

આત્માનો વિકાશક્રમ અને
મહામોહનો પરાજય

તથા

પ્રભુના પંથે જ્ઞાનનો પ્રકાશ.

લેખક અને સંચાલક,

આચાર્યશ્રી વિજયમેશ્વરસારિ.

કિમ્બ ૧ - ૬ - ૭

ગૂજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય

[ગજરાતી કંપોરાઝિટ વિભાગ]

અનુક્રમાંક ૧૫૦૪૫ વર્ગીક

પુસ્તકનું નામ આત્માનેા લિઝાઝાઝમ અપને મરામો
જો પરાજય તથા પ્રત્યુજા પંથે જ્ઞાતનેા

વિગય પ્રાશી
૪ : ૩

ॐ अर्हं नमः

श्रीमद् विजयकमलसूरीश्वर गुरुभ्यो नमः

श्री विजयकमलकेशर
ग्रंथमाला.

देवपुष्प १७३.

आत्मानो विकसकम् अने

महाभोक्तो पराजय.

उपमितिलव प्रपंच उपरथी लभनार

श्रीमद् आचार्यश्री विजयकेशरसूरिः.

प्रकाशकः

श्री विजयकमलकेशर ग्रंथमाला तरङ्गिणी

शा. केशवलाल गुलाबचन्द

तथा

शा. लीजालाल भगनलाल, तलाटी, देहगाभवाणा.

वीर सं. २४५५, अमदावाद विक्रम सं. १९८५.

आवृत्ति पडेली.

प्रत २०००.

प्रभुने पंथे ज्ञानना प्रकाश साथे आंघेली अन्ने अकनी

किंमत १-४-०

ગુજરાત વિદ્યાપીઠ ગ્રંથાલય
અમદાવાદ
ગુજરાતી કૌપીરાઈટ-સંગ્રહ
૧૯૫૭

મુદ્રણસ્થાન:—સૂર્યપ્રકાશ પ્રિન્ટીંગ પ્રેસ
પાનકોર નાકા—અમદાવાદ.
મુદ્રક—મૂળચંદલાલ ત્રિકમલાલ પટેલ.

નિવેદન.

આ પુસ્તક તેમજ બીજાં પુસ્તકો દરેક જીવો સહેલાઈથી સમજ શકે તે ખાતર પરમપૂજ્ય શ્રીમદ્ આચાર્યશ્રી વિજયકેશરસૂરીશ્વરજી મહારાજ પોતાના અમૂલ્ય ટાઇમનો ભોગ આપીને તૈયાર કરેલ છે. આ તૈયાર કરેલાં પુસ્તકોને પ્રેસમાં છપાવવાં, અગર વેચવાં, તથા કમીશનથી આપવાં તેનો તમામ વહીવટ અમે કોઈ પણ પ્રકારના સ્વાર્થ સિવાય પ્રેમથી ગુરુભક્તિના અંગે કરીએ છીએ. આ નવીન બાહાર પડેલ પુસ્તકની કિંમત ઘણી ઓછી રાખવામાં આવી છે તેથી કમીશન વિશેષ આપવામાં આવશે નહિ. છતાં વેચનારને જરૂર જેટલી કેટલીક સગવડતા કરી આપવામાં આવશે. આ ગ્રંથ-માળાના જ્ઞાનખાતામાંથી બાહાર પડેલ તમામ પુસ્તકોનો વહીવટ અમે કરીએ છીએ, તો આ સંબંધનો તમામ પત્રવ્યવહાર નીચેના સરનામાથી કરવો.

શા. કેશવલાલ ગુલામચંદ

તથા

શા. ભીખાલાલ મગનલાલ તલાટી.

મુ. દેહગામ. પ્રાંતિજ લાઇન.

જાહેર ખખર

શ્રી વિજયકમલકેશર ગ્રંથમાળાનાં પુસ્તકો.

૧	યોગશાસ્ત્ર આવૃત્તિ ૪ થી ૪૦૦ પૃષ્ઠ. ડેમી રેશમી પાકું પુંડું.	રૂ. ૨-૦-૦
૨	મલયસુંદરીચરિત્ર આવૃત્તિ ૪ થી પૃ. ૪૫૦ રેશમી પાકું પુંડું.	૧-૪-૦
૩	શાંતિનો માર્ગ આવૃત્તિ ૩	૦-૮-૦
૪	આત્મજ્ઞાનપ્રવેશિકા.	૦-૩-૦
૫	ધર્મોપદેશ તત્ત્વજ્ઞાન	૦-૧-૦
૬	મહાવીર તત્ત્વપ્રકાશ	૦-૮-૦
૭	મહાવીર તત્ત્વપ્રકાશ આત્મવિશુદ્ધિ અને નીતિ વિચારરત્નમાળા ત્રણે સાથે બાંધેલી.	૧-૦-૦
૮	પ્રભુને પંથે જ્ઞાનનો પ્રકાશ	૦-૫-૦
૯	આત્માનો વિકાશક્રમ અને મહામોહનો પરાજય તથા પ્રભુને પંથે સાથે પાકા પુંડાથી બાંધેલી.	૧-૪-૦
૧૦	મહાવીર તત્ત્વપ્રકાશ સંસ્કૃત ગદ્યર્પણ મહોપાધ્યાયજી દેવવિજયજીગણિકૃત.	૨-૦-૦
૧	દેવભક્તિમાળા	૧-૦-૦
૨	રેખાદર્શન	૧-૦-૦
૩	દેવવિનોદ	૧-૦-૦

પુસ્તક મળવાનાં ઠેકાણાં.

શા. કેશવલાલ ગુલાબચંદ	દેહગામ.
શા. લીખાલાલ મગનલાલ	દેહગામ. પ્રાંતિજ લાઇન (વાયા—અમદાવાદ.)
શા. સદુલાલ તલકચંદ	ઠે. રતનપોળ—વાઘણપોળ—અમદાવાદ.

પ્રસ્તાવના

કુદરતની દરેક વસ્તુઓ પોતાના જીવનમાં વિવિધ પ્રકારના ફેરફાર કરીને આગળ વધવા અને પુર્ણતા પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન કરી રહી હોય તેમ વિચાર કરનારને માલુમ પડ્યા વિના રહેશે નહિ. આગળ પ્રગતિ કરનારને પુરતો પરિશ્રમ કરવો પડે છે અને તે સાથે ચાલુ સ્થિતિ કે આકૃતિનો પણ ભોગ આપવો પડે છે. બાળપણના સંબંધ અને સંબંધીઓને પલટાવીને નવા સંબંધો અને સંબંધીઓ મેળવવા પડે છે. અને ત્યારેજ તે ચાલુ સ્થિતિમાંથી આગળ વધી શકે છે.

એક બીજનો પૂર્ણ વિકાશ કેટલા પરિશ્રમે અને કેટલી સ્થિતિઓ પલટાવવા પછી થાય છે તે એક જંગલમાં કે ખેતરમાં હોવા છોડવાને બારીકાઈથી નિહાળવાથી સમજી શકાય તેમ છે. પ્રથમ બીજ માટીમાં દબાય છે, જમીનની ગરમી અને પાણીની મદદથી તે પોચું પડે છે, પછી તે ફુલે છે, ફાટે છે, અને તેમાંથી અંકુરો ફુટી બહાર આવે છે. ત્યારબાદ પાંદડાં નિકળી હિંચું વધે છે. આ વખતે બહારની હવા, ગરમી, ટાઢ કે વાયરાના અપાટા વિગેરેમાંથી પોતાનો બચાવ કરવા તેને તેઓની સામે ટક્કર ઝીલવી પડે છે. વળી તેમાં કોઈ પશુ કે મનુષ્ય આવીને ખાઈ જાય કે ખેંચી કાઢે તો આ વિકાશ અહિંજ અટકી પડે છે, આમ અનેક વિઘ્નો વચ્ચે માર્ગ પસાર કરતાં તે છોડવો મોટો થાય છે. પછી તેને ફુલ અને ફળ આવે છે. આ પ્રમાણે પોતાના વિકાશક્રમની પ્રવૃત્તિની પૂર્ણાહુતી કરે છે.

આ પ્રમાણે આત્માનો વિકાશ પણ આવી અનેક સ્થિતિઓ અને વિઘ્નોને ઓળંગીને થઈ શકે છે. મૂળમાં જે બીજ હતું તે જમ ટોચે પ્રગટ થતાં તેનો વિકાશ થયો ગણાય છે, તેમ સત્તામાં

રહેલા આત્માના અવ્યક્ત સ્વરૂપને વ્યક્ત એટલે પુર્ણસ્વરૂપે પ્રગટ કરવું તેજ આત્માનો વિકાશ થયો ગણાય છે.

વિશ્વનો નિયમ એટલે કુદરત મનુષ્યોને ટકાર મારીને પોકારીને એમજ કહે છે કે તમે તમારા ઉન્નતિક્રમમાં આગળ વધો અને વધવા માટે પ્રબળ પુરૂષાર્થ, આવી પડતાં વિઘ્નો અને કષ્ટોને સહન કરવાને ધૈર્યવાન થાઓ. જેમ ગાડીમાં બેઠેલા ઘોડાનું કામ તેને ગાડી ખેંચીને આગળ વધવાનું છે, તેમાં તે અટકી પડે તો તેને ચાલુકનો પ્રહાર ખમવો પડે છે. તેમ વ્યક્તિઓ, જાતિઓ, અને ધાર્મિક સમાજની પણ આવીજ દશા થાય છે. જે વ્યક્તિ, જાતી, કે સમાજ, પોતાના વિચારો અને વર્તનોને બદલાવવાની કે આગળ વધવાની ના પાડે છે, તેને પ્રકૃતિનો નિયમ ફટકા મારે છે. અને ચાલવાને બદલે અનિચ્છાએ દોડવાની ફરજ પાડે છે, આ નિયમ અટળ છે. આથી એમ સમજાય છે કે પોતાની હલકી સ્થિતિ બદલાવવાની ના પાડવી એજ જડતા છે, અજ્ઞાન છે અને પોતાનું નિર્મોલ્યપાયું છે. કાળચક્ર ચક્કર લગાવેજ જાય છે. તેની સાથે પોતાના વિકાશક્રમના અનુસંધાન સાથે દોડનાર જ સહીસલામતીથી બચી શકે તેમ છે. નહિતર તેની સાથે દબાઇને અવનતીએ પહોંચવું કે મરવુંજ પડશે.

જેમ ગાડી પાટાને મુકીને આમ તેમ જઇ શકતી નથી. તેમ જીવનું નિશ્ચિત થયેલું ભાગ્ય પણ જીવને તે પ્રમાણે દોરે છે. છતાં જેમ ગાડી ચાલવામાં સ્વતંત્ર છે, તેમ જીવ પણ પુરૂષાર્થ કરવામાં સ્વતંત્ર છે. આ ભાગ્યના પાટા જીવના આગળના પુરૂષાર્થ અનુસારે બનાવવામાં આવ્યા છે. એટલે તે પાટા ઉપર દોડવાનો પ્રયત્ન જીવે પોતાના ભાવિ પુરૂષાર્થ સાથે કરવાનો છે. આ પ્રયત્નથીજ આત્મા પોતાના પુર્ણસ્વરૂપ પર્યંતનો વિકાશ કરી શકે છે.

વિશ્વ અનંત જીવોથી ભરપુર છે. તેમાંથી ઓછામાં ઓછી વિકાશવાળી ભૂમિકાવાળો એક જીવ પુરૂષાર્થબળથી આગળ વધતાં

આત્માના પૂર્ણવિકાશ લગભગની ભૂમિકાએ કેવી રીતે આગળ વધે છે અને આગળ વધવામાં વિઘ્નરૂપ મહામોહાદિના સમુદાય સાથે વારંવાર યુદ્ધમાં ઉતરવું પડે છે જેમાં કોઈ વખત પોતાની હાર તો કોઈ વખતે મહામોહના પરિવારની હાર થયા કરે છે અને પરિણામે સદાગમ, સદ્બોધ, સમ્યગ્દર્શન, અને ચારિત્રધર્મરાજની મદદથી મહામોહના પરિવારનો નાશ કરી પોતાના સત્યસ્વરૂપને અનુભવ કરે છે. તે હઠીકત આ પુસ્તકમાં આવતી હોવાથી આ પુસ્તકનું નામ આત્માનો વિકાશક્રમ અને મહામોહનો પરાજય એ રાખવામાં આવ્યું છે.

મનની અંદર ક્ષણે ક્ષણે ઉત્પન્ન થતી પ્રવૃત્તિઓ આત્માને હિતકારી છે કે અહિતકારી છે? ચારિત્રધર્મના ઘરની છે કે મહામોહના પરિવારમાંની છે? તેનો નિશ્ચય કરીને મહામોહાદિ સંબંધી વૃત્તિઓનો નાશ કરવો, અને ચારિત્રધર્મ તરફની વૃત્તિઓને પોષણ આપવું, અને તેમ કરીને મનને ચંદ્રની માફક નિર્મળ બનાવવું અને એ નિર્મળ થયેલા મનદ્વારા આત્માએ પોતાનો પૂર્ણ વિકાશ કરવો તે પુસ્તક લખવાનો ઉદ્દેશ છે.

આ પુસ્તકમાં મુખ્ય પાત્ર સંસારી જીવ છે. કર્મપરિણામ તે જીવની શુભાશુભ પ્રવૃત્તિનું પરિણામ છે. આ શુભાશુભ પ્રવૃત્તિનું ફળ બે ભાગમાં વહેંચાય છે. શુભ પ્રવૃત્તિનું ફળ ચારિત્રધર્મ અને તેના પરિવારને પોષણ આપે છે. તથા અશુભ પ્રવૃત્તિનું ફળ મહામોહ અને તેના પરિવારને પોષણ આપે છે. આ બંને એક બીજાના પ્રતિસ્પર્ધિ-વિરોધિઓ છે. પ્રકાશ અને અંધકારની માફક તેઓના વતનમાં સ્વભાવિક અંતર રહેલો છે. ચારિત્રધર્મ જીવને સુખ શાંતી આપે છે. ત્યારે મહામોહ તેને દુઃખ અને અશાંતી તરફ હટાડે છે.

આ બંનેનાં સ્થાનો સંસારી જીવની ચિત્તવૃત્તિની અંદર આવેલાં છે. જમણા ભાગ તરફ ચારિત્રધર્મનાં શહેરો, ગામો, પહાડો, અને

તેનો બધો પરિવાર રહેલો છે. ત્યારે ડાબા ભાગ તરફ મહામોહ, તેનો પરિવાર, તેનાં શહેરો, નદીઓ, અને સ્થાનો આવેલાં છે.

સંસારી જીવ આ બેમાંથી જેના તરફ પોતાનો પક્ષપાત કરે છે, સારી લાગણી ધરાવે છે, તેના બળને પોષણ મળે છે. અને બીજો દુર્બળ બની પરાજય પામે છે. અનેકવાર તે બંને વચ્ચે ચિત્તવૃત્તિઅટવીમાં યુદ્ધ થાય છે. કોઈ વખતે કોઈની હાર તો કોઈની જીત, આમ અનાદિ કાળથી ચાલ્યા કરે છે. અને તેના પરિણામે તે સંસારી જીવને અનેક સુખ દુઃખનો મીઠો કડવો અનુભવ કરવો પડે છે.

સત્યુદ્ધાના સમાગમથી અને તેમના તરફથી મળેલા સદ્બોધ વાળા તાત્ત્વિકજ્ઞાનથી સંસારીજીવ જ્યારે પોતાના સત્ય સ્વરૂપને અને તાત્ત્વિક કર્તવ્યને સમજે છે, ત્યારે ચારિત્રધર્મ તરફ પક્ષપાત કરીને તેના પરિવારને-સદ્ગુણોને પોષણ આપે છે અને મહામોહના પરિવારનો-દુર્ગુણોનો નાશ કરે છે. અને તેમ કરીને અનેક જન્મોના અંતે તે પોતાનું સત્યસ્વરૂપ અનુભવે છે-પ્રકટ કરે છે. આ સર્વ આ પુસ્તકનો વિષય છે.

પોતાનું કલ્યાણ ધૃષ્ટનારા, અને તાત્ત્વિકજ્ઞાન મેળવવાની ધૃષ્ટતા-વાળા સત્ય શોધક જીવાત્માઓ આ પુસ્તક વાંચીને પોતાનો વિકાશ કરી શકે તેમ છે.

આ પુસ્તકનો મોટો ભાગ ઉપમિતિભવપ્રપંચ ઉપરથી લેવામાં આવ્યો છે. અને જમાનાને અનુસરીને જીવોને બોધ થાય તેવી રીતે લખવા પ્રયત્ન કર્યો છે. જેને નોવેલ રૂપે કહેવામાં આવે તો વાંધા જેવું નથી.

આ પુસ્તકમાં કલ્પેલાં બધાંપાત્રો જીવોના સમજવામાં આવે તેવાં અંતરંગ અનુભવવાળાં છે. જીવોની શુભાશુભ પ્રવૃત્તિ અને વિચારણામાં વારંવાર તેનો અનુભવ થયા કરે છે. છતાં ચારિત્રધર્મનાં પાત્રો છે કે મોહનાં પાત્રો છે ? હિત કરનાર છે કે અહિત કરનાર છે, તે સમજવામાં જીવો બેઠરકાર રહે છે, એટલે જીવોને મહામોહના

સકંજમાં સપડાવાનો અને તે તરફ ઘસડાઈ જવાનો પ્રસંગ આવે છે. આ બાબત બરાબર સમજવામાં આવે તે માટે મહામોહનાં દરેક પાત્રો અને તેમનાં કર્તવ્યો, તથા ચારિત્રધર્મનાં પાત્રો અને તેઓના સદ્ગુણોનું જીદું જીદું વિસ્તારથી વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. તે કોઈ પણ જીવાત્માને વિચાર પૂર્વક વાંચવાથી સહજ સમજી શકાશે.

આજકાલ ગુજરાતી ભાષામાં કથા સાથે આત્મભાન જાયત કરાવી શકે તેવાં પુસ્તકો ભાગ્યેજ પ્રસિદ્ધ થયેલાં હોવાય છે. આ પુસ્તક તેવા કોઈ પણ પુસ્તકની ગરજ સારી શકે તેમ છે, એટલું જ નહિ પણ જેમાં મનની વૃત્તિઓનું પૃથક્કરણ કરવામાં આવ્યું છે તેવાં પુસ્તક પૈકી આ પુસ્તક પ્રથમજ છે. એમ માંડે માનવું છે.

આ પુસ્તકનો મોટો ભાગ જેના ઉપરથી લેવામાં આવ્યો છે. તે પુસ્તકના લેખક શ્રીમાન સિદ્ધાર્પિંગણિ દસમા સૈકામાં થયેલા છે. તેઓશ્રીએ તે પુસ્તક સંવત ૯૬૨ માં ભિલ્લમાળ નગરે સંસ્કૃત ભાષામાં તૈયાર કરી અનેક જીવાત્માના ભાવી કલ્યાણ માટે પ્રસિદ્ધ કરેલ છે. તે માટે તેમને ખરેખર ધન્યવાદ ઘટે છે.

આ પુસ્તકમાં મતમતાંતરોનું ખંડન મંડન ન હોવા સાથે સર્વ ધર્મવાળાઓને માન્ય થઈ શકે તેવો આત્મકલ્યાણનો—પરમ વિશુદ્ધિનો માર્ગ બતાવવામાં આવેલો છે. એટલે તે સર્વ દર્શનવાળાઓને ઉપ-યોગી થઈ શકે તેમ છે. એમ માંડે માનવું છે. આશા રાખું છું કે કોઈ પણ જીવાત્મા તે વાંચી વિચારી પોતાના જીવનને સન્માર્ગે દોરવવા અને પોતાનું ભાવી કલ્યાણ કરવા ભાગ્યશાળી થશે, તોજ આ પુસ્તકના લેખકનો પરિશ્રમ સફળ થયો ગણાશે.

લી૦ આચાર્યશ્રી વિજયકેશરસૂરિ

૧૯૮૫ ના શ્રાવણ વદ ૮

વડાલી.

અનુક્રમણિકા.

પ્રકરણ પહેલું.

આત્માનો વિકાસક્રમ	૧
નિગોદસ્થાન	૩
કર્મપરિણામ રાજનો ખાનગી	
દરબાર	૬

પ્રકરણ બીજું.

ઉન્નતિમાં વિદ્યન	૧૪
ચિત્તસૌંદર્યનગર	૧૯
મહામોહના સૈન્યમાં જાગૃતિ	૨૨
હિંસાનાં પરાક્રમ	૨૫
ત્રણ કુટુંબ	૨૭
શ્રદ્ધા અને કર્તવ્ય	૩૧
છઠી નરકે	૩૨

પ્રકરણ ત્રીજું.

રિપુદારણ	૩૪
મૃપાવાદની ઉત્પત્તિ	૩૮
માયાની ઉત્પત્તિ અને રિપુ	
દારણ સાથે લગ્ન	૪૦
નરસુંદરીનાં લગ્ન	૪૧
મૃદુતા અને સત્યકુમારી	૪૪

પ્રકરણ ચોથું.

વામદેવ	૪૮
સરલતા અને અચોર્યતાની	
ઉત્પત્તિ	૫૮

પ્રકરણ પાંચમું.

સદાગમનો ઝાંખો વિજય	૬૦
પ્રકરણ છઠું.	
સાગર અને વિપયાભિલાષ	૭૦
બ્રહ્મરતિ અને મુક્તતા	૭૯

પ્રકરણ સાતમું.

મહાન યુદ્ધ	૮૧
પ્રિયર્ષધુ	૮૩
પ્રમત્તતા નદીના કિનારા ઉપર	૯૨
દૂતનો પરાલવ, યુદ્ધની તૈયારી	૯૩
મહાન યુદ્ધ, ચારિત્રધર્મનો	
પરાજય	૯૫
પ્રકરણ આઠમું.	

ઘનવાહન	૯૬
ઘેરામાં સપડાયેલા ચારિત્રધ-	
ર્માદિ	૯૭
જ્ઞાનાવરણની નાશભાગ	૯૯
મહામોહની સદાગમ ઉપર	
ચરાધ	૧૦૧
માનસીક પરિવર્તનના વખતની	
લાગણીઓ	૧૦૨
સદાગમનો પરાજય	૧૦૩
આચાર્ય સાથે અકલંક મુનિનું	
આગમન	૧૦૪

પાછો હતો ત્યાં ને ત્યાં ૧૦૬
શોકનું આગમન રાણીનું મરણ ૧૦૬
અકલંકમુનિએ ફરી રાજને

જાગૃત કર્યો. ... ૧૦૭

પરિગ્રહની મદદે લોભ, માયા

અને કૃપણતા ... ૧૦૮

ધનવાનને બોધ આપવા

જવાની ગુફની મનાઈ ... ૧૧૧

વિઘાકુમારી અને નિરીહત -

દેવી ... ૧૧૨

ગુફાએ કરેલી ઉપેક્ષાનું ભયંકર

પરિણામ ... ૧૧૩

પ્રકરણ નવમું.

ચડતી પડતી સ્થિતિ ૧૧૫

નિંદા ... ૧૨૩

પ્રકરણ દસમું.

ઉન્નતિને પંથે ... ૧૨૪

મહામોહની દુર્બળતા ... ૧૨૫

ગૃહી ધર્મકુમાર-બાર વ્રતો ૧૨૭

નિર્મળાચાર્ય કેવલી ... ૧૨૯

સ્વપ્નને ખુલાસો ... ૧૩૦

દુઃખનું કારણ પાપોદય ૧૩૧

બીજું કારણ આત્માની આ-

રાધકતા અને વિરાધકતા ૧૩૩

સુસ્થિત પ્રભુની આજ્ઞા ૧૩૪

પ્રકરણ અગીયારમું.

કર્મપરિણામ રાજ ... ૧૩૭

તે રાજનો સ્વભાવ અને

પ્રબળતા ... ૧૩૭

કર્મપરિણામ તથા મહામોહ-

નો સંબંધ ... ૧૩૯

મહામોહની શક્તિ ૧૪૦

ચિત્તવૃત્તિ અટવી ... ૧૪૨

પ્રમત્તા નદી ... ૧૪૪

તદ્વિવલસિત પુલિન ૧૪૫

ચિત્તવિક્ષેપ મંડપ ... ૧૪૬

તૃણાવેદિકા ... ૧૪૭

તૃણાવેદિકાનો પ્રભાવ ૧૪૭

વિપર્યાસ સીંહાસન ... ૧૪૮

વિપર્યાસ સીંહાસનનો પ્રતાપ ૧૪૮

પ્રકરણ બારમું.

મહામોહનું શરીર અને તેનો

પરિવાર ... ૧૪૯

રાણી મૃદતા ... ૧૫૦

મિથ્યાદર્શન સેનાપતિ ૧૫૦

અદેવમાં દેવબુદ્ધિ ... ૧૫૧

દેવમાં અદેવબુદ્ધિ ... ૧૫૧

અધર્મમાં ધર્મબુદ્ધિ ૧૫૧

ધર્મમાં અધર્મ બુદ્ધિ ... ૧૫૨

અતત્ત્વમાં તત્ત્વબુદ્ધિ ... ૧૫૨

તત્ત્વમાં અતત્ત્વબુદ્ધિ ... ૧૫૨

ગુરુતત્ત્વમાં પણ વિપરિતતા ૧૫૩

ગુરુમાં અગુરુપણાની માન્યતા	૧૫૩
મિથ્યાદર્શનનો પ્રતાપ	૧૫૪
વિપર્યાસ સીંહાસનનો પ્રતાપ	૧૫૫
કુદૃષ્ટિ	૧૫૫
રાગ કેશરી	૧૫૬
રાગ કેશરીના ત્રણ મિત્રો	૧૫૭
દ્વિરાગ સ્નેહ રાગ. વિષય	
રાગ	૧૫૭
મૃદતા	૧૫૮
દ્વેષ ગળેન્દ્ર	૧૫૮
અવિવેકિતા	૧૫૯
મકરધ્વજ	૧૫૯
મકરધ્વજનાં ત્રણ માણસો	૧૬૦
મકરધ્વજની સ્ત્રી રતિ.	૧૬૧
હાસ્યાદિપાંચ-અરતિ, ભય	૧૬૧
તેની સ્ત્રી હીનસત્વા, શોક,	
ભવસ્થા	૧૬૩
શોક જીગૃહ્સા	૧૬૪
મહામોહના પુત્રના પુત્રો અ-	
નંતાનું ખંધી આદિ સોળ	
બાળકો ૧૬૫-૧૬૬	
વિષયાભિલાષમંત્રી ભોગ	
તૃણા સ્ત્રી ... ૧૬૭-૧૬૮	
દુષ્ટાભિસન્ધિ	૧૬૮
નિષ્કરુણતા. હિંસા પુત્રી	૧૬૯
મહામોહના મિત્ર રાજાઓ	

અને તેને રહેવાનાં શહેરો...	૧૭૦
જ્ઞાનાવરણ રાજા ...	૧૭૦
દર્શનાવરણ રાજા. ...	૧૭૦
વેદનીય, આયુષ્ય, નામકર્મ	૧૭૧
ગોત્રકર્મ, અંતરાય રાજા	૧૭૨

પ્રકરણ તેરમું.

મહામોહનાં અંતરંગ નગરો	
રાજસૂચિત નગર ...	૧૭૩
રૌદ્રચિત્તનગર ...	૧૭૩
તામસચિત્તનગર ...	૧૭૪
ભવચક્રનગરના ચાર વિભાગો.	
માનવા વાસ ...	૧૭૫
વિબુધાલય ...	૧૭૫
પશુસંસ્થાન. ...	૧૭૭
પાપી પિંજર ...	૧૭૭
કર્મ પરિણામાદિની મુકેલી	
રાક્ષસીઓ. જરા. ...	૧૭૮
રોગ	૧૭૯
મૃતિ	૧૮૦
ખલતા-દુર્જનતા ...	૧૮૨
કુરૂપતા	૧૮૩
દરિદ્રતા	૧૮૫
દુર્ભગતા	૧૮૬
લેશ્યા	૧૮૮

પ્રકરણ ચૌદમું.

ચારિત્રધમનો અંતરંગ પ્રદેશ.	
ચિત્તવૃત્તિ	૧૯૧

સાર્વિક માનસપુર ...	૧૬૨
વિવેક પર્વત ...	૧૬૩
અપ્રમત્તતા શિખર ...	૧૬૪
જૈનપુર ...	૧૬૫
જૈનપુરના લોકો ...	૧૬૬
પ્રશસ્ત મહામોહ ...	૧૬૭
ચિત્ત સમાધાન મંડપ ...	૧૬૯
નિસ્પૃહતા વેદિકા ...	૧૬૯
જીવવીર્ય સીંહાસન ...	૨૦૦
ચારિત્રધર્મરાજ ...	૨૦૨
ચારમુખ અને તેની શક્તિ ...	૨૦૨
દાન, શીયળ, તપ, ભાવના ...	૨૦૬

પ્રકરણ પન્નરમું.

ચારિત્રધર્મનો પરિવાર ...	૨૦૭
પાંચ રાજકુમાર મિત્રો ...	૨૦૭
યતિધર્મકુમાર અને તેનો પરિવાર ...	૨૦૮
સદ્ભાવસારતા યુવરાજ ...	૨૧૧
પત્નિ ...	૨૧૧
અધ્યવસાય શુદ્ધિ કુમારીઓ ...	૨૧૨
ગૃહિધર્મ કુમાર ...	૨૧૩
સદ્ગુણ રક્તતા ...	૨૧૪
સમ્યગ્દર્શન સેનાપતિ ...	૨૧૫
સુદષ્ટિ ...	૨૧૬
સદ્બોધ મંત્રિ ...	૨૧૭
અવગતિસ્ત્રી ...	૨૧૭

સદ્બોધના પાંચ મિત્રો ...	૨૧૮
સંતોષ તંત્રપાળ ...	૨૧૯
નિષ્પાસા ...	૨૨૧
ચારિત્રધર્મનું ચતુરંગબળ ...	૨૨૧

પ્રકરણ સોળમું.

જ્ઞાનાવરણનો પરાજય ...	૨૨૪
વિદ્યાદેવી સાથે લગ્ન ...	૨૨૪
દશ કન્યાઓની ઉત્પત્તિ ...	૨૨૬
દશ કન્યાઓની પ્રાપ્તિ માટે ...	૨૨૭
સદ્ગુણનો અભ્યાસ ...	૨૨૭
વિદ્યાકન્યા સાથે લગ્ન ...	૨૩૩
ભાવના બળે સદ્બોધનો વિજય ...	૨૩૬

પ્રકરણ સત્તરમું.

અપ્રમત્તશિખર ઉપર શેષક-ન્યાઓનાં લગ્ન ...	૨૩૯
મહામોહના સૈન્યમાં ઉત્પાતર ...	૨૪૧
ભવિતવ્યતાની સલાહ ...	૨૪૧
વિચારોની ડામડોળ ...	૨૪૨
સદ્બોધની શિક્ષા ...	૨૪૩
જીવનું બળ ...	૨૪૪
આંતર લગ્નનો સમારંભ ...	૨૪૫
આઠ માતૃની સ્થાપના ...	૨૪૫
ભાવદીક્ષા પછી દ્રવ્ય દીક્ષા ...	૨૪૭
પ્રકરણ અઠારમું.	
યોગ માર્ગ ...	૨૪૯

આત્મિક રાજ્ય પ્રાપ્તિનો ઉપાયરૂપ	૨૫૦
યમ અને નિયમનો ઉપદેશ	૨૫૦
અભ્યાસ અને વૈરાગ્ય ...	૨૫૧
ચિત્તવૃત્તિની શુદ્ધિ ...	૨૫૧
ચિત્તવૃત્તિમાં પૂર્વદ્વારે પ્રવેશ	૨૫૨
ઉદાસીનતાનો માર્ગ ...	૨૫૩
અધ્યવસાય શુદ્ધ કરનાર દેવીઓ ...	૨૫૩
ધારણા નદી ...	૨૫૪
ધર્મધ્યાન પગકેડો ...	૨૫૪
શુકલધ્યાન ...	૨૫૫

પ્રકરણ ઓગણીસમું.

જ્ઞાનનું અજીર્ણ ...	૨૫૬
લડાઈને મોખરે શૈલરાજ ...	૨૫૮
શૈલરાજનું પરાક્રમ ...	૨૫૯
પ્રમત્તા નદીના પ્રવાહમાં	૨૬૦
રસગૌરવ ...	૨૬૧
સાતાગૌરવ ...	૨૬૧
આર્તધ્યાન ...	૨૬૧
ચારિત્રધર્માદિની નાશ ભાગ	૨૬૨

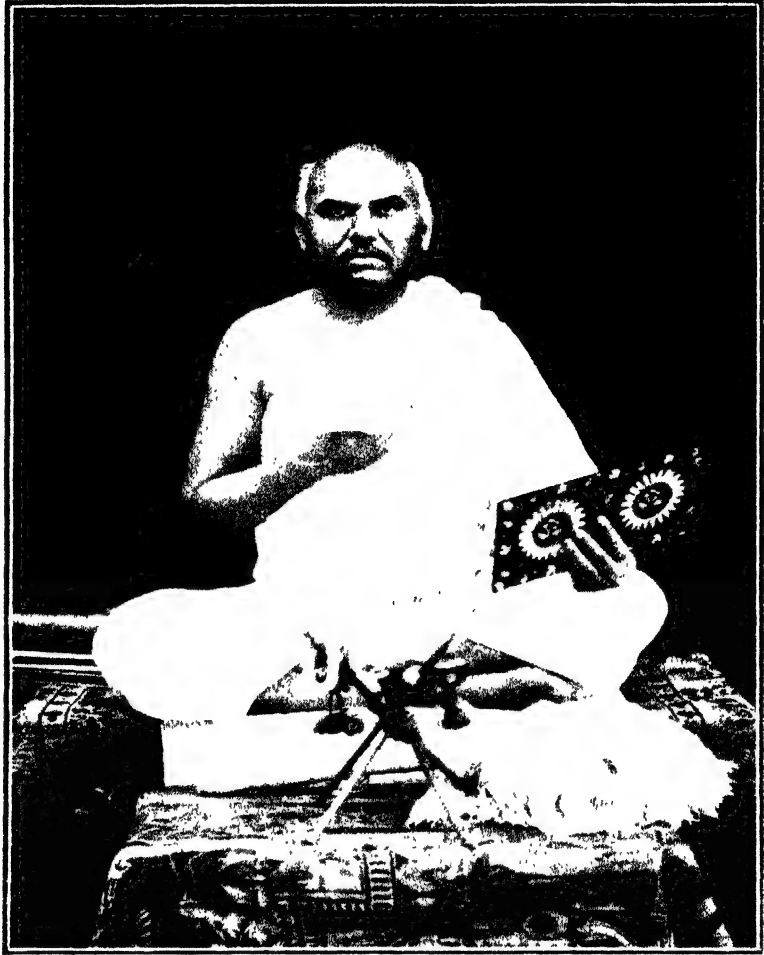
પ્રકરણ વીસમું.

સર્વાર્થસિદ્ધિ ...	૨૬૩
મહામોહના તાબામાં ...	૨૬૪
અનુસુંદરનું અપરાધિજીવન	૨૬૬
કેવલજ્ઞાન સંમતભદ્રસૂરિ	૨૬૬
સાધવીજી મહાભદ્રાનો ઉપદેશ	૨૬૮
જાગૃત થયેલો ચક્રવર્તિ	૨૭૦
અનુસુંદરને ગુરૂશ્રીનું દર્શન	૨૭૧

પાછલી હકીકત અને મહાભદ્રા સાધવી આદિને ઓગણાણુરૂપ	૨૭૨
અનુસુંદરની ચિત્તવૃત્તિ	૨૭૩
રાજ્યનો ત્યાગ ...	૨૭૪
સુલલિતાને જાગૃત કરવાનો પ્રયત્ન	૨૭૪
પુંડરિકને જાતિસ્મરણુ	૨૭૫
સુલલિતાનો પશ્ચાતાપ ...	૨૭૬
સુલલિતાને જાતિસ્મરણુ...	૨૭૭
ચક્રવર્તિ આદિની દીક્ષા...	૨૭૮
સ્વાર્થસિદ્ધિ વિમાને ...	૨૮૦

પ્રકરણ એકવીસમું.

વિશ્વવ્યાપક જૈન દર્શન...	૨૮૦
ચિત્તવૃત્તિના લોકોનું શું થયું?	૨૮૧
આગમનો સાર શું છે?	૨૮૩
આગમનો સાર ધ્યાનો યોગ	૨૮૩
ધ્યાન માટે મનની શુદ્ધિ...	૨૮૪
આરંભાદિ મળનો ત્યાગ...	૨૮૪
અનુષ્ઠાનની વ્યાપકતા ...	૨૮૪
ધ્યાનની વ્યાપકતા ...	૨૮૫
આત્માનો પરિણમનધર્મ...	૨૮૬
ધ્યેયની વ્યાપકતા ...	૨૮૭
વિશ્વમાં પરમાત્મા એક છે	૨૮૭
વિશ્વમાં એકજ ધર્મ છે	૨૮૮
મોક્ષનો માર્ગ એકજ છે...	૨૯૦
સાધન એકતા...	૨૯૦
મોક્ષની એકતા...	૨૯૧
ગ્રંથનું રહસ્ય ...	૨૯૨

શ્રીમદ્ આચાર્ય મહારાજ શ્રી વિજયકેશર મુરીશ્વરજી.
 યોગશાસ્ત્ર, ધ્યાનદીપીકા, સમ્યક્દર્શન, ગૃહસ્થધર્મ, મલયસુંદરી,
 આનંદ અને પ્રભુ મહાવીર, મહાવીર તત્ત્વપ્રકાશ,
 આત્મવિશુદ્ધિ ઇત્યાદિના કર્તા.
 જન્મ સં. ૧૯૩૩, દીક્ષા ૧૯૫૦, પં. પદ ૧૯૬૩, આચાર્ય પદ ૧૯૮૩.

ૐ અર્હેનમઃ આત્માનો વિકાશક્રમ અને મહામોહનો પરાજય.

પ્રકરણ પહેલું.

આત્માનો વિકાશક્રમ.

આત્મા અનાદિ છે. વિશ્વઅનાદિ છે. કાળ અનાદિ છે. આત્મા અને કર્મનો સંબંધ અનાદિ છે. પ્રથમ ‘આ અને પછી આ’ એમ આ બાબતમાં કોઈ રીતે કાઢી શકાતું નથી. આ કોયડો ઉકેલવા વિશ્વના અનેક ધર્મોએ-ધર્મના નાયકોએ પ્રયત્ન કરેલો જણાય છે, પણ છેવટે તે બાબતમાં અમુક વસ્તુઓ અનાદિ છે; આજ નિર્ણય ઉપર તેમને આવતું પડ્યું છે.

આત્મા અને કર્મને! સંબંધ અનાદિ માનવા છતાં પુરૂષ પ્રયત્નથી તે બંને જુદાં પડી શકે છે, અને આત્મા પરમશાંતિમાં મગ્ન થાય છે, આ વક્તવ્ય ઉપર આ પુસ્તકનો અને વિશ્વના ધર્મનો માયો રચાયેલો છે. આત્મા અને કર્મનો સંબંધજ એવા પ્રકારનો હોવાથી તેમાં પુરૂષાર્થને અવકાશ રહે છે. આ વસ્તુ સ્થીતિ સિદ્ધ કરવા અનેક સાધનો વાપરવામાં આવે છે, છેવટે આત્મા એજ પરમાત્મ સ્વરૂપ થઈ રહે એટલે ઇતિ કર્તવ્યતા પુરી થાય છે, અને તેજ બધા પ્રયત્નનું છેવટનું ફળ છે.

દરેક ધર્મના પ્રણેતાઓને આત્મા અને તે સિવાય બીજું કંઈ છે, એ ગમે તેવા રૂપાંતરે પણ માન્યા વિના ચાલતું નથી. પછી કોઈ તેને માયા કહે, કે કોઈ તેને પ્રકૃતિ કહે, કોઈ તેને જડ વસ્તુ કહે, કે કોઈ તેને બ્રાંતિ કહે પણ આત્મા સિવાય બીજું

વસ્તુની હૈયાતિ માનવી પડે છે. જો બીજી વસ્તુ ન હોય તો એકલા શુદ્ધ આત્માથી આ વિવિધતાઓ સંભવી શકેજ નહિ. વિદ્વાનો તેનાં નામ ભલે જુદાં જુદાં આપે છતાં નામાંતરે પણ તેમને બીજી વસ્તુ માનવાની અપેક્ષા રાખ્યા વિના ચાલતું નથી. જુઓ કે છેવટે જો આત્મા સિવાયની બીજી વસ્તુ છે તેનો ત્યાગ કરવો પડે છે, તેનાથી જુદા થવું પડે છે, ત્યારેજ ખરી શાંતિ મળે છે અને ત્યારે ખરા અભેદમાં પ્રવેશ કરાય છે.

જ્યારે આત્મા, આત્મા સિવાયની અન્ય વસ્તુમાં પોતાના ઉપયોગરૂપ કરણદ્વારા પરિણમે છે, ત્યારે આત્મા પોતાના અભેદ સ્વરૂપમાં રહેતો નથી, પણ ભેદસ્વરૂપે થઈ રહે છે. પછી તે પ્રાણમાં, વચનમાં, ઇન્દ્રિયોમાં, મનમાં કે કોઈ વસ્તુમાં પરિણમેલો હોય છે, ત્યારે તે ભેદભાવમાં રાગદ્વેષ કરી નવીન બંધન ઉત્પન્ન કરે છે, તેજ આત્મા જ્યારે તે તે વસ્તુઓમાં પરિણમવારૂપ પરિણામથી પાછો હઠી પોતાનાં કિરણો અંદર જોઈ લઈ, પોતે પોતાના સ્વભાવમાં—સ્વરૂપમાં સ્વરૂપાકાર થઈ રહે છે ત્યારે તે અભેદમાં પરિણમ્યો—અભેદસ્વરૂપ થયો કહેવાય છે. આ અભેદ સ્થિતિમાં આત્મા નવીન બંધન પામતો નથી અને પૂર્વનાં બંધનોને નાશ કરી તેનાથી છુટો થઈ સદાને માટે અભેદસ્વરૂપ—સ્વસ્વરૂપ—આનંદ સ્વરૂપ થઈ રહે છે. આ પ્રમાણે ભેદ અભેદની વ્યાખ્યા ધ્યાનમાં રાખી સ્વસ્વરૂપે પરિણમવાની ટેવ પાડવી તે આત્માને લાભકારી છે. બાકી વિશ્વની સાથે—માયા સાથે અભેદ થવાનું નથી અને થવા પ્રયત્ન કરતાં આત્માને લાભને બદલે નુકશાન વેઠવાનું પ્રાપ્ત થાય છે.

વિશ્વમાં આત્માઓ અનંત છે. જીવ એ આત્માનો પર્યાય વાચક શબ્દ છે. જીવ એજ શીવ થાય છે. આત્મા એજ પરમાત્મા થઈ રહે છે. કર્મથી બંધાયેલો તે જીવ—યા આત્મા. કર્મથી મુક્ત થતાં તેજ જીવ યા—આત્મા તે પરમાત્મા છે.

દરેક જીવો પોતાના હિતને માટે—પોતાની ઉન્નતિને માટે—પો-

તાના ઉદ્ધારને માટે પ્રયત્ન કરે છે અને પ્રયત્નના પ્રમાણમાં તેને કાયદો મળ્યા વિના રહેતો નથી. એકની કરેલી મહેનતનો અદલો બીજને મળતો નથી એજ મનુષ્યને પોતાની જીદી હિંચાતિને અને પોતાના કરેલા પુરૂષાર્થના ફળનો પુરાવો આપે છે.

સ્વરૂપની અપેક્ષાએ બધા આત્મા સરખા છે. જેમ જાતિની અપેક્ષાએ અનેક જીદી જાતનાં વૃક્ષો પણ વૃક્ષો કહેવાય છે. જીદી જાતિનાં મનુષ્યો પણ મનુષ્યની અપેક્ષાએ એક મનુષ્ય ગણાય છે. તેમ આત્મા અનંત હોવા છતાં સત્તા સ્વરૂપે બધા સરખા હોવાથી આત્માની જાતિની અપેક્ષાએ કોઈ આત્માને એક કહે તો તે ઠીક છે. તેમાં વાદવિવાદ કરવાનું કાંઈ કારણ નથી. બાકી તો જે પુરૂષાર્થ કરશે તે તેનું ફળ પામશે. એક અનેકનો વાદ તેમાં આડે આવી વગર પુરૂષાર્થ ફળ આપશે નહિં.

ઉત્તતિક્રમમાં આગળ વધી અનુગુંદર ચક્રવર્તિના જીવે પોતાનું શુદ્ધ સ્વરૂપ પ્રગટ કરવા પર્યંતની નજીકની ભૂમિકા કેવે ક્રમે પ્રાપ્ત કરી, તેમાં તેણે કેવાં સાધનોનો સદ્ઉપયોગ કર્યો, કયાં કયાં ભલો કરી અને તેનાં કડવાં વિપાકરૂપ અદલો કેવો મળ્યો વિગેરે બાબતો આ ગ્રંથમાં કહેવામાં આવશે.

ઉત્તતિક્રમમાં આગળ વધનાર જીવને તેમાંથી ઘણું બાણુવાનું, ત્યાગ કરવાનું અને ગ્રહણ કરવાનું મળશે.

નિગોદસ્થાન—જીવની ઓછામાં ઓછી વિકાશવાળી શક્તિ નિગોદના જીવોમાં છે. જીવનની ઉન્નતિ આંડીથી આગળ ચાલતાં થાય છે. ઘણો જ ઓછો વિકાશ આ સ્થાનમાં હોય છે. આ જીવોનાં શરીરો એટલાં સૂક્ષ્મ હોય છે કે શસ્ત્રો તે જીવોના શરીરને છેદી શકતાં નથી, અગ્નિ તેને બાળી શકતો નથી, વાયુ શેષી શકતો નથી અને પાણી તેને પલાળી શકતું નથી. કેમકે શસ્ત્ર અને અગ્નિ-આદિના વિષયથી પણ તે નિગોદમાં રહેલા જીવોનાં શરીરો વધારે સૂક્ષ્મ હોય છે. આંડી તે જીવોમાં જ્ઞાન ઘણુંજ અવ્યક્ત હોય છે—અપ્રગટ

હોય છે. બીજા દર્શનકારો આવી સ્થીતિને અવ્યક્ત બ્રહ્મ કહે છે. તેમાં એક સ્ફુરણ થયું અને તેમાંથી આગળ વિકાસ માને છે. લગભગ આ વાતને આ સ્થીતિ મળતી આવે છે.

આ જીવોને અવ્યવહાર રાશીના જીવો પણ કહે છે. આ એક સૂક્ષ્મ વનસ્પતિની જાતિ ગણાય છે. તેને સૂક્ષ્મ નિગોદ પણ કહેવામાં આવે છે. આ જાતિમાં અનંત જીવો હોય છે.

જીવ આ નિગોદમાંથી ઉત્પત્તિક્રમમાં આગળ વધે છે. આ જીવમાં આ વખતે અત્યંત અજ્ઞાન હોય છે. નીચલી કોટિના જીવમાં આ જીવો સર્વથી નીચલે પગથીએ રહેલા ગણાય છે. તે જીવમાં અવ્યક્ત તીવ્રમોહનો ઉદય પણ સાથે જ હોય છે. અજ્ઞાન અને તીવ્રમોહના ઉદયને લઈને જીવ આ સ્થાનકે ઘણા લાંબા વખત સુધી રહે છે. તેઓ કાંઈ પણ લોક વ્યવહાર જેવા કે 'જવું, આ-વવું, હાલવું, ચાલવું,' કરતા ન હોવાથી અસંવ્યવહારી કહેવાય છે.

આ જીવોની રાશીમાંથી એક જીવનો ઉન્નતિક્રમ આ ઠંકાણે કહેવામાં આવે છે. એવીજ રીતે બીજા જીવોની પણ ઉત્પત્તિ કેટલાક ફેરફાર સાથે જુદી જુદી રીતે થયા કરે છે. બધાની એક સરખી એકજ રીતે ઉત્પત્તિ થતી નથી. આ બધામાં કર્મપરિણામ મુખ્ય ભાગ ભજવે છે. અજ્ઞાન અને તીવ્રમોહોદય પણ આ કર્મ પરિણામનાજ રૂપાંતરો છે.

આ સ્થળે મહામોહ અને ચારિત્રધર્મ આ બંનેને વિરોધી તરિકે બતાવવાના હોવાથી બંનેને જુદાં જુદાં કુટુંબોના અધિપતિ માની, તેના પેટા વિભાગોનાં જુદાં જુદાં પાત્રો કલ્પવામાં આવે છે. તે બંને પાત્રોમાં શુભાશુભ પ્રકૃતિ સિવાય બીજી વિશેષતા નથી, છતાં એક પ્રકૃતિ આત્મમાર્ગમાં-જીવની ઉત્પત્તિમાં મદદગાર છે. ત્યારે બીજી જીવની ઉત્પત્તિમાં અપેક્ષાએ વિઘ્ન ઉત્પન્ન કરે છે.

આ સ્થળે કર્મપરિણામ રાજ છે. કાળપરિણુતિ રાણી છે. અજ્ઞાન તેનો સેનાપતિ છે. તીવ્રમોહોદય કર્મપરિણામનો નાનો ભાઈ

હોવાથી તે રાજ્યમાં મોટો અધિકારી છે. તન્નિયોગ દૃત છે. લોકસ્થિતિ કર્મ પરિણામની મોટી બહેન છે. ભવિતવ્યતા ઉન્નતિક્રમમાં આગળ વધતા સંસારી જીવની સ્ત્રી છે. આટલાં પાત્રો આ સંસારી જીવના ઉદય અસ્તમાં સાહાયક છે.

આશય એ છે કે, કર્મનાં જે પરિણામ તે **કર્મપરિણામ રાજ્ય**, આ પરિણામે સારાં પણ હોય છે અને ખરાબ પણ હોય છે. સુખદાઇ તેમજ દુઃખદાઇ પણ હોય છે. જે આશયથી જીવ કર્મ કરે છે તેવાં પ્રજો અવશ્ય જીવને ભોગવવાં પડે છે. તેથી એક સત્તાધિશ રાજ્યની ઉપમા કર્મપરિણામને આપી છે. તેનું રાજ્ય આવિશ્વના મોટા ભાગ ઉપર છે. મતલબ કે દેવ, મનુષ્ય, તિર્યચ, અને નારકીના સર્વ જીવો આ કર્મપરિણામના નચાવ્યા નાચે છે, તેથી તે કર્મ પરિણામ મોટો મહારાજ્ય છે;

કર્મો અમુક કાળે પરિપકવ થઇ કળ આપે છે એટલે **કાળની પરિણતિ**—કાળનું પરિણમતું થવાની જરૂર છે, તે થતાં જીવ કર્મનો ઉપભોગ કરે છે. એ અપેક્ષાએ કાળપરિણતિને કર્મ પરિણામની પટ્ટરાણી કંઠવામાં આવી છે.

આ કર્મની ઉત્પત્તિ **અજ્ઞાનતા**ને આભારી છે. જીવ જ્યારે ખોતાના ભાનમાં જન્યુત થાય છે ત્યારે નવીન કર્મ કરતો અટકે છે. એટલે જ્ઞાનના અભાવે અજ્ઞાન ભાવમાં અને વિશેષે કરી તીવ્ર અજ્ઞાન ભાવમાં વિશેષ કર્મ બંધન ઉત્પન્ન થાય છે. આ કારણથી તીવ્ર અજ્ઞાનને સેનાપતિની ઉપમા આંહી આપી છે. તેના દોરવવા પ્રમાણે જીવ ચેષ્ટા કરે છે.

તીવ્રમોહોદયના દોષને લઈ જીવ ઇષ્ટ અનિષ્ટ પદાર્થમાં રાગ-દ્વેષ કરે છે, આત્મભાન ભૂલે છે, ન કરવાનાં કર્તવ્યો કરે છે; વિ-પયોમાં આશક્ત થાય છે, તેથી આ તીવ્ર મોહોદયને એક રાજ્યના મોટા અધિકારીની ઉપમા આપી છે. જીવ તીવ્ર મોહોદયમાં ફસાય છે. સ્વતંત્ર છુટો થઇ શકતો નથી.

અજ્ઞાન અને તીવ્ર મોહોદય આ બન્ને આ નિગોદ સ્થાનના પાલક છે—રક્ષક છે. તીવ્રઅજ્ઞાન અને તીવ્રમોહોદય હોય ત્યાં સુધી જીવ આ નિગોદના સ્થાનથી બાહાર નીકળી શકતો નથી.

તન્નિયોગ—એટલે કર્મ અને કાળ પરિણુતિનો સંબંધ કરાવી આપી જીવને તે તે યોગ્ય સ્થાનપર લઈ આવવાનું કામ કરનાર નોકર. તેને આંહી દૃત તરિકે માનવામાં આવ્યો છે.

લોકસ્થિતિ—એટલે વિશ્વમાં અમુક કાર્યો અમુક ચોક્કસ નિયમાનુસાર થાય છે તે અનિવાર્ય નિયમને લોકસ્થિતિ કહે છે.

ભવિતવ્યતા—એટલે અમુક કાર્ય અમુક જીવના સંબંધમાં ક્યારે કરવું, કેટલા વખત સુધી કરવું, કયા સ્થાનપર કરવું, કેને સંબંધમાં રાખીને કરવું અને કેવી રીતે કરવું આ સર્વ બાબત ભવિતવ્યતાના હાથમાં છે. તેને કોઈ અટકાવી શકતું નથી. ‘ભવિતવ્યતા અનુકુળ છે’ એમ સાંભળતાં પ્રત્યેક જીવો ખુશી થાય છે. તે અવશ્ય ભાવી કાર્યનું રૂપક ભવિતવ્યતા શબ્દ છે.

કર્મપરિણામ રાજનો આનગી દરબાર.—કર્મપરિણામ મહારાજ સિંહાસન પર બીરાજ્યા છે. તેની ડાબી બાજુમાં કાળ પરિણુતિ દેવી બેઠાં છે. જમણી બાજુએ લોકસ્થિતિ નામની મહારાજની મોટી બહેન બીરાજ્યાં છે. તન્નિયોગ દૃત દ્વારા આગળ ઉભો છે.

કર્મપરિણામ મહારાજ કહે છે. મોટી બહેન ! અને મહા-દેવી ! આજે મને કેટલીક ચિંતાનું કારણ ઉભું થયું છે. તમને ખબર હશે કે સદાગમ નામનો આપણો વિરોધી બળવાન શત્રુ છે. તે ચારિત્રધર્મ રાજનો મોટો અધિકારી છે. આપણા ભોગવટા વાળા મનુષ્ય નગરમાંથી તેણે અનેક જીવોને આત્મભાન બંધૂત કરાવી આપણી વિરુદ્ધ ઉશ્કેર્યા છે. કેટલાક તો આપણી આશા માનતા નથી અને કેટલાકને તો તેણે નિવૃત્તિ નગરીમાં મોકલી દીધા છે.

કે જ્યાં આપણું જરા પણ જોર ચાલતું નથી. દેવી ! જો આમ જ લાંબો કાળ ચાલ્યા કરશે તો આપણી સત્તા નબળી પડવા સાથે આપણા શેહેરો ઉજડ થઈ જશે. સદાગમની સાથે અત્યારે વિરોધ કરવો પાલવે તેમ નથી તો કોઈ ઉપાય કરવો જોઈએ. તે માટે જ આ ખાનગી વિચારણા કરવા તમને બોલાવ્યાં છે.

ભવસ્થિતિએ બોલતાં જણાવ્યું કે ભાઈ ! આવી નજીવી બાબતમાં ગભરાવાની કાંઈ જરૂર નથી. એ બધા જીવો ઉપર ઉપરીપણું તો માંડે જ છે ને ? વળી તે એટલા બધા જીવો છે કે સદાગમ જેટલાને નિવૃત્તિ નગરીમાં મોકલશે તેટલાને આપણા નિગોદ નગરમાંથી—અવ્યવહાર રાશીમાંથી વ્યવહાર રાશીમાં લાવવામાં આવે છે, માટે તમે જગત ખાલી થવાની જરા પણ શંકા કરશો નહિં.

કાલપરિણુતિએ તે વાતને પુષ્ટિ આપતાં જણાવ્યું. આર્ય પુત્ર ! મોટાં બંડન જે કહે છે તે યોગ્ય છે. હમણાંજ આપ આપણા તન્નિયોગ સેવકની સાથે નિગોદનગરના મુખ્ય અધિકારી તીવ્રમહામોહ અને તીવ્રઅભોધને ખબર આપો કે સદાગમે જેટલા જીવોને નિવૃત્તિ નગરીમાં મોકલ્યા છે, તેટલા જીવોને સૂક્ષ્મ નિગોદમાંથી બાહાર કાઢીને આ સ્થુળ વ્યવહારવાળી દુનિયામાં તમારે મોકલાવવા. તેમ થવાથી આપણી ભોગવટાવાળી નગરી ખાલી થવાની શંકા દૂર થશે.

કર્મપરિણામ મહારાજને આ વાત રૂચિ અને તન્નિયોગ દ્વંતને ત્યાં મોકલાવવામાં આવ્યો, દ્વંતે આવીને ખાનગી દરબારમાં બનેલી હકીકત અધિકારી તથા સેનાપતિને નિવેદિત કરી. મહારાજના આદેશથી અને ખુશી થયા, અને આ નિગોદમાંથી વ્યવહાર રાશીમાં કેને મોકલાવવા તે માટે તે સર્વે નિગોદના સ્થાનમાં ગયા.

તીવ્રમોહોદય કહે છે. ભાઈ તન્નિયોગ ! જો આ નિગોદના ગોળાઓ. એક એક ગોળામાં અસંખ્ય નિગોદ હોય છે, અને એક એક નિગોદમાં અનંત જીવો હોય છે, તેવા આ અસંખ્ય ગોળાઓ

આલોકમાં છે. તે જોઈ તન્નિયોગ ઘણો ખુશી થયો અને સદાગમની મૂર્ખાઈ ઉપર તથા કર્મપરિણામની ચિંતા ઉપર હસવા લાગ્યો કે, સદાગમ આટલાકાળથી મહેનત કરે છે છતાં આજ સુધીમાં એક નિગોદનેા અનંતમાં ભાગજ તે જીવોને નિવૃત્તિ નગરીમાં લઈ જઈ શક્યો છે. એટલે સદાગમની મહેનત આ બધા જીવોને મોક્ષે લઈ જવાની એક પ્રકારની ખોટી હક જ છે. કેમકે અનંતકાળ થયો છતાં હજી એક ખુણાનેા ભાગ પણ તે ખાલી કરી શક્યો નથી. તેમજ કર્મપરિણામ મહારાજની ચિંતા પણ નકામી છે. કેમકે સદાગમ જીવોને મોક્ષમાં મોકલે છે તેટલાથી લોકમાં જીવોની સંખ્યામાં ઘટાડો થવા સંભવ નથી. છતાં લોકસ્થિતિની આજ્ઞા છે તો આ જીવોમાંથી વ્યવહાર રાશીમાં જીવોને મોકલવા જોઈએ.

હવે આટલા બધા જીવોમાંથી કયા જીવોને મોકલવા તે સંબંધી વિચાર કરતાં તે બંને અધિકારીએ એવા નિર્ણય ઉપર આવ્યા કે **ભવિતવ્યતા** નામની આ સંસારી જીવની સ્ત્રી છે તેની સલાહ લઈએ. કેમકે આ જીવોમાંથી કેાણુ મોકલવા યોગ્ય છે તે વાત તે સારી રીતે જાણે છે. તરતજ એક નોકરને મોકલી ભવિતવ્યતાને બોલાવવામાં આવી. ભવિતવ્યતા તરત આવી પહોંચી અને પોતાને શા માટે યાદ કરી તે વિષે પ્રશ્ન કર્યો. બંને અધિકારીએ તેનું સ્વાગત કરી ઉત્તરમાં કર્મપરિણામ અને લોકસ્થિતિ આદિ તરફથી આવેલા દૃત સંબંધી હકીકત જણાવી. આ હકીકત સાંભળી ભવિતવ્યતાને હસવું આવ્યું. હસવાનું કારણ પૂછતાં તેણીએ જણાવ્યું કે આ બાબતમાં મારો પ્રયત્ન ચાલુજ છે. અનંતકાળમાં થયેલા અને થનારા બનાવો હું જાણું છું, તો પછી આ વર્તમાનકાળની વાત મારાથી અજાણી કેમ હશે ? માટે મને બોલાવવાની કાંઈ જરૂર નથી. ભાઈ ! તારા અજ્ઞાન ઉપર મને હસવું આવ્યું છે !

અત્યંતઅભોષે પોતાનું અજ્ઞાન કબુલ કર્યું અને જણાવ્યું કે દેવી ! આપને યોગ્ય લાગે તે જીવને ત્યાં મોકલો.

ભવિતવ્યતાએ જાણાવ્યું. આ મારે પતિ સંસારી જીવ આ સમુદાયમાં છે તેને મોકલવો યોગ્ય છે અને બીજાઓ પણ મોકલવા યોગ્ય છે તેને મોકલાવીશ.

ચાલુ વિષયનો નાયક એ સંસારી જીવ છે તેથી તેને આંડી પતિ તરિકે જાણાવેલ છે. નહિતર બધા સંસારી જીવોની ભવિતવ્યતાને પત્નિ કહેવામાં હરકત નથી.

નિગોદના જીવોને એક સ્પર્શ ઇન્દ્રિય હોય છે, અનંતજીવોને ધારણ કરનારા શરીરમાં તે જીવ રહે છે. સૂક્ષ્મજીવો પૃથ્વી, પાણી, અગ્નિ, વાયુ અને વનસ્પતિ એમ પાંચ જાતના હોય છે. તેમાં અનંતનિગોદ જે કહેવામાં આવેલ છે તે તો સૂક્ષ્મવનસ્પતિકાયજી હોય છે.

આ સ્થાનમાં રહેલા અનંતજીવોમાંથી ઉત્પત્તિક્રમમાં આગળ વધવાને લાયક જીવને, તે જીવની ભવિતવ્યતા ત્યાંથી ઉપાડી ને વ્યવહાર રાશીવાળા એકેન્દ્રિય જીવમાં લાવી મૂકે છે. આ સ્થાન પ્રથમ નિગોદસ્થાનને પ્રાપ્તિ મળતું છે. વિશેષ એટલો છે કે ત્યાંના જીવો ત્યાંજ જન્મ મરણ કરતા હોય છે ત્યારે આ સ્થાનમાં આવેલા જીવો આ સ્થાનથી બીજે સ્થાને ઉત્પન્ન થવા રૂપ વ્યવહારને લાયક થયા હોવાથી વ્યવહાર રાશીમાં ગણાય છે. આ સ્થાને પણ તેના ઉપર ચોક્કી રાખનાર અત્યંતઅબોધ અને તીવ્રમોહોદય સાથે ભવિતવ્યતા રહેલ છે કેમકે અજ્ઞાન અને મોહની આસ્થાનમાં મુખ્યતા છે, અને ભવિતવ્યતા જે તે બંનેમાંથી ઉત્પન્ન થયેલી સ્થિતિ, તે સ્થાનાંતરમાં લઈ જવા માટે સાથે રહે છે.

આ સ્થાનમાં તે જીવને ભવિતવ્યતાએ અનંતકાળ રાખ્યો. તેટલા વખતમાં તે જીવ જાણે ભરનિંદ્રામાં પડ્યો હોય, દાડ પીધેલો જેમ ઘેનમાં પડ્યો હોય, મૂર્છા પામેલો કે મરી ગયા જેવો હોય તેમ અનંત જીવોની સાથે એક મેક મળેલો, સાથેજ શ્વાસોશ્વાસ લેતો અને મૃકતો, અને સાથેજ આહાર નિહાર કરતોજ રહે છે.

ત્યાર પછી કર્મપરિણામના હુકમ પ્રમાણે તેને તે સ્થાનમાંથી ભવિતવ્યતાએ પ્રત્યેક વનસ્પતિના સ્થાનમાં મોકલ્યો. આંહી દરેક જીવોનાં શરીરો જીદાં જીદાં હોય છે. ફળનો, ફલનો, છાલનો, થડનો, મૂળનો, પત્રનો અને બીજનો એમ દરેક જીવો વનસ્પતિમાં જીદા હોય છે, તે પ્રત્યેકવનસ્પતિ કહેવાય છે.

આ દરેક સ્થાનમાં ફેરવતાં પહેલાં કર્મપરિણામ, લોકસ્થિતિ, કાળપરિણતિ, નિયતિ, સ્વભાવ અને ભવિતવ્યતાની મદદથી તેવા તેવા પરમાણુનું બનાવેલું આયુષ્ય આ જીવની સાથે આપવામાં આવે છે. તે પ્રમાણે આ જીવને તે ભવમાં તે ટકાવી રાખે છે અને આયુષ્ય પુરું થયે બીજા ભવ માટેનું આયુષ્ય તેવીજ રીતે તૈયાર કરાવીને તેને બીજા ભવમાં મોકલવામાં આવે છે.

આ સ્થાનમાં તે જીવને અનેક રૂપો અને સંસ્થાનો-આકૃતિઓ ધારણ કરવી પડી. કોઈ વખતે સૂક્ષ્મ તો કોઈ વખતે સ્થુળ રૂપનો દેખાવ લેવો પડ્યો. પ્રત્યેક વનસ્પતિમાં અંકુરાપણું, મૂળપણું, છાલપણું, થડપણું, શાખાપણું, પાંદડાંપણું, ફલપણું, ફળપણું, બીજપણું, ગુચ્છાપણું, વેલડીપણું તે જીવ ઉત્પન્ન થયો, ત્યાં બીજા લોકો તેને છંદતા, ભેદતા, દળતા, વાટતા, મરડતા, તોડતા, વિંધતા બાળતા ઇત્યાદિ અનેક પ્રકારે પીડા આપતા હતા. ભવિતવ્યતા પાસે હોવા છતાં તે જીવ તરફ તેના કર્મ પ્રમાણે અત્યારે તે બેદરકારી પણે વર્તતી હતી.

આવાં દુઃખ સહન કરવામાં ઘણો કાળ ગયો ત્યારે ભવિતવ્યતાએ તે સંસારી જીવને તે સ્થાનમાંથી ઉપાડી પૃથ્વીકાય નામની એકેન્દ્રિય જાતિના શરીરમાં જન્મ લેવડાવ્યો. આંહી પણ કાળાં, ઘોળાં, રાતાં, પીળાં, લીલાં વિગેરે વિવિધ રૂપો અને વિવિધ આકૃતિઓ ધારણ કરવી પડી. ત્યાં પણ છેદન, ભેદન, દળન, ચુરણાદિ કરવા વડે અન્ય જીવોએ તેને ભયંકર દુઃખ આપ્યાં. ત્યાંથી કાળાંતરે

ભવિતવ્યતા તે જીવને પાણીની જાતિના એકેન્દ્રિયવાળા શરીરમાં લઈ ગઈ. આંહી વિવિધ પ્રકારની પાણીની જાતિ અને આકૃતિમાં વિવિધ રૂપો મારણ કરાવ્યાં અને ગરમી, થંડી, ક્ષાર આદિ વિવિધ વિરોધી શસ્ત્રોવડે દુઃખ અનુભવાવીને ભવિતવ્યતા તેને અગ્નિજાતિના એકેન્દ્રિયવાળા શરીરમાં લઈ ગઈ. આંહી તેના શરીરનો સ્પર્શ ગરમ, અને શરીર દાહરૂપ બનાવવામાં આવ્યું. અગ્નિની વિવિધ આકૃતિઓમાં અનેક જન્મ લેવરાવ્યા. અને વિરોધીશસ્ત્રોવડે તેને વારંવાર ખુઝાવવાનો પ્રયત્ન કરનારા જીવોએ વિવિધ પ્રકારે દુઃખ આપ્યાં.

છેવટે એકેન્દ્રિય જાતિના છેલ્લા પાંચમા વિભાગવાળા વાયુ નામના શરીરમાં ભવિતવ્યતાએ જન્મ લેવરાવ્યો. આંહી પણ વિવિધ આકૃતિવાળાં દેહ ધારણ કરાવ્યાં, લોકોએ પોતાના મોજશોખને ખાતર અનેક રીતે તેને નાશ કર્યો. આમ અસંખ્યાતા કાળ સુધી આ સ્થાનમાં તીવ્રઅજ્ઞાન અને તીવ્રમોહ તથા ભવિતવ્યતાએ મળી સંસારી જીવને રોકી રાખ્યો. કર્મેપરિણામની આજ્ઞા થતાં પૂર્વે અનુભવેલાવ્યવહાર રાશીના સ્થાનમાં તે સંસારી જીવને અનેકવાર રખડાવવામાં આવ્યો,

છેવટે અકામનિર્જરાએ—ઈચ્છા વિના દુઃખ અનુભવ કરતાં જે કર્મ ઓછાં થાય તેના બળવડે તે સંસારી જીવને વિકલેન્દ્રિય જાતિમાં આગળ વધારવામાં આવ્યો. પ્રથમ અત્યાર સુધી એકધન્દ્રિયવાળું શરીર મળતું હતું, હવે આ સ્થાને તે જીવને રહેવા માટે બે ધન્દ્રિયવાળું શરીર આપવામાં આવ્યું. સ્પર્શધન્દ્રિય ઉપરાંત આંહી રસના-જીભધન્દ્રિયની પ્રાપ્તિ થઈ. તેથી એકેન્દ્રિયમાં જે મૂર્છિત કે નિદ્રિત થયેલા જેવી તે જીવની સ્થીતિ હતી તે દૂર થઈ અને કાંઈક વિશેષ ચૈતન્યનો વિકાસ થયો. છતાં આ સ્થીતિ શાંતિ વાળી તો નજ દેતી. આ ભવમાં મૃત્તમાં, આંતરડામાં અને રૂધિરાદિથી ભરેલા મનુષ્ય તથા પશુઓના શરીરમાં તે જીવને રહેવાનું

થયું. પુરૂષના વીર્યમાં, સ્ત્રીના રૂધિરમાં, વિષ્ટામાં, કુતરા પ્રમુખને પડેલા ચાંદાની અંદર કૃમીપણે વારંવાર ઉત્પન્ન થઈ ત્યાં પણ ઘર્ષણાદિ વડે મરણ પામ્યો. કોઈ વખતે જળોપણે, કોઈ વખત શંખ, કોડાં ઇત્યાદિપણે પણ ઉત્પન્ન થયો. આ જાતિમાં વિવિધ આકાર અને દુઃખનો અનુભવ કરતાં તે જીવનો અસંખ્યાતો કાળ ગયો.

ઉત્તતિક્રમમાં આગળ વધતાં ભવિતવ્યતા તેને વિકલાક્ષનાબીજ ભાગમાં લઈ ગઈ. આંહી તે જીવને રહેવાને ત્રણ ઇન્દ્રિયવાળું શરીર મળ્યું. એક નાસિકાનો ભોધ વધ્યો; પણ જીવન તો પરાધિનજ હતું. જી, માકડ, મંકેડા, કુંથુઆ, કીટિ વિગેરેના શરીરો ધારણ કરી, આંહીથી તહીં ભટકતો, ભુખ્યો તરસ્યો બાળકાદિથી ચંપાતો બળાતો, નવાં નવાં રૂપ ધારણ કરતો અસંખ્યવાર આમતેમ રખડવામાં જીવન પુરું કરી, કર્મપરિણામની મહેરબાનીથી ભવિતવ્યતા તેને વિકલેન્દ્રિયના ત્રીજા ભાગરૂપ ચાર ઇન્દ્રિયવાળા શરીરમાં લઈ ગઈ. આંહી ચક્ષુ ઇન્દ્રિયનો વિકાશ થયો. તેટલું જ્ઞાન વધ્યું.

પતંગીયું, માખી, ડાંસ, ભમરા, વીંછી, તીડ આદિના અનેક શરીરો તેણે ધારણ કર્યા, અને ત્યાં લોકોએ અનેક રીતે તે જીવનો પોતાના સુખને અર્થે નાશ કર્યો. આમ વિવિધ શરીરો ધારણ કરતાં આ જાતિમાં ઉજારો વર્ષ પર્યંત ભવિતવ્યતાએ જીવને રખડાવ્યો.

આમ એક પછી એક ભવો ઓળંગતો જીવ અનુક્રમે પાંચ ઇન્દ્રિયવાળા પશુસ્થાનમાં આવી પહોંચ્યો. આ પશુસ્થાનમાં, પાણીમાં ચાલનારા, જમીન ઉપર ફરનારા. આકાશમાં ઉડનારા સર્વ જીવોનો સમાવેશ થાય છે. તેમાં પણ માતાપિતાના સંયોગથી ગર્ભમાં ઉત્પન્ન થનારા તે ગર્ભજ અને વિના સંયોગે ઉત્પન્ન થનારા તે સમૂર્ચ્છમ. આવી અનેક જાતિઓ છે. કોઈ વખતે દેડકાપણે, માછલાપણે, સસલાપણે, ડુક્કરપણે, હરણપણે, સાપપણે, નાળીયાપણે, કાગડા, ઘુવડ, ગાય, ભેંસ, હાથી, ઘોડા ઇત્યાદિ વિવિધરૂપો ભવિતવ્યતાએ ધારણ

કરાવ્યાં, તેમાં કોઈ વખતે જળમાં, તો કોઈ વખતે પાશમાં, કોઈ વખતે ગોળીથી, તો કોઈ વખતે તીર બાલાદિથી એમ અનેકવાર મનુષ્યોએ તેનો નાશ કર્યો, તે નિમિત્તે વિવિધ દુઃખ સહન કરતાં તે જીવે અનેકવાર વિટંબનાઓ સહન કરી.

એક વખત તે સંસારી જીવ હાથીપણે ઉત્પન્ન થયો. મોટો થતાં અનેક હાથણીઓનો માલીક બન્યો. વૃક્ષોના નિકુંજોમાં હાથણીઓનાં ટોળાં સાથે ફરતો આનંદસાગરમાં મગ્ન થતો હતો. ઇચ્છાનુસાર વનમાં ફરતાં ભયંકર દાવાનળ તેની નજરે પડ્યો. દાવાનળ નજીક આવતો હતો, તેથી મરાગુનો ભય ઉત્પન્ન થયો. તેની શક્તિ અને પુરૂષાર્થ ઉડી ગયાં અનેક હાથણીઓનો હું માલીક છું તેવો માલિકપણુનો અહંકાર દૂર નોઠો. હાથી હાથણીઓના ટોળાંને છોડી એક દિશા તરફ તે નાશવા લાગ્યો. નાશતાં ઘાસથી છવાયેલો પુરાણો કુવો આડે આવ્યો, અજાણતાં હાથી તેમાં પડ્યો, શરીરના ઓજાથી હાડકાં ભાંગ્યાં. મૂર્છા આવી. એતના આવતાં વિચાર કરતાં બાહાર નીકળી શકે તેમ ન હતું. હાથીને પશ્ચાત્તાપ થયો. અરે ! મારી સેવા કરનારા, લાંબા વખતના પરિચયવાળા, મારા ઉપકારી, મારામાં અનુરક્ત, મારી આજ્ઞાનુસરનારા પરિવારને, આપત્તિમાં આવી પડેલી સ્થિતિમાં મૂકીને, કૃતદ્વનપણે પોતાનો બચાવ કરવા ખાતર જોએ નાંશી છુટે છે, તેના આવા હવાલ થવાજ જોઈએ. કેવી મારી નિર્લજ્જતા ! હવે તો કર્યાં કર્મ ભોગવવાંજ. ખેદ કરવાથી શા લાભ છે ? આવી ભાવના વાળા વિચારોથી મનમાં મધ્યસ્થતા પ્રાપ્ત થઈ, હાથીને જરા શાંતિવર્ણી, તે વેદના સહન કરતાં સાત રાત્રી પસાર કરી.

સંસારી જીવના આ કર્તવ્યથી ભવિતવ્યતા પ્રસન્ન થઈ, કર્મ પરિણામ રાજા ખુશી થયો. ભવિતવ્યતા જીવને કહે છે કે નાથ ! તમને સાખાસી આપું છું. ધન્ય છે તમને ! તમે આવા સારા અધ્યવસાય આજે કર્યાં છે તેથી, તથા ઘણું દુઃખ સહન કર્યું છે,

બીજનો દોષ ન કાઢતાં તમે તમારી ભૂલ સમજ્યા અને સમજાવે દુઃખ સહન કર્યું, તેથી આ પુન્યોદય નામનો સુંદર પુરુષ તમને આજથી મદદમાં સોંપું છું, તમારે તેની સાથે જવું, તે તમને અનેક પ્રકારે મદદગાર થશે. ગ્રામ રીતે તે તમારી સાથે રહેશે, જરૂર પડતાં તે પ્રગટ થશે અને એક જઢાલાભાઈ કે ઈશ્વરના માફક તમને સાહાયક થશે.

આશય એ છે કે જીવ જ્યારે પોતાની ભૂલ જોવે છે, ભૂલનો પશ્ચાત્તાપ કરે છે, બીજનો વાંક ન કાઢતાં, પોતાની ભૂલ સમજી સમજાવે ભૂલનાં પરિણામને સહન કરે છે ત્યારે તે ઘણું પુન્ય ઉપાર્જન કરે છે. જે પુન્ય ઉન્નતિ માર્ગમાં મદદગાર થઈ, ઉત્તરોત્તર વિશેષ પુન્યનાં કાર્ય કરાવી, છેવટે આત્મભાન જાગૃત કરાવવામાં પણ મદદગાર થાય છે.

પ્રકરણ બીજું.

ઉન્નતિમાં વિદ્ય.

હાથીના ભવમાં સંસારી જીવે જે મધ્યસ્થ ભાવ રાખી, પોતાની કરજ ન બજાવવા માટે પશ્ચાત્તાપ કર્યો હતો અને સમજાવે વેદના સહન કરી હતી, તેનાથી મનુષ્ય જન્મનું આયુષ્ય બાંધ્યું. પુન્યોદય સાથે હોવાથી આ ભરતક્ષેત્રમાં આવેલા જયસ્થળ નગરના પદ્મ રાજની નંદા નામની રાણીના ઉદરમાં આવી પૂર્ણ માસે પુત્રપણે જન્મ પામ્યો. રાજાએ સહર્ષ મહોત્સવ કરવા પૂર્વક નંદિવર્ધન નામ આપ્યું. ધાવમાતાથી લાલન પાલન કરાતો તે અનુક્રમે વૃદ્ધિ પામ્યો.

અસંવ્યવહાર સ્થાનથી સંસારીજીવ આગળ વધવા માંડ્યો, ત્યારથી બાહ્ય અને આંતર એમ બે પ્રકારનાં કુટુંબોનો પરિવાર તેની સંગાથે થયો. અંતરંગ પરિવારમાં અવિવેકિતા મુખ્ય હતી.

પશુજીવનમાંથી મનુષ્ય જીવનમાં આવતાં પૂર્વના સંસ્કારવાળી અવિવેકીતા હોય છે. અવિવેકિતામાંથી ક્રોધનો જન્મ થાય છે. નંદિવર્ધનના જન્મ થવાની સાથે અવિવેકતા અને ક્રોધ તેનાં સહચારી થયાં.

આ ક્રોધ કે જેનું બીજું નામ વૈશ્વાનર છે. તેનું સ્વરૂપ એવું છે કે વેર, કલેશ, ચોરી, દ્રેપ, અશાંતિ, ચાડીયાપાણું. અન્યના મર્મ ઉઘાડવા, હૃદયદાહ, શૂદ્રસ્થને ન છાજે તેવું બોલવું, ક્રોધી પ્રકૃતિ, ક્રોધનું બોલેલું સહન ન કરવાપાણું, કુરસ્વભાવ, શૈવ પરિણામ, અયોગ્ય આચરણ, અન્યને પીડા ઉત્પન્ન કરવી. ધત્યાદિ પ્રકૃતિવાળો સ્વભાવ હોવાથી તે આત્મવિકાસમાં વિઘ્નરૂપ છે, છતાં સત્તાગત અજ્ઞાન તથા પ્રબળ મોહ રહેલા હોવાથી નંદિવર્ધનને તે સ્વભાવ અનુકૂળ લાગ્યો. પરમાર્થથી એ શત્રુની માત્રક અહિતકારી છે છતાં અજ્ઞાનતાને લીધે જીવ તેને હિતકારી માને છે.

જેમ જેમ ક્રોધનો આવિર્ભાવ થતો ગયો તેમ તેમ તેની સાથે આવેલ પુન્યોદય નારાજ થવા લાગ્યો. પુન્યોદયને વિચાર થયો કે પરમાર્થથી દુશ્મન જેવા આ વૈશ્વાનરની સાથે નંદિવર્ધન કેમ મિત્રાઈ કરે છે ? અથવા ખરીવાત છે કે અજ્ઞાની-મૂર્ખ પ્રાણીઓ પાપ મિત્રના સ્વરૂપને જાણતા નથી, તેનું ભાવી પરિણામ સમજતા નથી, તેને ઉપદેશ આપનારનું કહેવું તે માનતા નથી, સખત માર પડયા વિના આવા જીવો પાછા વળતા નથી. હું તેને શીખામણ આપીશ તો તે માનશે નહિં. ભવિતવ્યતાએ મને તેની સાથે રહેવાની આજ્ઞા કરી છે, હાથીના ભવમાં તેણે સમતા રાખી મધ્યસ્થ ભાવે રહેતાં પોતા તરફ મને ખેંચેલ છે. હાલ તે ખરાબ મિત્રની સોબતમાં પડ્યો છે છતાં મારે તેને તજી દેવો યોગ્ય નથી, એમ વિચારી અંદરખાને ગુસ્સે થવા છતાં નંદિવર્ધનની નજીક તે રહેવા લાગ્યો. મતલબકે પુન્યોદયને લીધે તેના ક્રોધી સ્વભાવ માટે લોકોનો તેના તરફ વિશેષ અભાવ થયો નહિ.

આ વૈશ્વાનર સિવાય 'અહિરંગ' તેને ઘણા મિત્રો હતા. તેની સાથે ક્રિડા કરતાં તે મોટો થયો. ઉમરમાં મોટા અને વધારે પરાક્રમવાળા છોકરાઓ પણ આ તેના ક્રોધી સ્વભાવથી ડરવા લાગ્યા, પણ નંદિવર્ધન તો એમજ માનવા લાગ્યો કે આ લોકો ડરે છે તેનું કારણ મારો મિત્ર ક્રોધજ છે. પણ તેનું ખરું કારણ તો તેની સાથે ગુપ્તપણે રહેલો પુન્યોદયજ હતો, તેની તેને ખબર ન હતી.

આઠ વર્ષની ઉમરે પદ્મ રાજાએ સારા મુહૂર્તે આદરપૂર્વક લાજુવા માટે કળાચાર્યને સોંપ્યો. કળાગ્રહણ કરવાનાં સાધનો, પિતાજીનો પ્રબળ ઉત્સાહ, કળાચાર્યની લાગણી, નિશ્ચિતપણું અને પુન્યોદય આ સર્વ સાધનો તથા ભવિતવ્યતાની અનુકૂળતાને લઈને થાડા વખતમાં તે સર્વ કળામાં લગભગ પારગામી થયો.

આ અભ્યાસના પ્રસંગમાં પણ વૈશ્વાનર આંતરે આંતરે તેને ભેટી જતો હતો. આ ક્રોધ આવતો ત્યારે કળાચાર્યનો ઉપદેશ ભૂલાતો હતો. શરીર પરસેવાથી ભીંજાતું હતું, આંખો લાલ થતી, બ્રહ્મકુંડા ચડાવીને બાળકો સાથે કળ્યા કરતો, હાથમાં ક્રોધ લાકડી પ્રમુખ આવે તો તે પણ લગાવી દેતો; છોકરાઓ ત્રાસ પામી અનુકૂળ બોલતા, ખુશામત કરતા અને તેને પગે પડતા છતાં તેના ભયથી કલાચાર્યને આ હકીકત કહી શકતા ન હતા. કળાચાર્યે તેની આવી પ્રવૃત્તિ ગુપ્તપણે જાણી છતાં છોકરાંઓની સ્થિતિ જે થતી હતી તેવી કદાચ પોતાની થાય તેમ જાણી તે પણ કાંઈ કહેતો નહિ. કદાચ કહેતો તો તે તેના સામે થઈ જતો. ધીમેધીમે કળાચાર્યે તેની ઉપેક્ષા કરી અને કહેવાનું તથા લાજુાવવાનું બંધ કર્યું.

ક્રોધનું જોર દિવસે દિવસે વધવા માંડ્યું, છેવટે તેના હૃદયમાં કુરતાએ નિવાસ કર્યો. ચિત્તની કુરતાએ તેને પરાધિન કરી દીધો,

તેને લઈને હવે કોઈનો ઘાત કરવો કે સેજસાજની ખાખતમાં હથીયાર વાપરવાનું કામ સ્વભાવિક થઈ પડ્યું.

પદ્મ રાજાએ પોતાના અંગત વિદુર નામના માણસને બોલાવીને કહ્યું કે વિદુર! નંદિવર્ધન કુમારને જ્યારે કળાચાર્યને સોંપવામાં આવ્યો ત્યારે મેં તેને અભ્યાસ કરવા ઉપરજ ધ્યાન આપવા કહ્યું છે અને મને પણ મળવા ન આવવું એવી સૂચના કરી છે, કેમકે તેથી તેને કલાશ્રદ્ધામાં વિદ્ન થાય. માટે હમણાં તું કુમાર જ્યાં કળાભ્યાસ કરે છે ત્યાં જા. કુમારનો અભ્યાસ તથા તેના શરીરની આરોગ્યતા વિગેરેની તપાસ કરી મને ખબર આપ.

આજ્ઞા માન્ય કરી વિદુર કુમાર પાસે ગયો, ખારિક તપાસ કરતાં અભ્યાસ કરનાર રાજકુમારોની હેરાનગતિ, કળાચાર્યની અવગણના, કોઈની પ્રચંડતા વિગેરે નજરે જોયું, અને પદ્મ રાજાને બધી હકીકત નિવેદિત કરી. પ્રથમ તો આ વાત રાજાના માનવામાં ન આવી એટલે કળાચાર્યને બોલાવી બધી હકીકત પૂછવાનો નિશ્ચય કર્યો. કળાચાર્ય રાજા સમક્ષ આવ્યો, રાજાએ તેનો સારો સત્કાર કરી કુમારનો કળા સંબંધી અભ્યાસ પૂછ્યો. કળાચાર્ય જાણાવ્યું. કુમારકળામાં પ્રવીણ થયો છે. રાજા બહુ ખુશી થયો અને આ બધો પ્રતાપ કળાચાર્યનો છે એમ કહી તેની સ્તુતિ કરી, એટલે કળાચાર્યે જાણાવ્યું. મહારાજા! એ સર્વ પ્રતાપ આપનો છે. રાજાએ કહ્યું, વિવેક કરવાની જરૂર નથી. કળાચાર્યે કહ્યું જો એમજ છે તો મારે આપને ઠગવા ન જોઈએ, પણ ખરી વાત કહેવા પહેલાં મારે આપની ક્ષમા માગવી જોઈએ. રાજાએ કહ્યું ભાઈ! ક્ષમાની જરૂર ખરી વાત કહેવામાં હોયજ નહિ. ત્યારે મહારાજા! સાંભળો. નંદિવર્ધન કુમાર કળાશ્રદ્ધા કરવાને લાયક છે છતાં તેને વૈશ્વાનર-કોઈનો જે સહવાસ થયો છે. તે તેના જીવનને કલંક રૂપ છે. તેને લઈને તેની સર્વ કળા નિષ્કળ જવી થઈ છે. તે તેનો દુશ્મન છે છતાં

મિત્રરૂપગણી ઘડીપણુ તેને છોડતો નથી. કુમારનું શાંતિમય જીવન તેણે નાશ કર્યું છે.

આ હકીકત સાંભળી રાજાને બહુ દુઃખ થયું. રાજા મૂઝાઈ ખાઈ જમીન ઉપર પડ્યો. વિદુરે પવનાદિ પ્રયોગથી જાગૃત કર્યો. રાજાએ તે ઉપચાર બંધ કરાવી કુમારને બોલાવી લાવવાની આજ્ઞા આપી કે તે આવવાથી પાપી મિત્રની સોબતનો ત્યાગ કરવાની શીખામણુ આપું. વિદુરે જણાવ્યું. પ્રભુ ! આપ પાપી મિત્રની સોબત છોડાવવા માંગો છો પણુ લાંબા વખતના પરિચયથી મેં જાણી લીધું છે કે, વૈશ્વાનર તેનો જીવજન મિત્ર થઈ ગયો છે, તેની સોબત છોડાવવાને કોઈ સમર્થ નથી. તેના વિના કુમાર ઘડીબર પણુ રાડી શકે તેમ નથી. આપ તેને કાંઈ કહેશો તો તે સાંભળે થશે, આપઘાત કરશે કે કાંઈ બીજો ઉત્પાત કરશે, માટે તે સંબંધી કાંઈ પણુ કહેવું તે અત્યારે અસ્થાને છે.

કળાચાર્યે કહ્યું. મહારાજા ! વિદુરનું કહેવું યોગ્ય છે. મેં કોઈ પણુ પ્રસંગે શીખામણુ દીધી હતી ત્યારે મારી સ્ત્રીતિ લગભગ ગંભીર થઈ હતી.

ત્યારે હવે શો ઉપાય કરવો ? કળાચાર્યે જણાવ્યું. તેનો કોઈ ઉપાય મને સુજતો નથી.

વિદુરે જણાવ્યું. પ્રભુ ! આપણા શેહેરમાં જનમતનો જ્ઞાતા એક નિમિત્તિઆ આવ્યો છે તે ઉપાય બતાવશે એમ મને લાગે છે.

રાજાએ કહ્યું, ત્યારે તમે તેને આંહી બોલાવો. જેવી આપની આજ્ઞા, એમ કહી વિદુર જાય છે. થોડાજ વખતમાં નિમિત્તિઆને લઈ વિદુર આવે છે. રાજાએ તેનો સારો સત્કાર કર્યો, બેસવા આસન આપ્યું. તેની આકૃતિ ઉપરથી રાજાને સંતોષ થયો. એટલે નંદિવર્ધન કુમારને પાપ મિત્ર વૈશ્વાનરનો સંબંધ થયો છે તે હકીકત સંભળાવી તેના પાશમાંથી કુમાર કેમ છુટે તેનો ઉપાય પૂછ્યો. અધી હકીકત ધ્યાનમાં લઈ નિમિત્તિઆએ જણાવ્યું. મહારાજા !

ચિત્ત સૌંદર્યનગર.

ચિત્ત સૌંદર્ય નામનું નગર છે તે સર્વ ઉપદ્રવથી રહિત છે, કેમકે રાગાદિ ચોરો ત્યાંના લોકોને કોઈ રીતે પીડા કરતા નથી. તે નગર સર્વ ગુણોના સ્થાન રૂપ છે, કેમકે ત્યાંના લોકો ઉદાર, ગંભીર, ધીર અને ઉદ્યોગી છે, તે નગર કલ્યાણ પરંપરાનું કારણ છે, કેમકે ત્યાંના લોકો ઉત્તરોત્તર વિશેષ સુખ પ્રાપ્ત થાય તેવાં સાધનોના સંગ્રહ કરે છે. મંદભાગ્યવાળા જીવોને તે નગરની પ્રાપ્તિ દુર્લભ છે, કેમકે તેમાં બધા પુન્યશાળી જીવોજ વસેલા છે.

તે નગરમાં **શુભપરિણામ** રાજા રાજ્ય કરે છે. આ રાજા સર્વ લોકોનું હિત કરનાર છે, કેમકે ત્યાંના લોકોના ચિત્તમાં ઉત્પન્ન થતા બધા સંતાપોને રાજા શાંત કરે છે અને સારી ક્રિયામાં પ્રવૃત્તિ કરાવે છે. તે રાજા દુષ્ટોને દાબી દે છે અને સજ્જનોનું પાલન કરે છે. રાગ, દ્રેષ, મોહ, ક્રોધ, લોભ, ઇર્ષ્યા, કામ, શંકા આ દુઃખ આપનાર ભાવોને જડમૂળથી ઉખેડી નાખે છે અને જ્ઞાન, વૈરાગ્ય, સંતોષ, દાન, સજ્જનતા વિગેરે ગુણોનું પાપણુ કરે છે, તેમજ બુદ્ધિ, ધીરજ, સંવેગ, સમતાદિ રત્નના ભરેલા ભંડારવાળો છે. દાન, શીયળ તપ, ભાવ આદિ ચતુરંગ સેના ધારણુ કરે છે.

તે રાજાને **નિઃપ્રકંપતા** નામની પદ્મરાણી છે. તે શુભ પરિણામ રાજાની સેવામાં મેરૂની માફક સ્થિર-નિશ્ચળ છે. તેના વિચારોની દૃઢતા કોઈપણ પ્રકારે કરે નહિ તેવી મક્કમ છે. તે મહારાણી અને શુભપરિણામ રાજાથી **ક્ષાન્તિ** નામની એક પુત્રી ઉત્પન્ન થયેલી છે. તે પુત્રી બહુજ સુંદર છે. આશ્ચર્યની ભૂમિકા છે. ગુણ રત્નની પેટી છે. આ સ્ત્રીને મેળવનાર રાજાઓનો પણ રાજા થાય છે. ‘સમતાવાન જીવ પૂર્ણ આત્મસ્વરૂપ પ્રગટાવી શકે છે તેથી તીર્થંકર કે કેવળજ્ઞાની થઈ શકે છે.’ જ્ઞાન, પરાક્રમ, સત્ય, શક્તિ, ઐશ્વર્ય વિગેરે રત્ન જેવા કિંમતિ ગુણોના પણ આ સમતાજ આધાર

ભૂત ગણાય છે. આ સમતામાં સર્વ ગુણોનો સમાવેશ થતો હોવાથી મહાત્માઓનાં મન પણ તે કુમારી પોતા તરફ ખેંચવાને સમર્થ છે.

જે મનુષ્યની આ કન્યા તરફ લાગણી ખેંચાય છે તેનું નસીબ બદલાઈ જાય છે અને તે પુરૂષ કન્યાના જેવો ગુણવાન બને છે. ગુણોને લઈને આ કન્યા સર્વને બહાલી લાગે છે. કુમારના મિત્ર ક્રોધને આ કન્યા સાથે બનતું નથી. સ્વભાવિકજ પરસ્પર શત્રુભાવ તે બન્નેને છે. ક્રોધ આ કન્યાથી ડરે છે. તેને દેખતાંજ તે દૂર દૂર ભાગતો ફરે છે. ક્ષમા બરફના જેવી ઠંડી છે ત્યારે આ વૈશ્વાનર અગ્નિના જેવો ઉગ્મણ છે. કુમાર આ ભાગ્યશાળી કન્યાને પરણે તો તેના પાપી મિત્ર સાથેની મિત્રતા છુટી જશે.

ઉપર જણાવ્યા પ્રમાણે નિમિત્તિઆના કહેવાનો આશય ચતુર વિદુર સમજી ગયો. તે વિચારવા લાગ્યો કે “ચિત્તની સુંદરતામાંથી શુભ પરિણામ પ્રગટે છે તે શુભ પરિણામ રાજા. અને તે શુભ પરિણામની જે સ્થિતિરતા તે નિઃપ્રકંપતારાણી. તે બન્નેમાંથી ક્ષમા પ્રગટે છે તે ક્ષમા આ નંદિવર્ધન કુમારમાં જે ક્રોધની ઉત્કટતા છે તેને દૂર કરી શકે. ક્રોધને દૂર કરવાનો બીજો કોઈ ઉપાય નથી. ”

ઉપરની હકીકત સાંભળી પદ્મરાજએ મતિધન પ્રધાન સન્મુખ બેસ્યું. પ્રધાને જણાવ્યું. નાથ ! આપની શી આજ્ઞા છે ? રાજા કહે છે કે નંદિવર્ધન કુમારમાં મોટા માણસને લાયક ઘણા ગુણો છે, કક્ત એક વૈશ્વાનરના સંબંધથી દ્વિપિત થાય છે, માટે આપણા અમલદારોને ચિત્તસૌંદર્યનગરે શુભ પરિણામ રાજાની પાસે તેની ક્ષાંતિ કુમારીનું કુમાર માટે માંગુ કરવા મોકલો. પ્રધાન વિચક્ષણુ હતો છતાં ‘હજુર જેવી આપની આજ્ઞા’ આમ કહી તૈયારી કરવા લાગ્યો. તેટલામાં નિમિત્તિઆએ જણાવ્યું. મહારાજા ! એ ચિત્તસૌંદર્ય નગરે એવી રીતે જઈ શકાય તેમ નથી. રાજા કહે છે કેમ ન

જઘ શકાય ? જનમતજ કહે છે કે નગર, રાજ, રાણી, પુત્ર, મિત્રાદિ સર્વ વસ્તુઓ એ પ્રકારની છે. એક અંતરંગ, બીજી બહિરંગ. જે વસ્તુઓ બહિરંગ છે તે માટે તમારા હુકમથી જવું આવવું સંભવે છે. તમે જઘ શકો, બીજાને પણ આજ્ઞા આપી શકો છો, પણ અંતરંગ વસ્તુઓના સંબંધમાં તેમ બનતું નથી. મેં જે કુંદું-બની વાત કરી છે તે અંતરંગ છે. તેથી ત્યાં તમારો ફત જઘ શકે નહિ. અને તમારો હુકમ પણ ન ચાલે.

રાજ—ત્યારે ત્યાં કોણ જઘ શકે અને કોનો હુકમ ચાલે ?

જનમતજ—અંતરંગરાજ હોય તેજ તેમ કરવાને સમર્થ છે.

રાજ—તે રાજ કોણ ? નિમિત્તિઆએ કહ્યું તે રાજનું નામ **કર્મપરિણામ** છે. કર્મપરિણામ રાજએ શુભપરિણામ રાજને ચિત્તસૌંદર્ય નગર બક્ષીસ તરિકે આપેલ છે એટલે તે શુભપરિણામ પણ કર્મપરિણામને વશ હોય તેમ વર્તે છે. વળી કર્મપરિણામ કોઈ દિવસ કોઈની પ્રાર્થના સાંભળતો નથી. પોતાનું ધાર્યુંજ કરનારો છે. તે રાજ પ્રાર્થનાની, વિવેક ભર્યા શબ્દોની, સામાની અગવડતાની, કે દુઃખીઓની દયાની જરા પણ દરકાર કરતો નથી. જ્યારે તેને કોઈ કામ કરવાનું હોય ત્યારે તે લોકસ્થિતિની સલાહ લે છે. કાળપરિણુતિ સાથે વિચારણા કરે છે અને પોતાના સ્વભાવની સાથે તેના સંબંધમાં વાત ચીત કરે છે. અને છેવટે ઘણા કાળથી નંદિવર્ધનની સાથે રહેલી તેની સ્ત્રી ભવિતવ્યતા જેમ કહે તેમ વર્તે છે.

આશય એ છે કે જીવે કરેલા શુભાશુભ **કર્મનું પરિણામ** આવવાનું હોય ત્યારે વિશ્વમાં જે કાર્ય જે નિયમને અનુસરીને ચાલે છે તે **લોકસ્થિતિ**. તે કાર્ય થવાનો નિયતકાળ તે **કાળપરિણુતિ**. તે કર્મનો સ્વભાવ, સુખરૂપ કે દુઃખરૂપ તે **સ્વભાવ**. અને તે બધા નિશ્ચયરૂપ **ભવિતવ્યતા** તે જે કરે છે તે પ્રમાણે કાર્ય બને છે.

આ કર્મપરિણામ પાણુ આ જીવની શક્તિથી ડરતો રહે છે, કેમકે સ્વભાનમાં આત્મા જાગૃત હોય તો કર્મપરિણામાદિ બધાનો નાશ કરી આત્મા પોતે સ્વતંત્ર થાય છે.

કર્મપરિણામ આ પ્રમાણે આંતરની વ્યવસ્થા પ્રમાણે જ વર્તે છે. પછી તે વ્યવસ્થામાં કોઈ ડખલ કરવા આવે કે કોઈ રડે તો પાણુ તે તેની દરકાર કરતો નથી. આથીજ કર્મને કાયદો—તેના નિયમો અટળ છે. એટલે તેની આગળ ક્ષમા કુમારીની પ્રાર્થના કરવી તે અસ્થાને છે. પરંતુ જ્યારે તેને યોગ્ય લાગશે, નંદિ-વર્ધનનાં કર્મો તે કન્યાને યોગ્ય હશે ત્યારે તે કર્મપરિણામજ શૃલપ-રિણામને હુકમ કરી તે કન્યા તમારા કુંવરને પરણાવશે.

રાજા કહે છે કે જો તેમ હોય તો અમારું દુર્ભાગ્ય ! કર્મપરિણામના મનમાં કયારે આવશે અને કુંવર કયારે સુધરશે ? અરે ! અત્યારે તો અમે જીવતાજ મુવા જેવા છીએ.

જનમતજ કહે છે મહારાજ ! આ બાબતમાં શોક કરવો નકામો છે.

કર્મપરિણામને અકાળે કોઈ એલંધી શકતું નથી. જે કાળે જે થવાનું છે તે થશે. છતાં આપને કાંઈક શાંતિ મળે તેવું એક કારણ છે તે જાણાવું હું. આ કુમારનો પુન્યોદય નામનો એક મિત્ર હાલ તેની પાસે છે તે જ્યાં સુધી કુમારની મદદમાં રહેશે ત્યાં સુધી આ વૈશ્વાનર જેટલા અનર્થ કરશે તે ઉલટા કુમારના લાભમાં જ થશે. રાજાને તેથી કાંઈક આશ્વાસન મળ્યું અને શાંતિમાં દિવસો પસાર કરવા લાગ્યો.

મહામોહના સૈન્યમાં જાગૃતિ.

મહામોહરાજ ચિત્તવૃત્તિ અટવીના ચિત્તવિક્ષેપ નામના મંડ-પમાં આવેલી તૃપણા વેદિકાની ઉપર વિપર્યાસ નામના સીંહાસનપર

બેઠા હતા અને આજીબાજી તેનો પરિવાર ગોઠવાયો હતો. વિષયા-ભિલાષ મંત્રી અને મિથ્યાદર્શન સેનાપતિ આદિની ત્યાં બરોબર હાજરી દેખી, મહામોહ રાજાએ સંસારી જીવને ઉદ્દેશીને પ્રધાનને જાણાવ્યું, પ્રધાન ! તમને ખબર હશે કે હમાણાં સંસારી જીવ, પોતાની ઉન્નતિ કરતો કરતો પશુ જીવન આદિ ગતિ તથા જાતિઓને ઓ-લંઘીને મનુષ્ય જીવનમાં આવેલો છે. પદ્મ રાજાને ઘેર નંદિવર્ધન નામના કુંવરપણે વૃદ્ધિ પામી યુવાવસ્થા લગભગ પામ્યો છે.

આપણે આ સ્થળે ગફલતમાં રહેવા જેવું નથી. તમે જાણો છા કે આગળ ઉપર આપણા વિરોધી સદાગમે અનેક ભવ જંતુઓને આપણા હાથથી છોડાવીને તેને પુરતી મદદ આપીને નિવૃત્તિ નગરીમાં મોકલ્યા છે. મનુષ્યજીવનમાં તે સદાગમનો પરિચય ભવ જંતુને થવાનો ઘણો સંભવ છે. ભવજંતુનો ખરો વિકાશ મનુષ્ય જીવનમાંજ થાય છે. અને આપણે જ્યારે જ્યારે તેના હાથે માર ખાધા છે-પરાજય પામ્યા છીએ તે પાણુ મનુષ્યજીવનમાંજ બનેલું છે. જીઓકે હમાણાંજ મને સમાચાર મળ્યા છે કે જૈનમતજ્ઞ સદાગમેપદ્મ રાજાને ભલામણ કરી છે કે આ કુંવર નંદિવર્ધનને ક્ષમા નામની કન્યા પરણાવવી. જેથી તે વૈશ્વાનરનો નાશ કરી શકશે. તે ભવ જંતુને આધિન રાખવા આપણા તરફથી મારા ઠડાલા પુત્ર દ્રેપ ગર્જેન્દ્રના પુત્ર ક્રોધને તેની પાસે મોકલ્યો છે, તેના જરૂર તે ક્ષમા કન્યા નાશ કરશે, આથી મને ભય લાગે છે કે આપણે અત્યારથી તૈયારી કરી રાખવી, અને જરાપણુ ગફલતમાં ન રહેવું. અગ્નિ શત્રુ અને વિષ વૃક્ષ ઉગતાંજ છેદવાં જોઈએ; નહિંતર તેની વૃદ્ધિ થવા પછી તે કામ અશકય અને દુર્ગમ્ય થઈ પડે છે. વિષયાભિલાષ મંત્રીએ જાણાવ્યું, મહારાજા ! આપની દીર્ઘ દ્રષ્ટિ પ્રશંસવા લાયક છે, આપે જે વિચાર કર્યો છે તે યોગ્ય છે, છતાં મારે કહેવું જોઈએ કે અત્યારે તે કુંવરથી એટલું બધું ડરવાનું કાંઈ કારણ નથી, કારણકે નંદિવર્ધનનો આગળ વધવાનો માર્ગ આપના પૌત્ર રાજકુમાર

વૈશ્વાનરે બંધ કરી દઈ તેને પોતાના કાળમાં લીધેલો છે. તેને એટલે સુધી બંધનમાં ઝકડેલો છે કે તેની અસર તે કુમારના હાડ મીંજાઓમાં પણ પ્રસરી ગઈ છે, તે આપણા રાજકુમારથી જરા પણ વેગળો થવા ઇચ્છતોજ નથી. તેમજ કર્મપરિણામ રાજા તેને અત્યારે અનુકુળ નથી, કે તેને સદાગમનો સમાગમ મળી જાય. તેમજ શુભ પરિણામ રાજા તેને પોતાની કન્યા અત્યારે પરણાવે તેમ નથી છતાં આપણે અત્યારથી તેની ઉપેક્ષા કરવી તે યોગ્ય તો નથીજ.

હિંસા સાથે લગ્ન. સેનાપતિ મિથ્યાદર્શને જણાવ્યું, મહારાજા ! તે નંદીવર્ધનકુમાર જુઓ કે આપણે આધિન છે છતાં હવે તે ચિત્તવૃત્તિ અટવીમાં જવાને માટે લાયક તો થયેલોજ છે. કદાચ તે ચિત્તવૃત્તિમાં જઈ ચડે અને ત્યાં છુપાઈ રહેલા પેલા ચારિત્ર ધર્મના સૈન્યનો આશ્રય લે તો તે દુશ્મન આપણો નાશ કરવાની અનેક યુક્તિઓ જાણે છે, તે તેને ખતાવ્યા વિના ન રહે અને તેમ થાય તો આપણને થોડાજ વખતમાં તેની સાથે યુદ્ધમાં ઉતરવું પડે અને વિના કારણે આપણા માણસોનો તેમાં નાશ થાય, માટે મને એક ઉપાય અગમચેતીનો એ સમજાય છે કે આપણા રૌદ્રચિત્તનગરના **દુષ્ટાભિસંધિ** રાજાની **નિઝકરૂણાદેવી** નામની રાણી છે, તેણે એક **હિંસા** નામની પુત્રીનો જન્મ આપેલો છે. તે હિંસાનાં જો આ નંદિવર્ધનની સાથે લગ્ન કરવામાં આવે તો આપણે સદાને માટે નિશ્ચિત થઈ શકીએ, કેમકે તે હિંસાનો જ્યારથી જન્મ થયો છે ત્યારથી આપણા કુટુંબોમાં વૃદ્ધિ થવા લાગી છે. રાજા તથા રાણીને તેના જન્મ પછીથી ઘણું સુખ મળ્યું છે. તે કન્યા પોતાના નામ માત્રથી દરેક જીવોને ત્રાસ ઉત્પન્ન કરે છે. ભલે ભલે રાજા મહારાજાઓના મહાન પુન્યનો નાશ કરાવી તેણે નરકમાં મોકલી દીધા છે. કેમકે સંસારી જીવના પુન્યનો નાશ હિંસાથીજ વિશેષ થાય છે. કોઈ શીકારને બંધાને, કોઈ જીવહાઈન્દ્રિયને માંસાદીથી સંતોષવા માટે, તો કોઈ રમત ગમતને ખાતર નિરપરાધી હજારો જીવોનો નાશ કરે છે.

કોઈ પરસ્ત્રી હરણુ કરવાના બહાના નીચે, તો કોઈ પોતાનું અપમાન કરવાના બહાને, કોઈ પોતાની જમીન દબાવી પાડવાના બહાને, તો કોઈ પોતાની પ્રજાને હેરાન કરવાના બહાને, કોઈ જીનાં વેર લેવાના બહાને, તો કોઈ પોતાના વ્યાપારના રક્ષણુ કરવાના બહાના નીચે લડાઈઓ લડી તેમાં હજારો લાખો અને કરોડો જીવોનો નાશ કરેછે. આ સર્વમાં આપણી પુત્રી હિંસાજ મુખ્યપણે ભાગ ભજવે છે, તેની ઈચ્છાથીજ તેઓ તેમ કરવા પ્રેરાય છે. ક્રોધતો તે નંદિવર્ધનની પાસે છે અને જો હિંસા તેની પાસે હોય તો પછી તેની ચિત્ત વૃત્તિ સદાને માટે અંધકારમય થઈ રહેશે, તેમ થતાં આપણા દુશ્મનો તે અટવીના એક ભાગમાં છુપાઈ પડેલા છે તેને દેખવાનો પ્રસંગ પ્રકાશ વિના નંદિવર્ધનને નહિ મળે અને તેમ થાય તો પછી તે નંદિવર્ધન ભવજંતુથી આપણને જરાપણુ ભય રાખવાનું કારણુ ન રહે, માટે આપણા ઉદયને માટે તે ભવજંતુને હિંસા કન્યા પરાગ્રાવવી અને પછી પાપી પિંજરમાં હડસેલી દઈ આપણે સદાને માટે નિર્ભય થઈ રહીએ.

સેનાપતિની આ યુક્તિ બધાને પસંદ પડી અને નંદિવર્ધનને તે હિંસા કન્યા સાથે પાણી ગ્રહણ કરાવ્યું. હિંસા સાથે લગ્ન થતાંજ નંદિવર્ધન વધારે હિંસક બન્યો, અગ્નિ તો તેની પાસે હતો અને પવનનો ઝપાટો જેમ મદદગાર થાય તેમ ક્રોધી તો તે હતો અને હિંસા તેને મદદગાર થઈ.

હિંસાનાં પરાક્રમ—યુવાવસ્થા પામેલા નંદિવર્ધન કુમારને પદ્મ રાજાએ યુવરાજ પદે સ્થાપવાનો નિશ્ચય કર્યો. એ અવસરે શાદ્દલપુરના અરિદમન રાજાનો દૂત રાજસભામાં આવ્યો અને અરિદમન રાજાની મદનમંજુષા કુવરીનું નંદિવર્ધનની સાથે વેવીશાળ કરવાનું આમંત્રણ સ્વિકારવાની વિનંતિ કરી. પ્રધાનની સલાહથી રાજાએ તે વિનંતિ માન્ય કરી. એટલામાં નંદિવર્ધન કુમારને

અને તે સ્ફુટવચન દ્વતને જયસ્થળ અને શાર્દૂલપુર વચ્ચેની લંબાઇ વિષે વાતચિત શરૂ થઇ. દ્વત કહે છે કુમાર સાહેબ ! તે બે દેશો વચ્ચે અઢીસો યોજનનું આંતર છે. નંદિવર્ધને કહ્યું કે એક ગાઉ ઓછું છે. દ્વતે કહ્યું બરોબર અઢીસો યોજન આંતર છે જસપાળ ઓછું કે વધુ નહિ. આ વચનથી કુમારે પોતાનું અપમાન થયેલું માનીને એક તલવારના ઘાથી ત્યાંજ દ્વતનું મસ્તક ઉડાવી દીધું. એ વખતે તેનો પુન્યોદય રીસાઇને ચાલ્યો ગયો હતો અને ક્રોધની અસર રોમ રોમમાં થઇ હતી. દ્વતના ઉપર ઘા કરતો જાણીને તેના પિતા વચમાં આવ્યા એટલે એજ તલવારથી પિતાનો નાશ કર્યો, પોતાના પતિને બચાવવા રાણી વચમાં આડે આવતાં તેને પાળ મારી નાખી. જેવટે પોતાની રાણી કનકમંજરી કાંઈ કહેવા લાગી કે તેનું પાળ ખુન કર્યું. આમ એક પછી એક એમ અનેક ખુન ત્યાં થયાં. રાજ્યાભિષેક રાજ્યાભિષેકને ઠંકાણે રહ્યો. લોકોએ તેને પકડી બંધને બાંધી કેદખાનામાં નાખ્યો ત્યાં એક મહીના સુધી બુખ્યો તરસ્યો પડ્યો રહ્યો. આખરે રાત્રિમાં તેનાં બંધને ઉંદરોએ કાપી નાખ્યાં. તેથી રાત્રીના વખતે તે છુટો થયો. લોકો અને ચોકીદારો નિદ્રામાં પડ્યા હતા, તે વખતે તેણે બહાર નીકળીને આખા ગામને જ્યાં ત્યાં આગ લગાડી, આમ ક્રોધની મદદથી પોતાનું વેર વાળ્યું એમ માની ખુશી થતો, ગામના લોકોના કોલાહલ અને આક્રંદને સાંભળતો તે ત્યાંથી નાશી ગયો.

રસ્તામાં અનેક સ્થાનક તેના સંબંધીઓએ આવી સ્થીતિ થવાનું કારણ પૂછતાં તેઓનાં પણ ખુન કર્યા. ત્યાંથી નાસતાં વીરસેન નામનો પલ્લીપતિ તેનો ઓળખીતો મળ્યો. તેણે પણ આવી સ્થીતિ થવાનું કારણ પૂછ્યું એટલે ક્રોધને લઇને તેને પણ મારવા દોડ્યો. તેનાં માણસોએ તેને મજબુત બાંધી લીધો અને શાર્દૂલપુર શહેરની બહાર મૂકીને તેઓ ચાલ્યા ગયા.

એ અવસરે તે શહેરના મલવિલય ઉદ્યાનમાં વિવેકાચાર્ય નામના કેવળજ્ઞાની પધાર્યા હતા. ત્યાંના અરિદમન રાજા પોતાના પરિવાર સાથે ગુરૂશ્રીને વંદન કરવા અને ધર્મ શ્રવણ કરવા આવ્યો હતો. ધર્મ શ્રવણ કર્યા પછી તેણે જ્ઞાની ગુરૂને પ્રશ્ન કર્યો કે પ્રભુ ! જયસ્થળપુરે મેં મારા દૃતને મારી પુત્રી ત્યાંના રાજાના પુત્ર નંદિવર્ધન કુમારને આપવા માટે મોકલ્યો હતો તે દૂત પાછો આવ્યો નથી, તેમજ તપાસ કરાવતાં તે શહેર પણ ત્યાં નથી તેનું શું કારણ ? ગુરૂશ્રીએ જાણાવ્યું કે આ વૃક્ષની નીચે બંધાયેલી સ્ત્રીતિમાં જે માણસ પડ્યો છે તેજ નંદિવર્ધન છે. તેણે તમારા દૃતને તથા રાજા રાણી આદિ અનેકને મારી નાખી શહેરને આગ લગાડી તેનો નાશ કર્યો છે. પ્રજા બીજે સ્થળે ચાલી ગઈ છે અને શહેર બળીને ખાખ થઈ ગયું છે વિગેરે બધી હકીકત કહી બતાવી.

પ્રભુ કુટુંબ. આમ થવાનું કારણ અરિદમન રાજાએ પૂછતાં ગુરૂશ્રીએ જાણાવ્યું કે રાજા ! આ નંદિવર્ધન પાસે ક્રોધ અને હિંસા એ બે મહામોહ રાજાના પરિવારનાં માણસો છે, તેને લઈને તેણે તે પ્રમાણે કર્યું છે. એ બંનેનો સ્વભાવ જ એવો છે અને તેને લઈ તે બંને જેની પાસે હોય તેના હાથથી ઘણે ભાગે આવાંજ કાર્યો બને છે. આગળ તેની પાસે પુન્યોદય હતો તે તેને આવાં કાર્ય કરતાં અટકાવતો હતો, અને છતાં તેવાં કાર્યો કરતો હતો તો તે પ્રસિદ્ધિમાં આવતાં ન હતાં, હવે તેનો પુન્યોદય ચાલ્યો ગયો છે એટલે તેનાં કરેલાં ઘોર કર્મોની વાત લોકોના જાણવામાં આવી છે.

રાજા—પ્રભુ ! આ બેજ મહામોહનાં માણસો છે કે તેથી વધારે પણ છે ?

કેવળજ્ઞાની—રાજન્ ! મહામોહનું આખું કુટુંબ છે તેમાં અનેક માણસો છે. અવસર બેઈ તેઓ પણ જીવને હેરાન કરવા વારાફરતી આવે છે.

રાજન્—પ્રભુ ! શું જીવની પાસે બીજું પણ કુટુંબ છે ?

કેવળજ્ઞાની—હા રાજન્ ! દરેક જીવની પાસે ત્રણ કુટુંબો છે.

રાજન્—પ્રભુ ! કૃપા કરીને ત્રણ કુટુંબ અને તેની ઉપયોગીતા વિષે આપ સમજાવું આપશો ?

કેવળજ્ઞાની—હા રાજન્ ! આ વાત તમોને ઘણી ઉપયોગી છે, માટે સાવધાન થઈને સાંભળશો.

દરેક પ્રાણિને ત્રણ ત્રણ કુટુંબો હોય છે. પ્રથમ કુટુંબ ક્ષમા, નમ્રતા, સરલતા, લોભત્યાગ, જ્ઞાન, દર્શન, વીર્ય, સુખ, સત્ય, શૌચ, તપ, સંતોષાદિ, આ બધાં અંગત માણસો છે તે પહેલું કુટુંબ છે. બીજા કુટુંબમાં ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, રાગ, દ્રેપ, અજ્ઞાન, શોક, ભય, અવિરતિ આદિ આ અંગત માણસો છે.

ત્રીજા કુટુંબમાં આ શરીરને ઉત્પન્ન કરનાર માતા, પિતા, ભાઈ, બહેન, પુત્ર, પુત્રી, સ્ત્રી આદિ માણસો છે.

આ ત્રણમાં જે પ્રથમ કુટુંબ છે તે જીવોનું સ્વભાવિક કુટુંબ છે, અનાદિ કાળથી જીવની સાથે રહેલું છે અને જીવોનું હિત કરવામાં તે નિરંતર તત્પર રહે છે. તે કોઈ વખતે પ્રગટ થાય છે તો કોઈ વખતે અંદર છુપાયેલું રહે છે એવો તેનો અમુક નિયમોને આધિન સ્વભાવ છે. વળી મોક્ષની પ્રાપ્તિમાં મદદગાર થઈ શકે તેવી તેનામાં શક્તિ છે.

બીજું કોઠાદિ કુટુંબ તે સ્વભાવિક નથી છતાં વસ્તુતત્ત્વને નહિ સમજનારા લોકો તેને પોતાનું અંગત કુટુંબ હોય તેવું માને છે, અને તેના તરફ પ્રેમ રાખે છે. આ કુટુંબ પ્રાણિઓનું અહિત

કરનાર છે, તેમજ બે વસ્તુતત્ત્વને સમજીને પુરુષાર્થ કરવામાં આવે તો તે જીવથી અલગ થઈ શકે તેવું પણ છે. આ કુટુંબ પણ કોઈ વખતે પ્રગટ તો કોઈ પ્રસંગે ગુપ્તપણે સત્તામાં છુપાઈ રહે છે. સંસારની વૃદ્ધિ કરવી અને જીવોને દુઃખ દેવું એ તેનો સ્વભાવ છે.

ત્રીજું કુટુંબ તો થોડા વખતથીજ પ્રાપ્ત થયેલું છે તે વાતતો બધાના જાણવામાં જ છે. આ દેહમાં જન્મ પામ્યા ત્યારથી જ તેનો સંબંધ થયેલો છે અને થોડા વર્ષો બાદ તેનો વિયોગ થવાનો છે, તેનો સંબંધ કોઈ પણ રીતે સ્થીર કે કાયમી છેજ નહિ. આ કુટુંબ કોઈ વખતે નિર્વાણના માર્ગમાં મદદગાર થાય છે તો કોઈ વખતે તે માર્ગમાં વિઘ્ન કરનાર પણ બને છે. આ કુટુંબ ક્રોધમાન માયાદિ કુટુંબને વિશેષ પ્રકારે પોષણ કરવામાં મદદગાર થાય છે અને તેને લઈને સંસાર વૃદ્ધિનું કારણ છે. કેમકે તે કુટુંબ માટે ભોગોપભોગોદિ સામગ્રી મેળવવા અર્થે ક્રોધ, માનાદિ-નો ઉપયોગ કરવો પડે છે. કોઈ આત્મભાનમાં જગૃતીવાળું કુટુંબ હોય તો મોક્ષમાર્ગમાં મદદગાર પણ થાય છે.

આ પ્રમાણે ક્રોધ, હિંસાદિ, સંસારી જીવોના મિત્ર થઈને રહે છે અને પછી તે જીવની આગળ હિંસામય પ્રવૃત્તિ કરાવી આ માયાવી કુટુંબ તેને દુર્ગતિ તરફ લઈ જાય છે.

અરિદમન—પ્રભુ ! ક્ષમાદિ કુટુંબ જીવનું સ્વભાવિક કુટુંબ છે, હિતકારી છે, મોક્ષે લઈ જનાર છે, તો જીવો શા માટે તેનો આદર નહિ કરતા હોય ? વળી કામ, ક્રોધાદિ કુટુંબ જીવને એકાંત અહિતકારી, સંસાર વૃદ્ધિનું કારણ અને અસ્વભાવિક છે તો જીવો શા માટે લાગણીથી તેનું પોષણ કરતા હશે ?

વિવેકાચાર્ય—રાજન ! ક્ષમાદિ પ્રથમ કુટુંબ અને ક્રોધાદિ

ખીજ કુટુંબ વચ્ચે અનાદિ કાળથી વેરભાવ ચાલ્યું આવે છે. વળી આ બંને કુટુંબો અંતરંગ મનોરાજ્યમાં આવી રહેલાં છે. તથા આ સાંઠે કુટુંબ આત્મા જગૃત ન થાય ત્યાંસુધી નકારા કુટુંબથી સદા હારેલુંજ રહે છે, તે દબાઈ ગયેલી અવસ્થામાં રહેતું હોવાથી કામક્રોધાદિની માફક પ્રગટપણે તે ઘણી વખત દેખાતું નથી, એટલે જીવને કામ ક્રોધાદિ સાથેનો પ્રગટ સંબંધ લાંબા કાળનો હોવાથી તે વધારે પ્રિય થઈ પડેલું છે. વળી ક્ષમાદિ કુટુંબના ગુણો ઘણાજ થાડા જીવોના જાણવામાં હોય છે, કોઈ અમારા જેવા તેના ગુણોની ઉત્તમતા બતાવે છે તો વ્યવહારમાં આશક્ત થયેલા કોઈકજ જીવો તેના ઉપર વિશ્વાસ રાખી તે પ્રમાણે વર્તે છે. ત્યારે આ અધમ કુટુંબ તરફ લાંબા વખતના પરિચયથી તેમાં દોષ છતાં, ગુણો માની જીવો તેના તરફ પ્રીતિ ધરાવે છે, તેના આદર કરે છે.

અરિદમન—પ્રભુ ! આ ક્ષમાદિ કુટુંબમાં તથા ક્રોધાદિ કુટુંબમાં જે તકાવત રહેલો છે તે બધા લોકો જાણે તો કેવું સાંઠે થાય !

વિવેકાચાર્ય—રાજન ! એના જેવો ખીજો ઉત્તમ લાભ કોઈ નથી. પોતાના કલ્યાણની ઇચ્છાવાળાએ બંનેના ગુણ દોષ જાણવા બેઠાં. અમે પણ ધર્મ કથામાં જીવોની આગળ આજ વાતો કહીએ છીએ. જુદી જુદી રીતે પણ આ બંને કુટુંબોને જીવો જાણે એજ અમારા ઉપદેશનો સાર છે.

અરિદમન—પ્રભુ ! આપની કૃપાથી આ બંને કુટુંબનું જ્ઞાન અમને થયું છે તેથી અમે તો આજે કૃતાર્થ થયા છીએ.

વિવેકાચાર્ય—રાજન ! એ કુટુંબના એકલા જ્ઞાનથી મનુષ્યોનું કર્તવ્ય પૂર્ણ થતું નથી.

અરિદમન—પ્રભુ ! તો શું ખીજું પણ કરવાનું કાંઈ બાકી રહે છે ? અને જે રહેતું હોય તો આપ તે પણ બતાવવા કૃપા કરશો.

શ્રદ્ધા અને કર્તવ્ય.

વિવેકાચાર્ય—જ્ઞાન પછી શ્રદ્ધા અને વર્તન એ બે બાબતો બાકી રહે છે.

તમારામાં તે વાત ઉપર શ્રદ્ધા તો છેજ કે, ‘ આ વાત સાચી છે’ પણ જ્યાં સુધી તે પ્રમાણે વર્તન કરવામાં ન આવે ત્યાં સુધી તેનો ખરો લાભ મળતો—અનુભવાતો નથી. જેમ પદાર્થોના ગુણ દોષ જણ્યા છતાં તેને ખાધા સિવાય ભુખ ભાંગતી નથી કે ગુણ થતો નથી, તેમ વર્તન કર્યા સિવાય એકલા જ્ઞાન કે શ્રદ્ધાથી અનુભવ થતો નથી.

નિર્વાણના માર્ગમાં ચાલનારા દરેક જીવો આ મહામોહને પોપણુ આપનારા ત્રીજા કુટુંબનો ત્યાગ કરી, ક્ષમાદિ કુટુંબનું પોપણુ કરી, ક્રોધાદિ કુટુંબનો નાશ કરે છે. રાજન્ ! તમારે પણ જે આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ અનુભવવું હોય તો આ પ્રમાણે કરવાની જરૂર છે.

અરિદમન—પ્રભુ ! આ ત્રીજું કુટુંબ તો ભવોભવમાં જીવ જ્યાં જાય છે ત્યાં તેને તે નવું નવું મળી આવે છે. આ ભવના કુટુંબનો ત્યાગ કરે છે તો બીજા ભવમાં પાછું નવું કુટુંબ ચડણુ કરે છે. જીવે આવાં અનંત કુટુંબોનો આજ સુધી ચડણુ અને ત્યાગ કર્યો છે. વિશ્વના સર્વ જીવો મુસાફરોની માફક પોતાનાં સ્થાનો બદલાવતાજ રહે છે, તેના ઉપર મોહ કરવો, સ્નેહ જોડવો તે તો અજ્ઞાનતા છે.

વિવેકાચાર્ય—હા. રાજન્ ! તમારું કહેવું યથાર્થ છે અને તમે મુદ્દાની વાત બરાબર સમજ્યા છો.

અરિદમન—પ્રભુ ! માનો કે આ ત્રીજા કુટુંબવાળા માતા-પિતા, સ્ત્રી પુત્રાદિનો ત્યાગ તો કર્યો, પણ પોતાની નબળાઈના લીધે આ બીજા કામ ક્રોધાદિ કુટુંબનો નાશ તે ન કરી શકે તો ત્રીજા કુટુંબનો ત્યાગ કરવાથી કાંઈ લાભ થાય ખરો કે ?

વિવેકાચાર્ય—રાજન્ ! ત્રીજા કુટુંબરૂપ માતાપિતાદિનો ત્યાગ કરીને બીજા કામ ક્રોધાદિ અધમ કુટુંબનો જે નાશ કરી શકતો નથી તેનો માતાપિતાદિ બાહ્ય કુટુંબનો ત્યાગ તે કેવળ આત્મવિ-
ડંબના માત્રજ છે. અર્થાત્ તેનો ત્યાગ નિષ્પ્રજ છે. તે મનુષ્ય ઉભય બ્રહ્મ થાય છે.

ત્રીજા બાહ્ય કુટુંબનો ત્યાગ એ બીજા કુટુંબના નાશ માટેજ છે. જે મનુષ્યો આ બાહ્ય કુટુંબનો ત્યાગ કરીને મહામોહાદિનો નાશ કરે છે તેનો જ ત્યાગ સફળ છે, એ વાત બરોબર ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે.

અરિદમન—પ્રભુ ! આ તત્ત્વ જોણે જાણ્યું ન હોય તે પ્રભુના માર્ગમાં આગળ વધી શકે ખરા કે ?

વિવેકાચાર્ય—નહિ. રાજન્ ! બીજાકુલ આગળ વધી શકેજ નહિ.

અરિદમન રાજા વિચાર કરવા લાગ્યો કે ગુરૂશ્રી પાસેથી તત્ત્વ જાણ્યું છે, તેના ઉપર શ્રદ્ધા થઈ છે પણ હું જ્યાં સુધી તે પ્રમાણે વર્તન ન કરું ત્યાં સુધી મને લાભતો નજ થાય. આ વાતનો વિચાર કરતાં રાજાના પરિણામમાં સારો સુધારો વધારો થયો. છેવટે તે દૃઢ નિશ્ચય પર આવ્યો કે મારે આ માર્ગ ચાલવુંજ જોઈએ.

રાજાએ પોતાનો અભિપ્રાય પ્રધાનને જણાવ્યો. પ્રધાને રાજાના વિચારને સંમતિ આપી, રાણી વિગેરેએ પણ પોતાનો અભિપ્રાય દીક્ષા માટેનો જણાવ્યો.

શ્રીધર કુમારને રાજ્ય સોંપી રાજા, પ્રધાન, રાણી વિગેરેએ તે કેવળજ્ઞાની ગુરૂ પાસે દીક્ષા લીધી.

છઠી નરકે.

આ સર્વ બનાવ દૂર પડ્યો પડ્યો સંસારી જીવ નંદિવર્ધન જોતો અને સાંભળતો હતો પણ તેના મન ઉપર તેની જરા પણ સારી અસર ન થઈ. ઉલટો તે વિચાર કરવા લાગ્યો કે; આ સાધુ

એ મને આટલા માણસો વચ્ચે વગોવ્યો, માટે મારે આંહી થોડીવાર પાણુ રહેવું ન જોઈએ.

અરિદમન રાજાએ દીક્ષા ગ્રહણ કરવાના પ્રસંગમાં ઘણા કેદી-એને છોડી મૂકાવ્યા, તે અવસરે આ નંદિવર્ધનનાં બંધને પાણુ કાપી નાખી તેને છુટો કર્યો. છુટો થયો કે તરતજ તે ત્યાંથી જીવ લઈને નાહો. રસ્તામાં તેના જવાજ સ્વભાવવાળો ધરાધર નામનો દેશપાર થયેલો કુમાર સામે મળ્યો, તેને નંદિવર્ધને વિજયપુરનો માર્ગ પૂછ્યો. તેના સાંભળવામાં ન આવવાથી તેણે જવાબ ન આપ્યો, નંદિવર્ધને જાણ્યું જે આ માંડે અપમાન કરે છે, એટલામા વૈશ્વાનર અને હિસા બન્ને તેની આગળ પ્રગટ થયાં. તેની પ્રેરણાથી કેડમાંની છરી કાઢી એકદમ તેના શરીરપર ધસ્યો, તે ધરાધરે પાણુ પોતાનું હથી-યાર તેના તરફ વાપર્યું, પરિણામે બન્ને જાણુ ઘાયલ થઈને મરણ પામ્યા. નંદિવર્ધન મરણ પામીને છઠી નરકે નારકીપણે ઉત્પન્ન થયો.

નરકમાં તેને લઈ જનાર ક્રોધ અને હિસા બન્ને હતાં. આ બન્ને મહામોહરાજના પરિવારનાં માણસો હતાં, એક ભૂલ અનેક ભૂલો કરાવે છે. ત્યાં નરકમાં ક્રોધ અને હિસા તેના સોબતી બન્યાં. ત્યાંથી બાહાર નીકળી હિસક અને પ્રચંડ ક્રોધવાળી સીંહની પશુ જાતિમાં તે જન્મ પામ્યો, ત્યાંથી પ્રરી નરકે ગયો, ત્યાંથી પાછો સર્પ પણે ઉત્પન્ન થયો, આંહી પાણુ ક્રોધ તેના સાથી બન્યો અને નિરપરાધી અનેક જીવોનો સંહાર તેના લીધે તેણે કર્યો. આમ અનેક પશુ અને નરકના જન્મોને અંતે વિવિધ દુઃખનો અનુભવ કરી અકામનિર્જરાએ મનુષ્ય જન્મમાં ભરવાડને ઘેર જન્મ પામ્યો. આંહી તેને પુન્યોદય સહાયક થયો, તેને લઈને ક્રોધ તેનાથી અલગ થયો, ક્રોધને લીધે તેને બહુ બહુ સહન કરવું પડ્યું હતું. જુઓ કે તેનું સ્પષ્ટ ભાન તેને ન હતું, છતાં ઓઘસંજાએ પાણુ બાણે તેનાથી કંટાળ્યો હોય તેમ તેના શાંત સ્વભાવ દેખી ક્રોધ દૂર રહ્યો હતો. આંહી તેને કેટલાક સાધુ પુરૂષોનો સમાગમ થયો, તેને લઈને તે ભદ્રિક

પરિણામી થયો, દાન ધર્મ તરફ પ્રેમ પ્રગટ્યો, પોતાને મળેલા ધન નો લાયક પાત્રમાં તેણે ઉપયોગ કર્યો. તેના ભદ્રિક અને દાનના પરિણામને લઈને મહામોહ તેના ઉપર વધુ આક્રમણ કરી ન શક્યો. એઘ સંજ્ઞાએ પણ આરાધેલ ધર્મ તેને મદદગાર થયો. આવા શુભ પરિણામના યોગે તે ભવજંતુની સાથે રહેલ ક્રોધ છુપાઈ ગયો. તે ભવમાં શીયળાદિ ઉત્તમ કર્મ માર્ગમાં તે પ્રવેશ તો ન કરી શક્યો, પણ મધ્યમ ગુણવાળો તો થયો. આ પ્રમાણે તેને સુધરેલો દેખી ભવિતવ્યતા પ્રસન્ન થઈ, તેણે પુન્યોદયને પાછો તેના તરફ જાગૃત કર્યો અને ભવજંતુને જણાવ્યું કે આર્ય પુત્ર ! તમે સિદ્ધાર્થ નગરમાં જાઓ, ત્યાં આનંદમાં રહેજો. આ પુન્યોદય તમારી સાથે આવી તમારા સેવક તરિકે કામ કરશે.

પ્રકરણ ત્રીજું.

રિપુદારણ.

સિદ્ધાર્થનગરના નરવાહન રાજાની વિમલમાલતી રાણીની કુખમાં તે સંસારી જીવ પુત્રપણે અવતર્યો. રિપુદારણ તેનું નામ આપવામાં આવ્યું. અનુક્રમે યુવાવસ્થા પામ્યો.

ભવજંતુની આવી શાંત જીવનવાળી સ્થિતિ મહામોહાદિના મનમાં ખુંચવા લાગી. તેમની ખીજ સલા ચિત્તવિક્ષેપ મંડપમાં ફરી વાર મળી, અને અન્યોઅન્ય વિચારોની આપ લે કરવા લાગ્યા.

વિપયાભિલાષ મંત્રિએ મહામોહની સલાને જાગૃત કરતાં જણાવ્યું કે મહાનુભાવો! તમને ખબર હશે કે સંસારી જીવ-ભવજંતુ હમણાં નરવાહન રાજાને ઘેર રિપુદારણ કુમારપણે આવેલો છે, તેની

સાથે પુન્યોદય પણ મદદમાં આવેલ છે. આ પુન્યોદય એ જો કે કર્મપરિણામ રાજાએ મોકલેલો છે, તોપણ તેનો વિશ્વાસ આપણે કરવો ન જોઈએ, કેમકે કર્મપરિણામ રાજા વખત જોઈને ચારિત્રધર્મને પણ મદદ કરે છે. હવે જો આ પુન્યોદય, ભવજંતુને સદાગમ જો આપણો દુશ્મન છે તેનો મેળાપ કરાવી આપે તો, આપણા જ્ઞાનાવરણ મિત્ર રાજાનો નાશજ થયો સમજવો. અને તે બળવાન મિત્ર રાજાનો નાશ થતાંજ ચિત્તવૃત્તિ અટવીમાં પ્રકાશ થઈ રહેવાનો. અત્યારે ચિત્તવૃત્તિમાં આપણા મિત્રરાજા જ્ઞાનાવરણેજ અંધકાર છાઈ રાખી તેની અંદર જમણી બાજુના પ્રદેશમાં પડાવ નાખી ગુપ્ત પડેલા-છુપાયેલા ચારિત્રધર્મનો પરિચય કે દર્શન ભવજંતુને તેણે કરવા દીધેલ નથી. હવે જો તે રાજા મરાય તો ચારિત્રધર્મનું બધું સૈન્ય અને શક્તિ આ રિપુદારણ જાણી જાય, અને તેનો આશ્રય લઈ આપણી સામે લડાઈ જાહેર કરે, તો આપણા સૈન્યનો ઘાગુ નીકળી જાય. માટે મહારાજા ! આ વખતે આ રિપુદારણની ઉપેક્ષા કરવાની નથી. પ્રથમ નંદિવર્ધનના ભવમાં હજી તે નવો નવોજ મનુષ્ય જીવનમાં આવ્યો હતો અને આપણા રાજકુમાર વૈશ્વાનરે તથા રાજકુમારી હિંસાદેવીએ તેને ચિત્તવૃત્તિની બાહારજ અટકાવી રાખી અંદર પ્રવેશ કરવા દીધો ન હતો, તેને લઈને આપણે કાળ્યા હતા અને નંદિવર્ધનને પાપીપિંજરમાં મોકલવા અને ચારિત્રધર્મના પરિવારથી અજાણ-અજ્ઞાત રાખવાને આપણે સમર્થ થયા હતા. પણ તે ભવજંતુએ આપણા કુમાર અને કુમારીની સહાયથી ઘણું દુઃખ અનુભવ્યું છે, તેથી માફ માનવું છે કે સર્વથા નહિ તો થોડે દરજ્જે પણ તે ભવજંતુ આપણને ઓળખી શક્યો છે, કે ક્રોધ તથા હિંસા મારા મિત્રો નથી પણ દુઃખ દેનાર દુશ્મનો છે. જુઓ કે તેનું સ્પષ્ટ જ્ઞાન તો તેને નથી પણ તેનો સ્વભાવ શાંત થઈ રહ્યો છે એટલે દરજ્જે આપણા કુમાર વૈશ્વાનર તથા કુમારી હિંસાને પણ જાણે આઘાત થયો હોય તેમ તે પણ ઉદાસીન થઈ ગયાં હોય એમ

જાણાય છે. અથવા બીજા શબ્દમાં કહો તો તે અનેક જન્મમાં તેના સહચારીપણે રહેવાથી કંટાળી કે થાકી ગયાં જાણાય છે, તો આ વખતે આપણે કોઈ બહાદુર કુમાર અને કુમારીની યોજના કરવી જોઈએ, અને તેના બળથી નિર્વાણની ભૂમિકા તરફ આગળ વધતા તે ભવજંતુને અટકાવવો જોઈએ.

આપણા દુશ્મનો તેવા સારા વખતની રાહ જોઈ રહ્યા છે કે, ક્યારે આ ભવજંતુ બળવાન થઈ આપણી મદદથી પોતાનું ચિત્ત-વૃત્તિનું રાજ્ય સંભાળે. માટે મહારાજ ! તેઓના પહેલાં આપણે બધી તૈયારી કરી રાખવી જોઈએ. આટલું કહી વિષયાભિલાષ મંત્રી શાંત રહ્યો. તેની વાતને મિથ્યાદર્શન સેનાપતિએ ટેકો આપ્યો. એટલે મહામોહરાજાએ પોતાની સભા તરફ નજર કરી કે મારા સૈન્યમાં કોઈ બહાદુર સુલટ છં કે જે રિપુદારણુ કુમારને આગળ વધતો અટકાવે ?

હુકમની રાહ જોયા વિના દ્રેષગજેન્દ્રનો બાળકુમાર શૈલરાજ ઉભો થયો અને મહામોહરાજાને નમન કરી આ પ્રમાણે કહેવા લાગ્યો. પિતામહ ! આપની આજ્ઞા હોય તો રિપુદારણુને વિદારણુ કરવાને માટે હું તૈયાર છું. તેને આગળ વધવા ન દઉં એટલુંજ નહિ પણ છે ત્યાંથી પાછો પાપીપિંજરમાં ઘસડીને ફેંકી દેવા પણ તૈયાર છું. મહામોહરાજાએ સાબાસી આપતાં જાણુવ્યું કે ખરેખર છે મારા બહાદુર પૌત્ર ! ખરેખર તારામાં એ તાકાત છે, છતાં તને એકલાને ત્યાં મોકલવો ઠીક નથી, પણ તારી મદદમાં આપણા બળવાન યોદ્ધા દુષ્ટાશયના પુત્ર મૃપાવાદને તથા રાગકેશરી રાજાની બળવાન પુત્રી માયાને મોકલવાની હું જરૂરીયાત ધારું છું. હમણાં તો તું એકલો જ, પણ તારી પાછળ વખત જોઈને તારી મદદમાં તેઓ આવી પહોંચશે. રાજકુમાર શૈલરાજે પિતામહને નમન કરીને પોતાનું કાર્ય સિદ્ધ કરવા સિદ્ધાર્થનગરનો રસ્તો લીધો; અને થોડીવારમાંજ રિપુદારણુકુમારની ચિત્તવૃત્તિમાં તેણે અદશ્ય રીતે પ્રવેશ કર્યો.

પ્રવેશ થતાની સાથેજ રિપુદારણકુમાર ઉપર તેની અસર થવા લાગી. તેનામાં સ્તબ્ધતા વધી, મિથ્યાભિમાન હૃદયમાં સ્ફુરવા લાગ્યું, વિચારો પણ અભિમાનના આવવા લાગ્યા અને વર્તનપણુ તેને અનુસારે તેનું થવા લાગ્યું. તેના પિતા નરવાહને બાળક બાણી ઉપેક્ષા કરી, કોઈ પ્રસંગે કુમારનું મન ન દુખાય તેટલા ખાતર અભિમાનનું પોષણ પણ કર્યું. માણસોને હુકમ કર્યો કે કુમારનું વચન કોઈએ ઉદ્ધવું નહિ, તેથી અભિમાનમાં વધારો થયો. તેના મનમાં વિચારો આવવા લાગ્યા કે મારી ક્ષત્રિયની જાતિ સર્વથી ઉત્તમ છે, બીજા બધા કરતાં માંહે કુળ ઉંચું છે, મારા બળની ખ્યાતિ વિશ્વમાં ફેલાઈ રહી છે, મારા રૂપ જેવું દુનિયા ઉપર લાગ્યે જ કોઈનું રૂપ હશે, માંહે સૌભાગ્ય સર્વને આનંદ પમાડે તેમ છે, માંહે અશ્વર્ય સર્વથી અધિક છે, જ્ઞાન તો પૂર્વજન્મની તૈયારીને લીધે સરસ્વતિને પણ શરમાવે તેવું છે, લાભ પ્રાપ્ત કરવાની શક્તિ તો મારી એટલી બધી છે કે એકવાર ઈન્દ્રને એમ કહું કે તારું પદ મને આપ, તો તરતજ લાગણીપૂર્વક તે પદ મને સોંપી દે તેમ છે, પણ મને ક્યાં તેની જરૂર છે? વીર્ય, ધીરજ અને સત્ત્વાદિ ગુણો મારા જીવનમાં ઘર કરીને રહેલા છે. આવા આવા મિથ્યાભિમાનને લીધે પોતાની ઓડી શક્તિને વધારે અને બીજાની વધારે શક્તિને ઓછી માનવા લાગ્યો. તેને લઈને એમ પણ નિશ્ચય કર્યો કે વિશ્વના બધા જીવો મને નમસ્કાર કરવાને લાયક છે. મારે ગુરૂની શી જરૂર છે? અરે! વિશ્વમાં એવો કોઈ દેવ પણ નથી કે જે મારા કરતાં અધિક ગુણ ધરાવતો હોય! આ વિચારોને લઈ તે કોઈને નમસ્કાર કરતો ન હતો, પણ પથ્થરના થાંભલાની માફક અઙ્કઙજ રહેવા લાગ્યો. છેવટે માતાપિતાને પણ નમસ્કાર કરવાનું બંધ કર્યું. કેમકે તે એમ માનવા લાગ્યો કે મારા કરતાં તેમનામાં કાંઈ વિશેષ ગુણો નથી. માતા-પિતા પણ તેને કાંઈ કહી શકતાં નહતાં, તેથી તેણે એમ માન્યું કે આ બધો પ્રતાપ મારા મિત્ર શૈલરાજનો જ છે. જુઓ કે ખરી રીતે

પુન્યોદય અનુકુળ હોવાથી, તેઓ મનમાં રિપુદારણુના અભિમાની-પણુને સમજતાં હતાં છતાં કાંઈ કહી શકતાં નહતાં.

આટલી હદ સુધી રિપુદારણુ અભિમાનના પાશમાં સપડાયો. તે અભિમાન દુઃખનરૂપ હતો છતાં તેને મિત્રતુલ્ય માનવા લાગ્યો. ખરી વિદ્યા કે તાત્ત્વિકજ્ઞાન આ અભિમાને તેને લેવા ન દીધું. પોતાના કળાચાર્યની પણ તે અવગણના કરવા લાગ્યો. આવો વખત બેઠને મહામોહના સૈન્યમાંથી મૃષાવાદ રિપુદારણુપાસે આવવા નીકળ્યો. તેણે વિચાર કર્યો કે શૈલરાજે-રિપુદારણુ ઉપર ઘણી સારી અસર કરી છે, તેના આગળ વધવાના માર્ગો દેવ, ગુરૂ, ધર્માદિને દૂર કર્યાં છે, તેના અભિમાનને લઈને કોઈપણ સારી શીખામણુ આપવા આવી શકે તેવી સ્થિતિ તેણે રહેવા દીધી નથી, માટે આવા અવસરે તે રિપુદારણુને પાછો પાડી પાપીપિંજરમાં મોકલવા માટે મારી ખાશ જરૂર છે. અવસર વિનાની મહેનત નકામી છે. આ અવસર યોગ્ય છે એમ ધારીને તે મૃષાવાદ-અસત્ય-જીહું બોલવું તે પોતાના માતાપિતાની રબલ લઈને નીકળ્યો.

મૃષાવાદની ઉત્પત્તિ.

આ મૃષાવાદ કિલિષ્ઠમાનસપુરના દુષ્ટાશય રાજાની જન્મ-ન્યતા નામની રાણીથી ઉત્પન્ન થયેલો પુત્ર છે. જ્યાં કિલિષ્ઠ આશયવાળું મન હોય ત્યાં દુષ્ટ આશયનુંજ રાજ્ય હોય છે. આવા રાજાને તુરંત સ્વભાવવાળી રાણી હોય તેમાં નવાઈ નથી. અને આવા દુષ્ટ આશય તથા હલકા સ્વભાવમાંથી મૃષાવાદ-અસત્ય બોલાવાની ઉત્પત્તિ-જન્મ થાય તે વાત સંભવિત છે. આ મૃષાવાદ સાથે રિપુદારણુને મિત્રતા બંધાણી. આ મિત્રતાના પરિણામે રિપુદારણુના જીવનમાં ઘણા ફેરફારો થયા. અત્યાર સુધી તે અભિમાનીજ હતો પણ હવે તે અસત્ય બોલનારો પણ થયો. તે ખોટી વાતને સાચી કરવા લાગ્યો. પોતે ગુનહો કરીને બીજા પર ઢોળી દેવા માંડ્યો.

ગુરૂના અવર્ણવાદ બોલવા શરૂ કર્યાં. ગુરૂના આસનપર ચડી બેસવાનું શરૂ કર્યું. જ્યારે ગુરૂ ખૂંધે ત્યારે જવાબમાં વાતજ કોણ જાણે છે ! ગુરૂએ પોતાના આસનપર બેસતાં નજરે જોયો, છતાં ગુરૂને પશ્ચાત્તાપિ કહી જુદું બોલનારા છો તેમ જવાબ આપ્યો. કલાચાર્ય ગુરૂએ વિઘાકલા આપવાનું ખંધ કરી ઉપેક્ષા કરી. અભ્યાસ માટે પિતાએ સમજાવ્યો, ત્યારે આખો દિવસ બહાર ભટકે અને હું અભ્યાસ કરું છું તેવી અસત્ય વાતો ફેલાવવા લાગ્યો. અસત્યનું માન વધ્યું. અસત્યથી તેનો વિજય થતો તેણે જોયો. ખરી રીતે તો પુન્યોદય તેની સાથે હતો તેને લઈને આ તેનો દોષ પ્રગટ આજો થતો અને લોકો તેનું કહેવું સાચું માનતા, પણ તે વાતની તેને ખબર ન પડી.

મૃષાવાદે આવી અસર નીપજાવેલી જાણતાંજ માયાએ વિચાર કર્યો કે હવે મારે રિપુદારણ પાસે જવાનો વખત આવી પહોંચ્યો છે, કેમકે મારાભાઈ મૃષાવાદે તેના ઉપર ઘણી સારી અસર કરી પોતાના સ્વાધિનમાં તેને લીધો છે, એટલે થોડી મહેનતે હવે હું ઘણું કામ કરી શકીશ. એમ નિર્ણય કરીને તે રિપુદારણ પાસે આવવાને નીકળી.

આ તરફ પોતાના કળાચાર્ય સાથે કુમારને વધારે ખટપટ થઈ, કુમાર ત્યાંથી નીકળી પિતા પાસે આવ્યો. પિતાએ કળાભ્યાસ સંબંધી પ્રશ્ન કર્યો. જવાબમાં મૃષાવાદની મદદથી તેણે જાણાવ્યું, પિતાજી ! એવી એક પણ કળા નથી કે જેમાં મારી પ્રવીણતા ન હોય. શૈલ-રાજે પણ તેની સાથે મળી જઈ રાજને જાણાવ્યું કે પિતાજી ! મારી સાથે કળામાં હરિકાઈ કરે તેવો એક પણ માણસ વિશ્વમાં મારા જોવામાં કે જાણવામાં નથી. ઇત્યાદિ વાર્તાલાપથી પિતાએ બહુ ખુશી થઈ કુંવરને સાબાસી આપી વાંસો થાળડયો. કુમાર આ પ્રમાણે રાજને સમજાવી તેમની પાસેથી બહાર નીકળ્યો, અને એકાંતમાં પોતાની ચિત્તવૃત્તિમાં રહેલા મિત્ર મૃષાવાદ સાથે વાતો કરવા લાગ્યો કે,

મિત્ર ! તું મારો બહુ ઉપકારી છે, તારી મદદથી પિતાજીને આહું
અવળું સમજાવી ખોટો આનંદ મેં ઉત્પન્ન કર્યો, પણ મિત્ર હું તને
પુછું છું કે આટલી બધી હુંશીયારી તે ક્યાં મેળવી ?

માયાની ઉત્પત્તિ અને રિપુદારણ સાથે લગ્ન,

મૃપાવાદે જાણાવ્યું મિત્ર ! રાજસ્થિતનગરમાં રાગકેશરી રાજ
રાજ્ય કરે છે, તેને મૃદતા નામની પટરાણી છે, તેને માયા નામની
કુંવરી છે તે મારી મોટી બહેન છે. પોતાના પ્રાણથી અધિક તેના
મારાપર પ્રેમ છે, તેને લઈને હું જ્યાં જાઉં ત્યાં ત્યાં મારા પ્રેમને
લીધે શુભપણે તે મારી પાસે આવે છે અને રહે છે. તેનામાં ઘણી
જ અક્ષલ તથા હુંશીયારી છે. હું આ બધી હુંશીયારી તેની પાસેથી
શીખ્યો છું. રિપુદારણે જાણાવ્યું કે મિત્ર ! તેની સાથે મારો મેળાપ
જરૂર કરાવજો. વિશેષમાં મારી સાથે તેનાં લગ્ન થાય તો તો પછી
મારા ડાહ્યાપણમાં કોઈ ઓરજ વધારો થાય. મૃપાવાદે જાણાવ્યું.
મિત્ર ! તમારાથી અધિક મારે બીજું કોઈ નથી. મારી બહેન કુંવા-
રીજ છે અને તેને આપની સાથે પરણાવવામાં કોઈ જાતનો વાંધો
નથી. વળી હું આપની સાથે છું એટલે તેને તો બહુજ ગમશે, કેમકે
તે મારાથી બહુ જુદી રહેતી નથી, જ્યાં હું જાઉં ત્યાં તે અવશ્ય
પાછળ આવે છે. આમ વાતો કરે છે તેટલામાં માયા-કપટ આવી
પહોંચે છે. પોતાના ભાઈના કહેવાથી કુમાર રિપુદારણની સાથે
સ્નેહલગ્નથી જોડાઈને તેના હૃદયમાં પોતાનું સ્થાન તેણીએ જમાવ્યું.

મતલબકે અભિમાનની પાછળ અસત્યને આવ્યા વિના છુટકો
નથી અને અસત્ય જ્યાં હોય ત્યાં માયા-છળ કપટને પણ આવ્યા
વિના ચાલતું નથી. એટલે આમ ત્રણેની જોડીએ મળીને રિપુદારણના
બાહ્ય આંતર જીવનને ઘેરી લીધું, પરાધિન કરી દીધું, તેના શાંતિના
માર્ગ રોકી લીધો, અને એટલો બધો અભિમાનમાં અસત્ય બોલ-
વામાં અને કપટ કરવામાં તે પ્રવીણ થયો કે ચારિત્રધર્મે રાજ કે

તેના પરિવારને આ માનવ જીવન જેવા ઉત્તમ જીવન મેળવ્યા છતાં તેમાં તેઓને મળવાનો પ્રસંગ પણ તેને ન મળ્યો. એક એક દોષ પણ પવિત્ર જીવનનો નાશ કરવાને સમર્થ છે તો પછી આતો ત્રણ દોષો એકઠા થયા, પછી તો જીવનના અધઃપાતને માટે પુછવુંજ શું ? ત્યાર પછી આ ત્રણે મિત્રોની ધરદહા પૂર્ણ થાય તેવાં જીગરખાનાં, વેશ્યાનાં ગૃહો અને તેવાંજ બીજાં દુષ્ટસ્થાનોમાં તે ફરવા લાગ્યો.

નર સુંદરીનાં લગ્ન.

શેખરપુરના રાજા નરકેશરીની વસુંધરા રાણીને નરસુંદરી નામની સર્વકળામાં પ્રવીણ કુંવરી હતી. રીપુદારણુ કુમારની સર્વ કળામાં કુશળતાવાળી પ્રશંસા તેના સાંભળવામાં આવી. તેના ઉપર આધાર રાખી કુંવરીને સાથે લઈ નરકેશરી રાજા સિદ્ધાર્થપુરે આવ્યો અને નરવાહન રાજાને જણાવ્યું કે તમારો કુમાર પોતાની કળાઓ બતાવે, તેમાં નિપુણ નિવડે તો કુંવરીની પ્રતિજ્ઞા છે કે તેની સાથે લગ્ન કરવું. રાજાને ખાત્રી હતી કે કુમાર બધી કળામાં પ્રવીણ છે તેથી તેમણે હા કહી. મહાન મેળાવડા સમક્ષ કુંવરને પોતાની કળા બતાવવા જણાવ્યું.

કુમારને કળાનાં નામો પણ આવડતાં નહતાં તેથી તે ગભરાયો, ક્ષોભ પામ્યો. કળાચાર્યને પૂછતાં બાર વરસથી મારી પાસે તે ભણતોજ નથી તેમ ઉત્તર મળ્યો.

આથી કુમારનો ફજોતો થયો. તેનો શ્વાશ રૂંધાવા લાગ્યો અને મૃત્યુ આવી ગઈ. સભા બીજા દિવસ ઉપર રાખવામાં આવી. નરસુંદરીનો પિતા ખરી હકીકત સમજી ગયો તેણે પાછા જવાનો વિચાર કર્યો. આ વખતે પુણ્યોદય થોડો ઘણો હતો તેને શરમ આવી કે હું પાસે હોવા છતાં રિપુદારણુને કન્યા નમળે તે ઠીક ન કહેવાય. તેણે નરકેશરી રાજાના હૃદયમાં પ્રવેશ કરીને સમજાવ્યું કે તમે કન્યા આપ્યા વિના પાછા જશો તો બન્ને પક્ષને શરમાવાનું થશે, માટે પરિક્ષા કરવાનું મૂકી દઈ કુંવરને કન્યા પરણાવો. છેવટે અનિચ્છાએ પણ તેના પિતાએ

રિપુદારણુ સાથે નરસુંદરીનાં લગ્ન કરી આખ્યાં અને તે રાજ પોતાને સ્થાને પાછો ફર્યો. નરસુંદરી સાથે રિપુદારણુને વિલાસ કરતો દેખી શૈલ-રાજ તથા મૃષાવાદ મિત્રે અદેખાધથી તેના પ્રેમમાં ભેદ પાડવાનો નિશ્ચય કર્યો. આ બાળુ જેને લઈને કન્યા મળી હતી તે પુન્યોદયને પોષણ મળતું નહોવાથી દિનપર દિન તે દુર્બળ થતો ચાલ્યો. આ ભવજંતુ રિપુદારણુને ખબર ન હતી કે નરસુંદરીને અપાવનાર પુન્યોદય હતો, તે તો મહામોહના આ બાળકોનીજ કૃપા સમજતો હતો.

એક વખત નરસુંદરીએ રાજસભામાં લોક સમક્ષ ક્ષોભ થવાનું કારણ રિપુદારણુને પૂછ્યું. તેણે મૃષાવાદની મદદ લઈને આડાઅવળાં કારણો આખ્યાં. નરસુંદરીએ તે કળાઓની હકીકત ફરી આંહી કહેવા આગ્રહ કર્યો, તે સમજી ગઈ હતી કે આ ખોટું બોલે છે. તે ઉપરથી રિપુદારણુના કાનમાં પેસી શૈલરાજે તેને ઉશ્કેર્યો, અર્થાત્ અભિમાનના આવેશમાં તે બોલ્યો, તું વિદ્વાન છે હું મૂર્ખ છું. પતિનું અપમાન કરનારી સ્ત્રીનો મારે ખપ નથી, એમ કહી તિરસ્કાર કરી પોતાની પાસેથી ચાલી જવાની આજ્ઞા કરી. નરસુંદરીએ પોતે ફરી તેમ ન કરવાનું કહી આજીજી કરી પણ શૈલરાજ પડખે ચડેલ હોવાથી તેના પરિણામમાં ફેરફાર ન થયો. બાઈ તેની સાસુ પાસે આવી અને પોતાના કલહનું કારણ સમજાવ્યું. તેની માએ કુમારને સમજાવ્યો પણ તે સમજ્યો નહિ. તેટલામાં શૈલરાજની મદદે મહામોહના સૈન્યમાંથી વૈશ્વાનર-ક્રોધ આવી પહોંચ્યો અને કુમારના શરીરમાં તેણે પ્રવેશ કર્યો, ઘણા વખતના પરિચિત ક્રોધે તરતજ પોતાની અસર કુમાર પર કરી, એટલે કુમારે તેની માતાને પગની લાત મારી કાઢી મૂકી. પાછી નરસુંદરી પતિને સમજાવવા આવી. તેણે કુમારને ઘણી પ્રાર્થના કરી, તેને લઈને કુમારનું હૃદય જરા પ્રેમને લીધે પીગળ્યું, ત્યાં તો શૈલરાજે અંદરથી કુમારને જાણાવ્યું કે ભલામાણસ ! તારું અપમાન કરનારી સ્ત્રીને તારે ફરીથી બોલાવાય કેમ ? કુમાર પાછો અભિમાનથી ઘેરાયો, આવેશમાં આવીને એવા કંઠાર શબ્દો નરસુંદરીને તેણે કહ્યા કે

તેનાથી તે સહન ન થયા, જુના ઘરમાં જઈ ગળે પ્રાસો ખાઈ નરસુંદરીએ આપઘાત કર્યો. નરસુંદરીની પાછળ તેની સાસુ વિમલમાલતી ગઈ અને જુલે છે તો નરસુંદરી ગળે ફાસો ખાઈ મરી ગઈ હતી. આ દુઃખ કે દશ્ય જોઈ ન શકવાથી વિમલમાલતીએ પણ ત્યાંજ દેહને લટકતો મૂકી આત્મઘાત કર્યો. વિમલમાલતીની શોધ કરવા એક કુંદલતિકા નામની દાસી ત્યાં આવી અને એટલામાં રિપુદારણુ પણ ત્યાં આવ્યો. માની તથા સ્ત્રીની આવી સ્થિતિ જોવા છતાં તેના હૃદયમાં જરા પણ પશ્ચાત્તાપ ન થયો.

દાસીએ રૂદન કરતાં રાજાને ખબર આપી. રિપુદારણુને ફજોતો થયો, લોકોએ તિરસ્કાર કર્યો, રાજાએ તેને રાજગઢમાંથી કાઢી મૂક્યો. ત્યાર પછી લોકોનાં અપમાન સહન કરતાં તેનાં કેટલાંએક વર્ષો ગયાં.

એક વખત નરવાહન રાજા બાહાર ફરવા નીકળ્યા હતા ત્યાં ઉઘાનમાં આચાર્ય મહારાજ તેમના જોવામાં આવ્યા. રાજાએ ગુરૂ પાસે જઈ નમન કરી ધર્મોપદેશ સાંભળ્યો, ધર્મોપદેશ સાંભળી રાજાને વૈરાગ્ય થયો. આ વખતે રિપુદારણુ કુમાર ફરતો ફરતો ત્યાં આવી ચડ્યો હતો અને જે ધર્મ રાજાએ સાંભળ્યો તેટલો વખત તે પણ ત્યાંજ રહ્યો અને તે ધર્મ તેણે પણ સાંભળ્યો. છતાં તેની તેના મન ઉપર જરા પણ અસર ન થઈ, કેમકે તેની પાસે હવે મહા મોહનેા પરિવાર ઘણો ભેગો થયો હતો, તથા તેઓએ કુમારને બરોબર કબજામાં લીધો હતો, તેથી આ ઉપદેશની જરાપણ અસર તેના મન ઉપર ન થઈ.

આચાર્યશ્રી એક પ્રબળ સદાગમ હતા, તેના યોગના બળથી રાજાનું જ્ઞાનાવરણ આછું પાતળું પડ્યું. ચિત્તવૃત્તિમાં પ્રકાશ પડ્યો. તેને લઈને વિશ્વની ખરી સ્થિતિ, નિર્વાણના માર્ગમાં આવતાં વિઘ્નો, મહામોહ અને તેના પરિવારની શત્રુતા, ચારિત્રધર્મની સજ્જનતા, તેની મદદથી મળતી શાંતિ, આત્માની અનંત શક્તિ અને તેને

વિકાશ કરવાનાં સાધનો, આ બધું નરવાહન રાજના હૃદયમાં સારી રીતે સમજાયું અને પરિણમ્યું. આ બાળુ રિપુદારણુના હૃદય આડે જ્ઞાનાવરણે પ્રબળ અંધકાર ફેલાવેલો હોવાથી તેને આ બોધ પરિણમ્યો નહિ, તેના હૃદયમાં જ્ઞાનનો પ્રકાશ ન પડ્યો, મહામોહને દુશ્મન તરિકે ઓળખી ન શક્યો, તેના બાળકોએ તેને ઘેરી લઇ સુખથી વાંચિત રાખ્યો છે તે તેને ન સમજાયું, તો પછી ચારિત્રધર્મને તો તે ઓળખી શકે જ ક્યાંથી? આત્માની શક્તિનું ભાન ન થવાથી આવા ઉત્તમ આચાર્યશ્રીનો યોગ અને ઉપદેશ તે જીવને નિરર્થક નિવડ્યો. ખરેખર લાયકાત આવ્યા વિના જીવો, ઉત્તમ જીવોને ઓળખી શકતા નથી, તો પછી તેના કહેવા પ્રમાણે વર્તન કરવાની આશા તો ક્યાંથી જ રાખી શકાય ?

રાજનો વૈરાગ્ય વૃદ્ધિ પામ્યો, હૃદય દીક્ષા લેવાને તલપી રહ્યું, પુત્રના જીવન સામે નજર કરતાં ખેદ થયો. છેવટે પુત્રને રાજ્ય આપી પોતે પોતાનું કલ્યાણ કરી લેવાનો તેણે નિશ્ચય કર્યો. પુત્રને રાજ્ય સોંપવાના સંબંધમાં વિચારો આવ્યા. તે ઉપરથી રાજ્યે આચાર્યશ્રીને વિનંતિ કરી કે પ્રભુ! રિપુદારણુ કુમારના આ શૈલ-લરાજ અને મૃપાવાદના દોષો કેવી રીતે દૂર થઇ શકશે ?

મૃદુતા અને સત્યકુમારી—ગુરૂશ્રીએ જણાવ્યું. મહારાજ ! આ બન્ને દોષો મહાન અનર્થ કરવાવાળા છે. તેનાં પ્રત્યક્ષો ફળો આ કુમારે ભોગવ્યાં છે છતાં હજી તેના ઉપર કુમારની પ્રીતિ છે, તેના મનમાં જરા પણ પશ્ચાત્તાપ થતો નથી. માણસો ભૂલ કરે છે પણ તેનાં પ્રત્યક્ષ દુઃખરૂપ ફળો જાણ્યા પછી તેને માટે પશ્ચાત્તાપ કરે છે અને તેને દુશ્મન તુલ્ય સમજે છે તેવાઓને સુધરવાને માર્ગ મળે છે, પણ આટલું દુઃખ અનુભવ્યા છતાં આ કુમારના હૃદયમાં જરા પણ તેના તરફ અભાવ થતો નથી, તેજ જણાવી આપે છે કે તેનો સંબંધ એકદમ તેનાથી તુટી શકશે નહિ. લાંબે

કાળે તેનાં કારણો મળી આવશે ત્યારે જરૂર વિયોગ થશે. તે કારણો એવાં છે કે, શુભમાનસ નગરમાં શુક્લાલિસન્ધિ રાજા છે, તે મહા-ત્મા પુરૂષોમાં પ્રસિદ્ધિપાત્ર છે. તે રાજાને બે રાણીઓ છે. એકનું નામ વરતા અને બીજીનું નામ વર્યાતા છે. તે પ્રત્યેક રાણીને એકએક પુત્રી થયેલી છે. એકનું નામ મૃદુતા અને બીજીનું નામ સત્યતા છે. આ બન્ને કન્યાઓ ખડું સુંદર છે, વિશ્વને આનંદ આપનારી છે. સંસારી જીવોને તેની પ્રાપ્તિ મહાન પુન્યના ઉદયે જ થાય છે. તમારા પુત્રને બે આ કન્યાઓ મળે અને તેની સાથે તેનાં લગ્ન થાય તો તેના સહવાસથી આ શૈલરાજા અને મૃપાવાદ સાથેનો સંબંધ તુટી જાય તેમ છે. તેનું કારણ એ છે કે તે બન્ને કન્યાઓ મહાન ગુણવાન છે, તેવાજ આ કુમારના મિત્ર શૈલરાજા તથા મૃપાવાદ એ દોષના દગલા સમાન છે. તેથી આ પાપી મિત્રો તે ગુણવાન કન્યાઓની સાથે ટકી શકશે નહિ. સ્વભાવથી જ તે કન્યાઓ અને આ બન્ને મિત્રોનો વિરોધભાવ ચાલ્યો આવે છે. આ બે કન્યાઓના લગ્નો કેાણુ કરશે? ક્યારે કરશે? વિગેરે તેની ચિંતા કરનાર તો કર્મપરિણામ રાજા અને કાળપરિણતિ છે, એમાં તમારા વિચારે કામ લાગે તેમ નથી. માટે અત્યારે આપને આપના કલ્યાણ માટે જે કરવું હોય તે કરી લ્યો.

ગુરુદેવનાં વચનો સાંભળી જેમાં પોતાની સત્તા કે શક્તિ કામ કરે તેમ નથી તેની ચિંતાથી કાંઈ લાભ નથી એમ વિચાર કરી નરવાહન રાજાએ રિપુદારણુ કુમારને રાજ્યાભિષેક કર્યો અને પોતે આચાર્યશ્રી પાસે ચારિત્ર ચલાવું કર્યું.

પ્રત્યક્ષ સદાગમનો સમાગમ અને પિતાની દીક્ષા આ બધું નજરે બેવા છતાં તે ભવજંતુ રિપુદારણુના મન ઉપર થાડી પાણુ તેની સારી અસર અભિમાને તથા અસત્યે થવા ન દીધી. અહા! પ્રત્યક્ષ સદગુરુ પાણુ આ જીવની તૈયારી નથી હોતી ત્યારે કાંઈ પાણુ કરી શકતા નથી. તે માટેની તૈયારી તો આ જીવેજ કરવી બેધએ.

રિપુદારણુને રાજ્ય મળવાથી શૈલરાજ અને મૃપાવાદ ખુબ ખુશી થયા, તેમણે નિશ્ચય કર્યો કે હવેજ રિપુદારણુના બુરા હાલ કરવાનો પ્રસંગ આવ્યો છે, તેને એવી સ્થિતિમાં મૂકી દેવો કે ફરીને માનવ આવાસમાં આવતાં ઘણા કાળ નીકળી જાય અને અમારા દુશ્મન સદાગમ, સંતોષ, ચારિત્રધર્મ આદિને તે મળીને અમારો નાશ ન કરી શકે.

રાજ્ય મળ્યા પછી રિપુદારણુ જગત્ને તરણા સમાન લેખવા લાગ્યો. જુહું બેલવું તેતો સામાન્ય વાત થઈ પડી. અભિમાન અને અસત્યનું સાત્રાજ્ય તેના હૃદયમાં છવાઈ રહ્યું. છતાં પુન્યોદય ક્ષીણ થતો થતો પણ થોડો ટકી રહ્યો હતો એટલે તરતમાં કોઈ તેના સામું થઈ ન શક્યું.

જ્યાં પુણ્યોદય ક્ષીણ થઈ મરવાની તૈયારી પર હતો તેટલા માં તે દેશનો તપન નામનો ચક્રવર્તિ રાજ દેશમાં પ્રવા માટે નીકળ્યો, અને ફરતો ફરતો રિપુદારણુ જ્યાં રાજ્ય કરતો હતો ત્યાં આવ્યો. રિપુદારણુ તેનો ખંડિયો રાજ હતો, મંત્રિઓએ તેને સમજાવ્યો કે ચક્રવર્તિની સામે જઈ, બેટણું ધરી તેને રાજ્યમાં પધરાવવો બેઠએ; તેનું ભારે સન્માન કરવું બેઠએ. આજ વખતે શૈલરાજે હૃદયમાં પ્રવેશ કરી જણાવ્યું કે, રિપુદારણુ ! તારે માથે તે વળી કોઈ રાજ હોય કે ? તું કયાં નખળો છે ? તું બીજાને નમસ્કાર કરે તેમ બને ખરું કે ? આ નિશ્ચય તેને શૈલરાજે કરાવ્યો. એટલે તેણે પ્રધાનોને ચોખી ના પાડી કે હું તેનો સત્કાર કરનાર નથી. છેવટે બહુ આગ્રહ કર્યો, ભાવી પરિણામ ખરાબ આવશે તેમ સમજાવ્યું, ત્યારે મૃપાવાદની પ્રેરણાથી તેણે જવાબ આપ્યો કે તમે જાઓ, તેનો સત્કાર કરો, તમારી પાછળ હું આવું છું. ચક્રવર્તિના છુપા માણસોએ આ હકીકતથી ચક્રવર્તિને વાકેફ કર્યો. પ્રધાનો ગભરાયા,

રિપુદારણુને બોલાવવા માણસો મોકલ્યાં પણ તે ગયો જ નહિ. ચક્રવર્તિએ પોતાના યોગેશ્વર નામના તંત્રવાદીને બોલાવી રિપુદારણુ આગળ મોકલ્યો. તેણે રિપુદારણુના મસ્તકપર એક એવું ચૂર્ણ નાખ્યું કે તરતજ તેના આખા શરીરે બળતરા ચાલી, ચક્રવર્તિ પાસે લાવી તેને પગે પડાવ્યો, બધા માણસો વચ્ચે ફળેત મેળવ્યો, હલકા માણસોને પગે પડાવીને તેની આગળ નૃત્ય અને ગાયન કરાવ્યું, નગ્ન કરાવી ફટકા મરાવ્યા, આ વખતે પુન્યોદય ખલાસ થઈ ગયો હતો, તેના જવાથી રિપુદારણુ ગરીબરાંક જેવો થઈ ગયો, પોતાનું કર્તવ્ય સમાપ્ત કરીને શૈલરાજ અને મૃષાવાદ, માયા સાથે પોતાના સૈન્યમાં ગયા અને મહામોહાદિને વધામણી આપી કે પિતામહ ! આપે બતાવેલ કાર્ય બરોબર પાર ઉતાર્યું છે અને હમણાં ઘણાં વર્ષો પર્યંત તે ભવજંતુ હોયો ન આવે તેવી સ્થિતિમાં અમે તેને લાવી મૂક્યો છે, તે બધો આપનોજ પ્રતાપ છે. મહામોહ રાજાએ ખુશી થઈ પોતાના હૃદય સાથે ત્રણેને ચાંપી સારો સત્કાર કર્યો.

આ બાજુ તપન ચક્રવર્તિએ રિપુદારણુના નાનાભાઈ કુલભૂપણને રાજ્યાભિષેક કર્યો અને રિપુદારણુ તેને પડેલા મારની અસરથી મરણ પામીને સાતમી નરકે નારકી પછે ઉત્પન્ન થયો. આ દુઃખના સાગરમાં ઘણાં વર્ષો સુધી તે હેરાન થયો. છેવટે દુઃખ ભોગવી અકામ નિર્જરાએ કર્મ ઓછું થયું એટલે ત્યાંથી નીકળી પશુ સ્થાનમાં જન્મ લીધો. અભિમાનને લઈને કર્મપરિણામ રાજાએ તેને વારંવાર નીચ-હલકા કુળોમાં-સ્થાનોમાં જન્મ લેવરાવ્યા. જે જેનું અભિમાન કરે છે તેને તે જાતની હલકી નીચ સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય છે. આ પ્રમાણે અનેક હિંચા નીચા એકેન્દ્રિયથી પચેન્દ્રિય સુધીની પશુ જાતિમાં જન્મ પામીને છેવટે લાંબાકાળે ઓઘસંસારે કાંઈ પણ સુકૃત કરવાથી ભવિતવ્યતા તેના પર પ્રસન્ન થઈ અને તેને વર્ધમાનપુરમાં મોકલવામાં આવ્યો.

આ આખા જીવનમાં અભિમાન, અસત્ય અને માયા કપટને લીધે જીવને કેવાં કેવાં દુઃખો ભોગવવાં પડે છે તે બતાવવામાં આવ્યું છે. અનેક અનુભવને અંતે આ જીવ તેવા દોષોનો ત્યાગ કરે છે ત્યારેજ સુખી થાય છે. કર્મપરિણામ પાગુ તેના કર્મ પ્રમાણેજ જન્મે લેવરાવે છે. આત્મા પોતે પોતાને સમજે છે ત્યાર પછીજ તેનો પુરુષાર્થ ઉપયોગી-સફલ નિવડે છે.

પ્રકરણ ચોથું.

વામદેવ.

વર્ધમાનપુરમાં ધવળરાજ રાજા રાજ્ય કરતો હતો, તેને કમળસુંદરી નામની ગુણવાન રૂપવાન અને વિદ્યાવાન રાણી હતી. તે રાણીથી વિમળકુમાર નામનો સરળ સ્વભાવી પુન્યાત્મા પુત્ર ઉત્પન્ન થયો હતો.

તેજ નગરમાં સોમદેવ નામનો શ્રદ્ધસ્થ શેઠ રહેતો હતો, તેને કનકસુંદરી નામની સ્ત્રી હતી. તે ભવજંતુ સંસારીજીવ અનેક જન્મો સુધી દુઃખનો અનુભવ કરીને કનકસુંદરીના ઉદરથી વામદેવ નામના પુત્રપણે ઉત્પન્ન થયો. આ વખતે પાગુ પૂર્વની માફક પુન્યોદય નામના મિત્રને સાથે લઈનેજ તે જન્મ્યો હતો.

આ બાળુ જેને સાચો સત્સંગ કહી શકાય તેવા પવિત્ર આત્મા વિમલકુમારની સાથે બાલ્યાવસ્થાથી વામદેવને મિત્રાઈ થઈ હતી. વિમળકુમારનો સાચો અને નિઃસ્પૃહતા વાળો પ્રેમ વામદેવ ઉપર હતો, ત્યારે વામદેવનો વિમળકુમાર પ્રત્યેનો સ્નેહ સ્વાર્થી અને બનાવટી હતો.

પહેલાના કરતાં આ વખતે મહામોહાદિના મનમાં ભવજંતુના વિષે

વિશેષ ભય ઉત્પન્ન થયો હતો. તેમણે ચિત્તવૃત્તિ અટવીના ચિત્તવિ-
ક્ષેપ મંડપમાં પોતાની સભા ભરી અને બધા યોદ્ધાઓને આમંત્રણ
આપ્યું હતું. આમંત્રણને માન આપી તેઓએ ત્યાં સારા પ્રમાણમાં
હાજરી આપી હતી.

વિષયાભિલાષ મંત્રીએ સભા બોલાવવાનું કારણ બતાવતાં
જણાવ્યું કે, મારા સુરા સરદારો અને રાજા મહારાજાઓ! આપને
ખબર હશેજ કે, આગળ અનેક ભવજંતુને ભમાવીને આપણા
ચારિત્રધર્મે દુશ્મનના પ્રધાનને તથા કોટવાળે ઘણા જીવોને નિવૃત્તિ
નગરીમાં—મોક્ષમાં મોકલી દીધા છે કે, જ્યાં આપણી આજ્ઞા કે બળ
બીલકુલ ચાલતું નથી. તે પ્રમાણે કાયમ થવા ન પામે એટલા ખાતર
આપણે આગળથી તૈયારી કરવી પડે છે કે, રખે ને કોઈ પણ
ભવજંતુને તેઓ ભમાવીને આપણી આજ્ઞા બાહાર લઈ જઈ ન
શકે. આ વખતે મને ભય એટલા માટે લાગે છે કે, તે ભવજંતુ
પાછો વર્ધમાનપુરમાં વામદેવ પાણે ઉત્પન્ન થયો છે, અને તેને પ-
વિત્રાત્મા વિમળકુમારની સાથે સોબત થઈ છે. આ વિમળકુમારની
સોબતથી જો ભવજંતુ આપણને ઓળખી જશે તો તે સદાને
આપણો શત્રુ થઈ બેસશે અને દુશ્મનની મદદ લઈને તે આપણી
સામે લડશે. વિમળકુમારના તેવા સંયોગો છે કે સદાગમમંત્રી, સંતોષ
કોટવાળ અને ચારિત્રધર્મે આદિની સોબતમાં તે આવશે. તેતો
આપણા હાથથી ગયો છે પણ આ વામદેવને પણ આપણા હાથમાંથી
ખુંચવી લેશે, તે માટે આ સભા ભરવામાં—બોલાવવામાં આવી છે
કે, ગયા વખતે જન્મ શૈલરાજ અને મૃષાવાદે બહાદુરી વાપરી તે
ભવજંતુને આગળ વધતો અટકાવ્યો છે અને શત્રુનો સમાગમ પણ
થવા દીધો નથી. માયાએ બહુ થોડું કામ ત્યાં કર્યું હતું એટલે
ત્રણે જણાએ મળી તેને સંસારમાં બાંધી રાખ્યો હતો. આ વખ-
તના સંયોગો તેથી વિશેષ ખરાબ મને લાગે છે તો આ વખતે તેને

આગળ વધતો અટકાવવા આપણા સૈન્યમાંથી કોણ કોણ જવાને તૈયાર છે તે પોતાની મેળેજ ખાહાર આવશે તો પછી બીજને કહેવાની કે હુકમ કરવાની જરૂર રહેશે નહિ.

આ પ્રમાણે કહી પ્રધાન પોતાના સ્થાનપર બેસી ગયો અને કોણ બહાદુર યોદ્ધો ખાહાર આવે છે તે જોવા લાગ્યો.

પ્રધાનનાં વચનો સાંભળી માયાકુમારી ઉભી થઈ. મહાભા-
દાદિને નમન કરી તેણીએ જણાવ્યું. પૃથ્વિ દાદાશ્રી અને આમ
વર્ગો ! હું ગયે વખતે મારા ભાઈ મૃપાવાદની પાછળ ગઈ હતી પણ
ત્યાં મને કામ કરવાનો વખત ઘણો થોડો મળ્યો હતો, કેમકે મારા
બન્ને બંધુઓ શૈલરાજ અને મૃપાવાદ એવા બળવાન હતા કે મારે
મારું જોર વાપરવાનું એકાદ બે વખતજ સુભાગ્ય પ્રાપ્ત થયું હતું, તો
આ વખતે મનેજ આદેશ મળવો જોઈએ કે, આપના સૈન્યની અંદર
એક બાઈ પણ કેટલી બળવાન છે તેની શત્રુને ખબર પડે. અને
એક બાઈ જ્યારે આવાં બહાદુરીનાં કામ કરે ત્યારે આપ સર્વને
પણ ગર્વ લેવા જંતુ છે. કેમકે હું પણ આપના સૈન્યમાંથીની જ
એક છું, માટે વામદેવને આગળ વધતો અટકાવવા મનેજ આદેશ
મળવો જોઈએ. “વિમળકુમારનો તે મિત્ર છે, વિમળકુમારને એવા ઘણા
સંયોગો મળવાના છે કે, જેથી તે વામદેવ પણ શત્રુના સૈન્યને અને
પોતાના બળને ઓળખવાનો પ્રયત્ન કરે, ” એમ પ્રધાન જણાવે છે
પણ આપ તે વિષે જરા પણ ગભરાશો કે શંકા પણ કરશો નહિ.
સદાગમનો કે સંતોષનો સમાગમ તેને થાય તો પણ હું તેના હૃદયમાં
એવી લાગણી ઉત્પન્ન કરીશ કે, તે શું કહે છે તે સાંભળવા સુદ્ધાંની
ધૃત્તિ તેના હૃદયમાં પ્રગટ થવા નહિ દઉં, અને તેને સત્સંગનો
લાભ થવાને બદલે ઉલટો તે નિમિત્તે હું વધારે બંધનમાં બાંધી નીચે
હડસેલી દઈશ.

મહાભાઈ જણાવ્યું. બેટા ! આ વખતનું કામ કઠણ છે. મેશની
કોટડીમાં પેસવું અને ડાગ લાગવા ન દેવો તેવી મુશ્કેલી ભરેલું આ કામ

છે. સદાગમનો પરિચય, અને સત્સંગની સદાની સોબત હાવા છતાં તે ભવજંતુના હૃદય ઉપર તેની થોડી પણ અસર થવા ન દેવી એ તો બહુજ બહાદુરીનું કામ છે. છતાં બહેન ! તારા બળમાં મને વિશ્વાસ છે કે તું જ્યાં હો ત્યાં સત્સંગાદિની અસર નહિ થાય. છતાં મારે તને એકલીને ત્યાં મોકલવી તે ઠીક લાગતું નથી, માટે ભલે તું હમણાં જ. છતાં તારી પાછળ તારા ભાઈ સ્તેયકુમારને —ચોરીને અમે તરતજ રવાના કરીશું.

બાઈ ! ‘તારો માર્ગ નિર્વિઘ્ન થાઓ.’ આ પ્રમાણે વૃદ્ધ મહામાહે આશીર્વાદ આપ્યો તે લઈને માયાકુમારી—કપટ ત્યાંથી વિદાય થઈને વામદેવની પાસે આવી પહોંચી, અને તેના હૃદયમાં પ્રવેશ કરીને ત્યાં ગુપ્તપણે રહેવા લાગી. થોડા વખત પછી સ્તેયકુમાર પણ આવી પહોંચ્યો અને તે પણ ગુપ્તપણે તેના હૃદયમાં રહ્યો.

“ માયા—કપટ—ઠગાઈ એ એવી વસ્તુ છે કે તે સત્પુરુષોને પણ ઠગવા ઈચ્છે છે, તો પછી તે સત્પુરુષોની અસર તેના ઉપર કેવી રીતે થઈ શકે ? માટે મામાનું કહેવું સાચું છે કે હું જ્યાં હોઈશ ત્યાં સત્સંગની જરા પણ અસર થવા નહિ દઉં ”

માયા અને સ્તેયનો પરિચય થતાં જ તેના મનમાં એવા વિચારો આવવા લાગ્યા કે જાણે અનેક પ્રકારના પ્રયત્નો કરીને આખી દુનિયાને છેતરે, બધાને ભાળવી નાખું અને તેમ કરીને તેઓનું ધન હું ચોરી લઉં, તથા કોઈને બળર ન પડે તેમ છુપાવી રાખું. તે વિચારોને તેઓની મદદથી તેણે થોડાજ વખતમાં વર્તનમાં મૂકી દીધા. લોકોને તે ગમે તે પ્રકારે છેતરવા મંડ્યો અને પારકું ધન ચોરવા લાગ્યો. લોકોને આ વાતની બળર પડતાં તેના તૃણની માફક તિરસ્કાર કરવા લાગ્યા.

વિમળકુમારની માતા કમલસુંદરી અને વામદેવની માતા કનકસુંદરી તે બન્ને બહેનપણીઓ હોવાથી વામદેવને સાથે લઈને

વારંવાર રાજભુવનમાં જતાં તે બન્ને કુમારોની મિત્રતા થઇ હતી, અને યુવાવસ્થા પ્રાપ્ત થતાં તેમાં વધારો થયો. એક વખત બન્ને કુમારો ફરતાં ફરતાં કીડાનંદન વન તરફ જતા હતા ત્યાં દ્વરથી કોઈ સ્ત્રીપુરૂષને અવાજ તેમને સંભળાયો. એટલે બન્ને જણા તે શબ્દ તરફ સુરતા રાખીને ત્યાં ગયા, તે ગીચ ઝાડીમાં સ્ત્રીપુરૂષને બોલ્યા. વિમળે જણાવ્યું ભાઈ ! આ ઉત્તમ સ્ત્રીપુરૂષ છે તેના શરીર પર ઘણાં સારાં લક્ષણો જણાય છે. આમ વાત કરતા હતા તેવામાં ઉઘાડી તરવાર સાથે બે પુરૂષો તે સ્ત્રીપુરૂષ તરફ ધસી આવતા જણાયા. લતાશૃંગમાં રહેલો પુરૂષ તેની સન્મુખ પોતાનાં શસ્ત્રો લઈને દોડ્યો, આકાશમાં તેમનું યુદ્ધ થયું, તે બંમાંથી એક પુરૂષ આકાશમાંથી નીચો ઉતરી તે સ્ત્રીને ઉપાડી જવા પ્રયત્ન કરવા લાગ્યો. બાઈએ ગભરાઈને વિમળકુમારને પોતાને બચાવવા માટે પ્રાર્થના કરી. વિમળકુમારે ધીરજ આપવા સાથે તે બાઈને પોતાના આશ્રયે રાખી. વિમળકુમારના પુન્યપ્રતાપથી વનદેવીએ તે પુરૂષને ચંબી લીધો. થોડીવારે તેનો પતિ વિજય મેળવીને પાછો આવ્યો. એટલે ચંબેલા પુરૂષને વનદેવીએ છોડી મૂક્યો. તે બન્ને પુરૂષો હાર ખાઈ પાછા ચાલ્યા ગયા. આ બાળ પોતાની સ્ત્રીનું રક્ષણ કરવા બદલ તે વિઘાધરે વિમળકુમારને આભાર માન્યો. આ વિઘાધર તે વૈતાલ્ય પર્વતપર આપેલા ગગનશેખર નગરના મણિપ્રભરાજની પુત્રી રત્નશિખાનો પુત્ર હતો. તેના પિતાનું નામ મેઘનાદ હતું અને તેનું નામ રત્નચુડ હતું, તે વિઘાધર હતો. તેની સ્ત્રીનું નામ ચ્યુતમંજરી છે. લડવા આવેલા તેની માસીના પુત્રો હતા. તેમના વેરનું કારણ તેના મામાએ પોતાની પુત્રી આ બે ભાઈઓમાંથી એકને પાળુ ન આપતાં ધર્મિષ્ઠ રત્નચુડને આપી તે કારણે તેઓ વેર લેવા આવ્યા હતા. આ હકીકત રત્નચુડે વિમળકુમારને કહી અને તેણે કરેલા ઉપકારના બદલામાં અમુલ્ય રત્ન આપવા માંડ્યું. વિમળકુમાર નિઃસ્પૃહી હતો, તેણે લેવાને નાજ પાડી અને જણાવ્યું કે ઉત્તમ પુરૂષ ! મેં

એવું તે મહત્વનું શું કાર્ય કર્યું છે કે તમે રત્ન આપવા માટે આગ્રહ કરો છો? છવટે તેની ઈચ્છા વિના પણ પરાણે તે ચિંતામણિરત્ન વિમળકુમારના વસ્ત્રને છોડે તેણે બાંધ્યું. તેની નિઃસ્પૃહતા જોઈ રત્નચુડને આશ્ચર્ય થયું, અને તેણે કરેલા ઉપકારનો બદલો ધર્મપ્રાપ્તિ કરાવીને વાળવાનો વિચાર કરવા લાગ્યો. રત્નચુડને વિચાર અને તપાસ કરતાં જાણીયું કે વિમળકુમારે કેાઈ ધર્મ સ્વીકારેલો નથી. એ ઉપરથી ક્રીડાનંદન વનમાં આવેલા રિપભદ્રેવ ભગવાનના મંદિરમાં દર્શન કરવાનો આગ્રહ કરીને તેડી ગયો. પ્રભુદર્શનથી વીર્ય ઉદ્ધાસ થતાં વિમળકુમારને પૂર્વજન્મનું જાતિસ્મરણ જ્ઞાન થયું. વિમળકુમારે અંતઃકરણથી રત્નચુડને ઉપકાર માન્યો અને ધર્મમાં યોજનાર ગુરૂ તરીકે તેને નમન કર્યું. તે પછી વિમળકુમારની ભાવનામાં વધારો થતો ચાલ્યો. આ બધા વખતમાં વામદેવ તેની પાસે હતો પણ તેના હૃદયમાં પેઠલા ચોરી અને માયા મિત્રોએ તેની જરા પણ અસર થવા ન દીધી. પ્રેમથી પ્રભુનાં દર્શન પણ તેણે ન કર્યાં. મિત્રની લજ્જાથી મંદિરમાં ગયો પણ તે પ્રેમોદ, આનંદ કે તેવી લાગણી તેના હૃદયમાં ન પ્રગટી.

પૂર્વજન્મનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થવાબાદ સંસારપરથી વિમળકુમારને વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત થયો. રત્નચુડને વિમળકુમારે પ્રેમથી જાણાવ્યું, આત્મ જ્ઞાન જાગૃત કરાવનાર મારા જ્ઞાલા મિત્ર! ગુરૂની માફક મને તમે ધર્મમાં જાગૃત કર્યો તેમ મારા માતાપિતાને જાગૃતિ મળે તેવો કાંઈ ઉપાય કરો તો સાહે. કેમકે મારા ત્યાગમાર્ગમાં તેમનો પ્રેમ વિવન-રૂપ થશે, પણ જો તેઓ ધર્મ પામશે તો જરૂર મને મદદગાર થશે. રત્નચુડે જાણાવ્યું, એક વિવિધ શક્તિસંપન્ન લબ્ધિવાન બુધાચાર્ય નામના ગુરૂ છે, તેઓ મને મળશે તો જરૂર તેમને આંહી બોલાવી લાવીશ, અને તમારા માતાપિતાને ધર્મમાં યોગ્યશ. કુમારે તેને ઉપકાર માન્યો અને બન્ને જુદા પડ્યા.

વામદેવ—ભવજંતુ જેણે આ બધી વાતો સાંભળી હતી, જાતિસ્મરણના બનાવની બાબત નજરે જોઈ હતી છતાં તેનું ધ્યાન

તેમાં ન હતું. તેના મનમાં તો વિઘાધરે વિમળકુમારના વસ્ત્રને છેડે જે ચિંતામણિરત્ન બાંધ્યું હતું તે પોતાનું કેમ કરી લેવું, તેનાજ વિચારો ચાલતા હતા. વિમળકુમારે જણાવ્યું. ભાઈ ! આ રત્ન સાથે લઈ જવાથી રાજ્યમાં કોઈ ઠેકાણે તાણાઈ જશે માટે કોઈ ખરે અવસરે ઉપયોગી થાય તેટલા ખાતર તેને કોઈ સ્થળે જમીનમાં દાટી રાખીએ. વામદેવને તેજ જોઈતું હતું એટલે તેણે સંમતિ આપી. પછી એક ગુપ્ત સ્થળે તે રત્ન દાટીને બન્ને જણાઓ ઘર તરફ જવાને છુટા પડ્યા. વામદેવને તે રત્ન કાઢી લેવાના વિચારમાં ને વિચારમાં રાત્રીએ નિદ્રા પણ ન આવી. સ્તેય મિત્રે પ્રેરણા કરી કે ભલા માણસ ! આવો વખત ફરી ક્યારે મળશે ? ચિંતામણિરત્ન તો તારે હાથ કરવું જ જોઈએ ! આવા અનેક વિકલ્પો પછી તે ઘેરથી નીકળી જે ઉઘાનમાં તે રત્ન છુપાવ્યું હતું ત્યાં ગયો, તે રત્ન ત્યાંથી કાઢી બીજી જગ્યાએ તેણે દાટ્યું અને અસલ સ્થાને કપડામાં એક તેટલાજ વજનનો પથરો વીંટી ત્યાં દાટીને પાછો ઘેર આવ્યો, છતાં ઉઘ ન આવી. સ્તેય તેને કાનમાં કહે છે કે ભલા માણસ ! આ તો તે ભૂલ કરી, ત્યાં રાખવા કરતાં તે રત્ન ઘેર લાવવાની જરૂર હતી. વળી પ્રભાતે ઉઠી તે રત્ન લેવા કીડા-નંદન વન તરફ ગયો, આ બાજુ કાંઈ કાર્ય પ્રસંગને લઈ વિમળ-કુમાર વામદેવને તેડવા તેને ઘેર આવ્યો, ઘેરથી ખબર મળી કે તે બહાર ગયો છે. તપાસ કરતાં વનમાં તેની પાછળ કુમાર ગયો. કદાચ કોઈ આવશે તો ! કોઈ મને દેખી જશે તો ! આવા આવા વિકલ્પના ગભરાટમાં અસલ સ્થાને જે પથરો વસ્ત્રમાં વિંટયો હતો તે રત્નને બદલે લઈને પાછો વળે છે ત્યાં તેણે વિમળકુમારને આવતો જોયો, વિમળે પૂછ્યું ભાઈ ! કેમ અત્યારમાં આંહી આવ્યો હતો ? જવાબમાં આડાઅવળા જવાબો માયાદેવી તથા અસત્યની મદદથી આપ્યા. વામદેવે જાણ્યું કે જરૂર વિમળકુમાર મને દેખી ગયો છે પણ હવે તેના હાથમાંથી નાસવું કેવી રીતે તે વિચારમાં પડ્યો.

નજીકમાં જ ભગવાનનું મંદિર હોવાથી બન્ને જાણુ દર્શન કરવા ગયા. વિમળકુમાર અંદર મંદિરમાં ગયો કે વખત જોઈ વામદેવે ઉજડ રસ્તે નાસવા માંડ્યું. ખરેખર આ વખતે કાંઈ પુન્ય બાંધવાનો પ્રસંગ મળ્યો હતો પણ મહામોહના સૈન્યમાંથી આવેલા તેના સ્તેન-ચેર મિત્રે તેનો લાલ લેવા ન દીધો. અને આવા ઉત્તમ પ્રસંગમાંથી પણ તેને નીચે પાડવાનો પ્રસંગ મેળવી આપ્યો. વિમળકુમાર પવિત્રાત્મા ભવ્યજીવ હતો, તેણે મંદિરમાં જઈને આદિનાથ પ્રભુની ખરા જીગરથી સ્તુતિ કરી, અને પાછો બહાર આવીને તપાસ કરે છે તો વામદેવ જોવામાં ન આવ્યો. આ ઉદ્ધાર દીલના રાજકુમારે પોતાના માણસો મોકલી ત્રણ દિવસ સુધી તેની શોધ કરાવી અને તે માણસો સાથે તેને પાછો લાવવામાં આવ્યો. સરલ હૃદયના કુમારે “ક્યાં ગયો હતો વિગેરે જણાવવા વામદેવને પ્રશ્નો કર્યા.” જવાબમાં તદન બનાવટી વાત કરી કે એક વિદ્યાધરી બહુજ રૂપવાન હતી તેણે મંદિરમાં પેસતાંજ મને દીઠો અને વિષયસુખ માટે તે મને ઉપાડી ગઈ. માર્ગમાં બીજી વિદ્યાધરી મળી, તે મારા ઉપર આશક્ત થઈ એટલે બન્ને વિદ્યાધરીઓ વચ્ચે યુદ્ધ જમ્યું અને તે પ્રસંગનો લાલ લઈ મિત્ર! તમેને મળવા માટે હું ત્યાંથી નાશી છુટ્યો. રસ્તામાંજ મને તમારાં માણસો મળ્યાં અને હું અહિં આવ્યો.

ભલ જંતુને આગળ વધતો અટકાવવાને માયાકુમારી આવી હતી તેની સોખમતથી આ બધું બનાવટી જોડી કાઢી કુમારના મનને આનંદ આપ્યો. ત્યારે ખરેખરી વાત તો એ હતી કે કુંવર મને દેખી ગયો છે, રખેને રત્નની તપાસ કરે તેથી તે નાઠો હતો, ઘણું દૂર જવા પછી તે વસ્ત્ર છોડતાં રત્નને બદલે પથરો નીકળ્યો. ઉતાવળમાં પોતે કરેલી ભૂલ સમજાણી, હવે નાશી જવાથી કંઈ લાલ નથી એમ સમજી પાછો રત્ન લેવા આવતો હતો, ત્યાં તે વિમળકુમારના માણસો તેને મળ્યાં અને તેઓ તેને આંહી તેડી લાવ્યા હતા. આવા સરલ અને નિર્દોષ હૃદયના કુમારને ઠગતો જાણીને વનદેવીએ કહ્યું કે તેના દુષ્ક-

મોંએ, તેના હૃદયમાં શૂળ ઉત્પન્ન કર્યું. તે બરાડા પાડવા લાગ્યો, તેને સાંઈ કરવા કુમાર તે રત્ન લેવા ગયો પણ તે સ્થાને રત્ન ન નીકળ્યું; તેટલામાં દેવીએ પ્રગટ થઈ સાચી હકીકતથી વિમળકુમારને વાકેફ કર્યો. છતાં હળવાકર્મી મોક્ષગામી જીવોની ઉદારતા પણ અબળબળી ઉત્પન્ન કરે તેવી હોય છે. આવા મહાન ગુન્હા બદલે તેને કાંઈપણ શિક્ષા ન કરતાં તેણે ક્ષમા કરી, અને પ્રભુનાં દર્શન કરવા માટે પાછો મંદિરમાં તેને તેડી ગયો.

જીવને આગલ વધવાના આવા અનેક પ્રસંગો મળે છે છતાં તેનાં કર્મ પરિણામ તેને આવાં પાત્રોની હાજરીમાંથી આગળ વધવા-દેવાને બદલે પાછો હડસેલે છે. વિમળકુમારનું હૃદય શુદ્ધ પ્રેમથી ભરેલું હોવાથી ઉંડાણની લાગણીથી પ્રભુ સ્તુતિ કરતો હતો તેટલામાં રત્નચુડ વિઘાધર આવી પહોંચ્યો. તેની સ્તુતિ ચાલુ હોવાથી પોતાના પરિવારને શાંત ચિત્તે સાંભળવાની સૂચના કરી. હૃદયના ઉંડાણની લાગણીભરી સ્તુતિથી વિઘાધરની આંખમાં પ્રેમનાં અશ્રુ આવ્યાં, પણ અનેક દોષથી ભરેલા પથ્થરજેવા વામદેવના હૃદયને જરા પણ અસર ન થઈ. છેવટે પ્રભુ દર્શન અને સ્તુતિ કરી બધા મંદિરની બહાર આવ્યા. કુમાર પોતાના ઉપકારી વિઘાધરના ચરણમાં નમી પડ્યો. પ્રેમથી તેને તેમ કરતાં અટકાવી પોતાને વખત લાગવાનું કારણ જણાવ્યું કે, તે વિઘાધરનો ચક્રવર્તિ રાજ થયો હતો અને રાજ્યાભિષેક-આદિ કાર્ય અને રાજ્યવ્યવસ્થા કરતાં વખત ઘણો નીકળી ગયો. છતાં હું બ્રુહાચાર્યને મળ્યો છું અને તેઓશ્રી તમારાપર કૃપા કરીને આંહી પધારશે વિગેરે હકિકત જણાવી બધા ફટા પડ્યા.

વિમળકુમારનો વૈરાગ દિનપરદિન વધતો ચાલ્યો. બ્રુહાચાર્ય ત્યાં પધાર્યા, પોતાની વિવિધ પ્રકારની લબ્ધિ અને શક્તિના ચોગે તેમણે રાજને તથા પ્રજાને ખુબ જાગૃત કરી, સંસારનું સ્વરૂપ બતાવ્યું, આત્માની અનંત શક્તિ સમજાવી, ત્યાગ માર્ગમાં શાંતિ જણાવી, મૈત્રી, પ્રમોદ, કંઠેણ મધ્યસ્થતાદિ ભાવનાને આત્મવિશુદ્ધિનાં કારણરૂપે

અતાવ્યાં, આવું ઉત્તમ જ્ઞાન અને સુખ શાંતિ પ્રયત્નથી મળી શકે છે, છતાં લોકો મહામોહને વશ પડીને, વસ્તુતત્ત્વનો વિચાર કરતા ન હોવાથી, સાચી સમજણના અભાવે, તેઓ મનુષ્ય જીવંતીમાંથી કાંઈ પણ મેળવ્યા વિના, ખાલી હાથે આવ્યા તેમ ચાલ્યા જાય છે વિગેરે ઘણો બોધ આપ્યો. જે સાંભળીને રાજ અને લોકો વૈરાગ્ય રસમાં ઝીલવા લાગ્યા. સંસારથી ઉદારીન બન્યા. ધ્રુવળરાજ દીક્ષા લેવાને તૈયાર થયા, વિમળકુમાર તો જાતિસ્મરણ જ્ઞાન થયું ત્યારથીજ વિરક્ત થયેલો હતો, તેથી કમળકુમારને રાજ્યાભિષેક કરી બધા દીક્ષા લેવાને તૈયાર થયા.

મહાત્માઓનો અમોઘ ઉપદેશ, સત્તામાં સુતી પડેલી આત્માની અનંત શક્તિને જાગૃત કરે છે, છતાં સૂર્યનો વિશ્વપ્રકાશી પ્રકાશ ધ્રુવડને તો અંધકારમાંથી બહાર કાઢી શકતો નથી. કેમકે તે પ્રસંગે ધ્રુવડ આંખો બંધ રાખે છે. તેમ વામદેવને આ બંધો બોધ સાંભળવાનો પ્રસંગ મળ્યો પણ તે વખતે આંતરના દ્વારો તેનાં બંધ હોવાથી—કપટ અને ચોરી એ મહામોહના બે બાળકોએ તેના હૃદયના દ્વારો બંધ કર્યા હોવાથી, કાન ઉઘાડા હોવા છતાં તે ગુરૂદેવના શબ્દો તેના હૃદયમાં પ્રવેશ કરીને તેની સુતી પડેલી આત્મશક્તિને જાગૃત કરી ન શક્યા. અહા ! મહામોહને અનેક રીતે આધિન બનેલા આ જીવે, આવા આવા ઉત્તમ સંયોગો અનેકવાર મળ્યા છતાં તેનો લાભ લીધા વિના ગુમાવ્યા છે. કેટલો ખેદનો વિષય છે કે નજીવી બાબતોમાં—નિર્માલ્ય દુઃખદાર્ઢ વિષયોમાં આશક્ત થયેલ આ જીવ પોતેજ પોતાનો દુઃશ્મન બન્યો છે. વામદેવ જરા પણ ન સુધર્યો પણ ઉલટા તેના મનમાં વિચારો આવવા લાગ્યા કે, વિમળકુમાર પોતે દીક્ષા લેવા તૈયાર થયો છે તો જરૂર મને ખેંચ કરીને પરાણે દીક્ષા અપાવશે, એમ સમજીને કોઈ ન જાણે તેમ તે ત્યાંથી દૂર નાશી ગયો. વિમળકુમારે તેને આ ધાર્મિક માર્ગમાં યોજવા માટે ઘણી તપાસ કરી પણ તેનો પત્તો નજ લાગ્યો. સંત પુરૂષોની દયા અપાર હોય છે, તેઓ

વિશ્વને પોતા સમાન કરવા તત્પર હોય છે છતાં નિર્ભાગી જીવો તેનો લાભ લઈ શકતા નથી. દયાળુ પરોપકારી કુમારે પોતાના ગુરૂદેવ આચાર્યશ્રીને વિનંતિ કરી કે પ્રભુ ! વામદેવ ક્યાં ગયો ? ગુરૂદેવે જાણાવ્યું કે તું દીક્ષા અપાવીશ એવા ભયથી તે નાશી ગયો છે. વિમળકુમારે પૂછ્યું કે પ્રભુ ! તે ભવ્ય છે કે અભવ્ય જીવ છે ? ગુરૂશ્રીએ જાણાવ્યું કે તે ભવ્ય જીવ છે. પ્રભુ ! તે ભવ્ય જીવ છે તો પછી આ બહલીકા-માયા અને સ્તેય-ચોરીથી તેનો કયારે છુટકારો થશે ? ગુરૂશ્રીએ જાણાવ્યું કે અત્યારે તો તેના હૃદયમાં બન્ને વ્યાપીને રહેલાં છે. તેને લઈને તે અમને ધૂત સમજે છે, ધંદજળીયાપણે માને છે, ઉપદેશમાં વાચાળતા કલ્પે છે, જેમ કમળાના રોગવાળો બધું પીળું દેખે છે તેમ તે માયાવી બીજને પણ માયાવી અને લુચ્ચા સમજે છે.

સરલતા અને અચૈર્યતાની ઉત્પત્તિ. વિશદમાનસ નગરના શુભાભિસન્ધિ રાજની નિર્મળ આચારવાળી શુદ્ધતા અને પાપભીરતા નામની બે રાણીઓ છે. તેઓએ બે કન્યાઓનો જન્મ આપેલો છે. એકનું નામ ઋજુતા-સરલતા છે અને બીજીનું નામ અચૈર્યતા છે. તેની સાથે તે વામદેવનો જીવ લગ્ન કરશે ત્યારે આ બન્ને માયા અને સ્તેય સાથેનો સંબંધ છુટી જશે.

પ્રથમ ઋજુતા કન્યા અત્યંત સરળ સ્વભાવની છે, સાધુ જીવન ગાળનારી છે અને સર્વ જીવોને સુખ આપનારી છે. સતપુરૂષો તેને સારી રીતે ઓળખે છે. બીજી કન્યા અચૈર્યતા છે તેને કોઈ પણ પ્રકારની સ્પૃહા નથી, સારા પુરૂષોને તે બહાલી લાગે છે, સર્વ પ્રકારે સુંદર અને નિર્ભય છે. ચોરી ન કરનાર સદા નિર્ભય હોય છે. જ્યારે તમારો મિત્ર વામદેવ આ ભાગ્યશાળી કન્યાઓ સાથે લગ્ન કરશે—તેને પોતાના હૃદયમાં સ્થાપન કરશે ત્યારે આ કપટ કે ચોરીનું કોઈ પણ પ્રકારે તેના ઉપર જોર ચાલી શકશે નહિ. કેમકે તેઓ આપસમાં વિરોધી સ્વભાવનાં હોવાથી એક સ્થાને બન્ને સાથે રહી શકતાં જ નથી. એકના આવવાથી બીજાને ત્યાંથી ચાલ્યા જવું જ પડે છે.

અત્યારે ધર્મ પ્રાપ્તિ માટે વામદેવમાં જરા પણ યોગ્યતા નથી, માટે તમારે હાલ તેની ઉપેક્ષા કરવી તે યોગ્ય છે, કેમકે આ માયા અને ચોરી તેને ધર્મ સન્મુખ થવા દેશે નહિ. ગુરૂશ્રીના વચન ઉપર પૂર્ણ શ્રદ્ધાળુ વિમળકુમારે તેની ઉપેક્ષા કરી અને પોતે મહા-મોહનો નાશ કરવાનો ઉઘમ કરવા લાગ્યો.

આ બાળુ વામદેવ ત્યાંથી નાસીને કાંચનપુર તરફ ગયો. ત્યાં એક સરલ શેઠને મળ્યો. તેણે તેને પુત્ર તરીકે પોતાને ઘેર રાખ્યો. પોતાના બન્ને મિત્રો ચોરી અને કપટ સાથે હોવાથી ત્યાંથી ચોરી કરવાના વિચારમાં લાગ શોધવા લાગ્યો. એક દિવસ શેઠને બીજને ઘેર જમવાનું આમંત્રણ આવવાથી વામદેવને ઘર છોડી બહાર નીકળી ગયો. પાછળ વામદેવે ઘરમાં જે ઝવેરાત વિગેરે હતું તે ત્યાંથી લઈને બીજે સ્થાને દાટ્યું, પણ ચોક્કસદારે તેને તેમ કરતાં દીઠો અને આગળ શું બને છે તે માટે તેના ઉપર કોટવાળે દેખરેખ રાખી. શેઠ બીજે દિવસે ઘેર આવ્યા ત્યારે વામદેવે ખાતર પડવાના અને ઝવેરાત ચોરાવાના સમાચાર આપ્યા. શેઠ કોટવાળને ખબર આપી. કોટવાળે વામદેવે આ પ્રમાણે કરેલ છે વિગેરે જણાવી માલ કાઢી આપ્યો. આ વાતથી રાજાએ વામદેવને મારી નાખવાનો હુકમ કર્યો, દયાળુ શેઠ રાજા પાસે કરગરીને છોડાવ્યો, પણ રાજાએ તેને પોતાના કબજામાં લીધો, એક વખત કોઈ વિદ્યાસિદ્ધપુરે રાજાનો ભંડાર તોડ્યો, રાજાને વામદેવ ઉપર શક જવાથી તેને ફાંસીએ ચડાવી મારી નાખ્યો. ત્યાંથી મરીને પશુસ્થાનમાં અનેકવાર રખડ્યો. માયા-કપટ કરનાર સ્ત્રીનો અવતાર પામે છે, તે ન્યાયે અનેકવાર તેને સ્ત્રીના જન્મો લેવા પડ્યા.

આ પ્રમાણે ભવજંતુને સદાગમ અને સત્સંગનો સમાગમ મળ્યો પણ ઋતુ વિના વૃક્ષને જેમ ફળ ન બેસે તેમ યોગ્ય તૈયારી વિના તેનો લાભ તેને ન મળ્યો. ન મળવાનું કારણ મહામોહના બાળકો કપટ અને ચોરોની સોબતજ હતી.

વાચકોએ માયા-કપટ અને ચોરીના દુર્ગુણોરૂપ બન્ને શત્રુઓથી સાવચેત રહેવા પ્રયત્ન કરવો.

વિવિધ દુઃખોનો અનુભવ કરી, અકામ નિર્જરાએ કાંઈક કર્મો ઓછાં કરી, કાંઈક પુન્ય બળ મેળવી અનેક જન્મોને અંતે, કર્મપરિણામ રાજની આજ્ઞાથી, ભવિતવ્યતાએ ભવજંતુને પુન્યોદયની સાથે વિશાળા નગરીમાં મનુષ્ય જીવનમાં મોકલ્યો.

પ્રકરણ ૫ મું.

સદાગમનો ઝાંખો વિજય.

સંસારી જીવ અનેક જન્મના અનુભવો સાથે લેતો લેતો જન્મોજન્મમાં ભટકતાં વિશાળા નગરીમાં ધનદત્ત ઐશિની સુનંદા સ્ત્રીની કુક્ષીમાં પુત્રપણે આવ્યો. પુત્ર જન્મની વધામણી મળવાથી શેઠે મોટો ઓચ્છવ કરી પુત્રનું ધનનાનંદ નામ પાડ્યું. પણ મોટો થતાં તેના ગુણ પ્રમાણે લોકોમાં ભોજનાનંદ નામથી પ્રસિદ્ધ થયો. ભવજંતુ જ્યારે જ્યારે મનુષ્ય જીવનમાં આવતો ત્યારે ત્યારે મહામોહાદિ તેના તરફ બહુ કાળજી ભરી નજર રાખતા, કેમકે તેઓ જાણતા હતા કે ભવજંતુને આગળ વધવાનો માર્ગ મનુષ્ય જીવન સિવાય બીજો નથી. એટલે મનુષ્ય જન્મમાં આવ્યો જાણતાંજ કોઈને કોઈ પોતાના સમુદાયના માણસને તેઓ તેની સાથે જોડી દેતા હતા અને તે દોપને લીધે તેનો આગળ વધવાનો માર્ગ અંધ થઈ જતો હતો.

આ વખતે મહામોહે સભામાં જણાવ્યું કે, આ ધનનાનંદને આપણા દુશ્મનોથી અજાણુ રાખવાને અને આગળ વધતાં અટકાવવાને કોને મોકલવાની જરૂર છે? વિપયાભિલાષ મંત્રીએ જણાવ્યું કે મહારાજ ! આપણે એક એક બાળક, સુભટ જેવો બળવાન છે તેથી આ એક સંસારી જીવને તો શું ! પણ આખા વિશ્વને વશ કરવાને સમર્થ છે. તે માટે પ્રકૃત આપની આજ્ઞા થવી જોઈએ. આપ આજ્ઞા

કરે. તે તેને અટકાવવાને સમર્થ બને છે, કેમકે તેની પાછળ આ-
પણા આખા સૈન્યનું બળ હોય છે. અને તે દેખીતો એક હોય છે
પણ પાછળ પ્રસંગે તેની મદદમાં સેંકડો સુલટો પોતાની ઈચ્છાથી
ત્યાં દોડી જઈ ગુપ્તપણે મદદ કરી આપણો વિજય કરાવે છે.

આપ આજ્ઞા કરો તો મારી એક બાળકી રસનાકુમારીને
તેની પાસે મોકલી આપું. તે ઉંમરમાં તો નાની છે છતાં વિશ્વને વશ
કરવા સમર્થ છે. પ્રધાન જ્યાં આ પ્રમાણે વાત કરે છે ત્યાં તો હર્ષમાં
આવી ગયેલી રસનાકુમારી ઉભી થઈ મહામોહને પગે પડી અને
પોતાને ભવજંતુની પાસે મોકલવા પ્રાર્થના કરવા લાગી. આવી
આવી ઉત્સાહી બાળીકાઓ પોતાના સૈન્યમાં વસે છે તે જાણી
મહામોહને બહુજ હર્ષ થયો. તેનો વાંસો થાબડી પ્રેમથી ચુંબન કરી
જવાની આજ્ઞા આપી. રસનાકુમારી પણ પોતાની સાથે લોલતા
નામની દાસીને લઈ ભવજંતુને વશ કરવા નીકળી પડી અને ધના-
નંદના મુખ કોટરમાં જઈને ત્યાં સદાનું નિવાસ સ્થાન કરીને રહી.

ધનાનંદ બુદ્ધિશાળી હતો, તેમ ધનાઢયના ઘેર જન્મ પામ્યો
હતો, માતાપિતાને વલ્લભ હતો, તેથી સ્વાભાવિક રીતેજ ખાવા
પીવાની તેને પુરતી સગવડ હતી. તેવામાં લોલતા સાથે રસ-
નાએ અંદરખાનેથી પ્રેરણા કરી કે “ નાથ ! જીવો છો શું ? ખાવા
પીવામાં આ ધનનો ઉપયોગ યુવાવસ્થામાં નહિ કરો તો પછી ધન
શા કામનું છે ? માટે સારાં સારાં સ્વાદિષ્ટ પકવાન ખુબ ખાઓ.
પાચન કરવા માટે સાથે થોડો થંડો દારૂ લેતા જાઓ. તેમજ
ઉત્તમ પાચક દવાઓ, ધાતુઓ અને રસાયણોનો પણ ઉપયોગ
કરતા રહેજો, તેથી શરીર પુષ્ટ થવા સાથે ખરી યુવાની ખીલશે,
રૂપ અને બળ વધશે, અને તેમ થવાથી વિવિધ પ્રકારના ભોગો
ભોગવતાં છતાં શરીરમાં યુવાવસ્થા બની રહેશે, વૃદ્ધાવસ્થા તો નજીક
પણ નહિ આવે. ” ધનાનંદે રસાસ્વાદની આશક્તિમાં પોતાની બુદ્ધિનો
ઉપયોગ ન કર્યો અને રસના તથા લોલતા જે જે વસ્તુની સૂચના

અને માંગણી કરતાં ગયાં તે તે વસ્તુ ને તે પેટલાદ પુરીમાં-પેટમાં નાખવા લાગ્યો. પરિણામે અજીર્ણ વધ્યું, તાવ લાગુ પડ્યો, વાત પિત્તનો પ્રકોપ થયો, કફની જમાવટ શરીરમાં થવા લાગી. આ સ્થિતિ થવાની તૈયારી પહેલાંજ મહામોહના પરિવારમાંથી રૂબ-રોગ નામની રાક્ષસી ત્યાં આવી પહોંચી, તેણે ધનાનંદને પોતાના કબજામાં લીધો.

ધર્માનંદ નામે એક અનુભવી જૈન વિદ્વાન્ મનુષ્ય તે નગરમાં રહેતો હતો, તે ધનાનંદના પિતાનો મિત્ર હતો. તેના પિતાએ તેને બોલાવી ધનાનંદની સ્થિતિ જણાવી કે તે ખાવાપીવામાં બહુજ અનિયમિત રહે છે. રાતદિવસ સારા સારા પદાર્થો ખાયા કરે છે, અજીર્ણ થાય છે પણ ખાવાનું છોડતો નથી, હવે તેના શરીરમાં રોગે ઘર કર્યું છે માટે તમે તેને સમજાવો તો ઠીક. તેના આગ્રહથી ધર્માનંદ-ધનાનંદની પાસે આવ્યો. આવા મનુષ્ય જીવનનો કાંઈ પણ સદ્ગુણયોગ કર્યા વિના ખાવાને ખાતર નાશ થતો જોઈ તેને બહુ લાગી આવ્યું, તેણે ઘણા પ્રેમથી મીઠા શબ્દોમાં શીખામણ આપતાં જણાવ્યું કે ભાઈ ! પેટ તો દરેક જીવની સાથે વળગેલું છે, પણ તેનો આમ નાશ ન કરાય, ખોરાક એટલા ખાતર લેવો જોઈ એ કે તેની મદદથી શરીર ધરોધર કામ કરી શકે, જીવવા ખાતર ખાવાની જરૂર છે પણ ખાવા ખાતર જીવવાનું નથી. જે સોનું કાન તોડે તે સોનું કાને વળગાડવાથી શો લાભ છે ? જે ખોરાકથી આપણા જીવનનો નાશ થાય તે ખોરાક લેવાની કાંઈ જરૂર નથી. સરોવરમાંથી જમ પાણીના પ્રવાહો વહન થઈ ક્ષેત્રાદિને પોષણ આપે છે, તેમ પેટમાં પડેલા આહારથી ઇન્દ્રિયોને બળ મળે છે. આહારની અધિકતાથી પાચન ઓછું થતાં પેટમાં સડો પેદા થાય છે, તેથી ઇન્દ્રિયો ઉલટી બગડે છે. જેઓ હદ ઉપરાંત ખોરાક ખાનારા છે તેઓની બુદ્ધિ જડ થઈ જાય છે, શરીરમાં પણ જડતા આવે છે, ઉઘમાં વધારો થાય છે, સૂક્ષ્મ વિચારશક્તિ નષ્ટ થાય છે. આહારનો સંયમ કરવો

તે ઉત્તમ પુરૂષોનું લક્ષણ છે. જે મનુષ્યમાં આહાર અને નિદ્રા અધિક હોય છે તે પરમાત્માથી વિમુખ થાય છે. આળસ, રોગ, નિદ્રા, પ્રમાદ અને જડતાથી તે પ્રભુસ્મરણ પણ કરી શકતો નથી. વધારે વરસાદ પડવાથી જેમ ખેતિનો નાશ થાય છે, વાવેલાં બીજ સડી જાય છે, તેમ અધિક આહારથી હૃદય ઉપયોગી કામ કરતું બંધ પડે છે, માટે જરૂરીયાતથી પણ ઓછા આહાર લેવો તે સુખદાયક છે. અધિક આહાર કરનારમાં તૃષ્ણા વધે છે અને બુદ્ધિ મલિન થાય છે. અજીર્ણ વધતાં ખાટી ભુખ લાગ્યાની બ્રાતિ થાય છે, તેમાં વિશેષ આહાર નાખવાથી જઠરાગ્નિ બુઝાય છે. શરીરને તો જેમ ઓછા ખોરાક અને સામાન્ય રીતે વસ્ત્રથી ઢાંકવામાં આવે તેમ સૂક્ષ્મ ઉપયોગ વધે છે, ઉપયોગની તિવ્રતા થાય છે. શરીરને ઓછા ખોરાક આપવાથી મનની ચપળતા ઓછી થાય છે. આ હોજરીને દાબી દાબીને ભરવાથી જેટલાં મરણ નીપજે છે તેથી ભુખ્યા રહેતાં કે ઓછું ખાવાથી માણસો અલ્પ પ્રમાણમાં મરે છે. અમુક પ્રમાણમાં ભુખ્યા રહેવાથી, ઓછું ખાવાથી અને અપમાનના દુઃખથી ઘણા જીવો આગળ વધેલા છે, પણ પેટ ભરીને રાતદિવસ પશુની માફક ખાનારાઓ આગળ વધી શકતા નથી.

આહાર ઉપર જય મેળવવાથી હૃદય શુદ્ધ અને ઉજ્જવળ બને છે. અધિક આહારથી હૃદયમાં અંધકાર છવાય છે અને વિચારો જડ થઈ જતા હોવાથી કોઈ પણ વખત તે દૃઢ નિશ્ચય પર આવી શકતો નથી. વળી નકામા વિચારોનાં ટોળેટોળાં તેના તરફ ધસી આવે છે. આહાર ઉપર સંયમ રાખનારને કાંઈને કાંઈ નવીન યુક્તિઓ અને અનુભવો પ્રગટ થાય છે.

પ્રભુ ભજન કરનારને અલ્પ આહાર, ભક્તિનું ખરૂં રહસ્ય પ્રગટ કરવામાં મદદગાર થાય છે. અધિક આહારથી હૃદય કઠોર બને છે, તેથી પ્રભુભજનમાં તેને આનંદ મળતો નથી. આહારનો સંયમ કરનારમાં કોમળતા અને નમ્રતા વધે છે. અધિક આહાર કરનારમાં પ્રમાદ વધે છે. ભુખ્યો માણસ બીજની મુશ્કેલી સમજી

શકે છે, બીજા ઉપર દયાળુ બને છે, પણ અધિક ખાનાર ગરીબોને વિસરી જાય છે. આહારના સંયમથી મન વશ થાય છે. મનોનિગ્રહ એ સર્વ ગુણોનું મૂળ છે. નિદ્રા ઓછી આવે છે તેથી પ્રભુસ્મરણ શાંતિથી થાય છે. પેટ ભરી ખાનાર મૃતકની માફક નિદ્રામાં ઘોરાય છે, અધિક નિદ્રાથી આયુષ્ય ઘટે છે, કામની પ્રબળતા વધે છે અને તેથી મન તથા શરીર બંને મલીન થાય છે.

ઓછું ખાનારનો સમય ઘણો બચે છે, વ્યવહારના વિક્ષેપો ઘટે છે, ખાવાનો લાલચુ જીવ તે માટે સામગ્રી મેળવવામાં આયુષ્યનો કિંમતી ભાગ ગુમાવે છે. અધિક આહાર કરનારને ભજનમાં આનંદ મળતો નથી, સ્મૃતિ બહુ ઓછી થાય છે; આજ્ઞા વધે છે, દયા ઘટે છે, વિષયોની પ્રબળતા થાય છે, અને મળત્યાગાદિ અનેક વાર કરવો પડતાં વિક્ષેપો વધે છે.

ઓછા આહારથી આરોગ્યતા વધે છે, વૈદ આદીની જરૂર રહેતી નથી, પૈસાનો અને વખતનો ખચાવ થાય છે. જેમ જરૂરી-યાતો ઓછી તેમ પૈસા કમાવાની પ્રવૃત્તિ વધારે કરવી પડતી નથી, અધિક તૃપ્તિથી મુક્ત થવાય છે, હૃદય ઉદાર બને છે, વધારે ખાનાર ઉદરભરી સ્વાર્થિ હોય છે. આહાર એકદમ ઓછો ન કરી નાખવો પણ ધીમે ધીમે ઓછો કરવો, તેથી શરીર સુખી રહે છે અને કર્મ માર્ગમાં મુશ્કેલીઓ નડતી નથી, પણ સ્ફુર્તિ વધે છે. આહારના સંયમથી મન કોમળ અને સંયમી બને છે, વિચારો સારા આવે છે. ઇત્યાદિ હિતાશિખામણુ ધર્માનંદ પંડિતની સાંભળી ધનાનંદના વિચારમાં પલટો થવાનો વખત જોઈ સંતોષ કોટવાળ ત્યાં હાજર થયો. સંતોષને જોતાં જ રસના લંપટતા ત્યાંથી જીવ લઇને નાઠી. આમ પંડિતજીના વચનથી આહાર ઉપર વિજય મેળવવા ધનાનંદ ભાગ્યશાળી થયો—તેને સંતોષ આવ્યો. સંતોષને સ્થાન આપવાથી લોકતા ત્યાંથી નાશી ગઇ. મહામોહની સેનાના એક

પ્રબળ યોદ્ધાનેા સંતોષથી પરાજય થયો. ધીમે ધીમે આહાર પર કાળુ મેળવવાથી તેના રોગો શાંત થયા એટલે રૂબપણુ ચાલી ગઈ.

આ બાળુ રસના લંપટતાનેા પરાજય થવાથી મહામોહના સૈન્યમાં બળભળાટ થયો, તેમણે ભવજંતુ ધનાનંદને સપડાવવાને બીજો ઉપાય અજમાવવાની તૈયારી કરી.

મહામોહનું કુટુંબ બહુ માયાવી—કપટી છે, તેમજ હિંમતવાન અને ધીરજવાન છે. રસનાની લોલુપતા સંતોષ આવવાથી ધનાનંદ પાસેથી દૂર તો થઈ, પણ તેણે તો તેનાથી દૂર જઈને બીજું રૂપ ધારણ કર્યું. આ માયાવી જાત વિવિધ પ્રકારનાં સ્વરૂપો ધારણ કરીને એક રીતે નહિ તો બીજી રીતે પણ તેના ખરા સ્વરૂપને નહિ જાણનારને ઠગે છે—કસાવે છે. રસનાએ પોતાનો ખાવાનો—પ્રમાણથી અધિક ખાવાનો સ્વભાવ પલટીને પોતાના સ્થાને રહીને જ તેણે બહુ બોલવાનું સ્વરૂપ ધારણ કર્યું. હાંસી, મશ્કરી, વાચાળતા, વગર કારણે બોલબોલ કરવું વિગેરે શરૂ કરીને ધીમે ધીમે ધનાનંદને કસાવવા માંડ્યો. લોકો હાંસી, મશ્કરી ને નજીવી બાબતો સમજે છે પણ તેમાંથી યા તેની પાછળ કેવા કેવા દુર્ગુણો પ્રગટે છે તેની લોકો તે વખતે ભાગ્યેજ કદપના કરે છે. આ વખતે રસનાને મદદ કરવાને તેના ભાઈઆ દોડી આવ્યા. પ્રથમ તો અસત્ય—મૃપાવાદ આવી પહોંચ્યો. તેણે હાંસી મશ્કરીમાં તેને જીદું બોલવાનું શરૂ કરાવ્યું. તેની પાછળ નિંદા આવી પહોંચી, તેણે ધનાનંદની પાસે એક બીજાની સાચી જીદી વાતો કરાવવાનું શરૂ કરાવ્યું. નિંદા કાંઈ જેવી તેવી સ્ત્રી નથી. તેમ તે અનેક રૂપો ધારણ કરી શકવાની શક્તિવાળી હોવાથી તેણે પ્રથમ પોતાની પ્રવૃત્તિ, સ્ત્રીસંબંધી વિકથાથી શરૂ કરી. અમુક સ્ત્રીપુરૂષ સારા અને અમુક સ્ત્રી પુરૂષ નહારા છે. પછી ધીમે રહીને દેશની વાતો કહાડવા માંડી. અમુક દેશ સારો અને અમુક દેશ ખરાબ છે. પછી રાજ્યની વાતો કહાડવા માંડી. અમુક રાજ આવો છે અને અમુકના રાજ્યમાં આવી પોલ ચાલે છે.

અમુક રાજ દુર્ગુણી છે, અમુક સ્ત્રીલંપટ છે, અમુક રાજ ઉડાઉ છે વિગેરે. ત્યાર પછી તેણે ભોજન સંબંધી વાતો પાંચ મનુષ્ય ભેગાં થયાં હોય ત્યાં કરવા માંડી. અમુક વસ્તુ સારી, અમુક નકારી, અમુકને ત્યાં જમણુ હતું, તેમાં ઘીજ ખોરૂં હતું, તેલ પણ ઘણા દિવસનું, ખાવામાં એકલી ખાંડજ, ભાત કાચો અને દાળ દુણાઈ ગયેલી, મરચું એટલું બધું કે મોઢું જ બળી જાય, અને મીઠું થાકું. આ પ્રમાણે વાચાળતાથી આવી આવી અનેક વાતો તે કરવા લાગ્યો, તેમ તેમ મહામોહના સુભટો જુદે જુદે પ્રસંગે રસનાની મદદમાં આવતા ગયા. ધનાનદને આ જાતની ખબર ન પડી કે, મને સપડાવવા માટે જીવડાએ પોતાનું રૂપ બદલાવ્યું છે અને બીજી રીતે તેણે મારાપર રસાસ્વાદની માફક અધિકાર જમાવ્યો છે.

આ વાતની તેના પિતાને ખબર પડી, લોકો તરફથી આજ્ઞા આવવા લાગ્યા કે તમારો પુત્ર એક બીજની સાચી ખોટી નિંદા કર્યા કરે છે. આ નિંદાના પરિણામે તેના ઘણા માણસો વિરોધી થયાં, કેમકે બીજની વાતો કરવી લોકોને સારી લાગે છે, કેટલાક ને બીજની વાતો સાંભળવી સારી લાગે છે પણ જ્યારે તેની પોતાની કે તેના કુટુંબની વાતો કોઈ કરતો હોય ત્યારે તેને ખરાબ લાગે છે. જોણે પોતાની જાતને ફટી મૂકી છે તેને શું બોલવું કે શું ન બોલવું અને કોનું બોલવું કે કોનું ન બોલવું, તેના વિવેક રહેતો નથી, આથી તેના અનેક દુઃખનો નવા દેભા થયા. આ હકીકતથી નારાજ થઈ તેના પિતાએ તેને કોઈની નિંદા ન કરવા અને થોડું બોલવા સમજાવ્યો, પણ તે તો તેમને એમજ કહેતો હતો કે, સાચી હકીકત કહેવી તેમાં નિંદા શાની ? હું જુદું કયાં કહું છું કે નિંદા ગણાય ! આવી વાતો તો શાસ્ત્રોમાં પણ આવે છે કે અમુકે ખરાબ કામ કર્યું અને અમુકે સાચું કામ કર્યું ! જો આ વાત કરવી તે ખરાબ હોય તો શાસ્ત્રોજ પહેલાં સુધારવાં જોઈએ. વિગેરે જવાબ આપી પિતાને નિરૂત્તર કર્યા.

પિતાએ પુત્રને સુધારવા માટે એક ધર્મિષ્ઠ જૈન મહાત્મા પુરૂષને પ્રાર્થના કરી કે મારા પુત્રને શીખામણુ દઈને સુધારો તો ઠીક. તે મહાત્મા પાસે તેના પિતાએ ધનાનંદને મોકલ્યો. મહાત્માએ પાસે બેસાડી શીખામણુ દેવા માંડી કે ભાઈ ! જીભથી બીજના ગુણો બોલવા એ ઉત્તમ છે, પણ બીજના દોષો બોલવાથી હૃદય મલીન થાય છે, ત્યારે ગુણો બોલવાથી હૃદય સાત્ત્વિક બને છે. વચનશુદ્ધિ વિના હૃદયશુદ્ધિ થતી નથી, હૃદયશુદ્ધિ વિના ધર્મની પ્રાપ્તિ નથી થતી. બોલવામાં ઘણા દોષો છે. બને ત્યાં સુધી મૌન રહેવું અને જરૂર પડતાં બોલવું પડે તો મધુર, પ્રિય, સત્ય, કોઈને નુકશાન ન થાય તેમ બોલવું. કાર્ય સિવાય કાંઈ ન બોલવું તે શ્રેષ્ઠ છે. અધિક બોલવામાં કાંઈ સાર નથી. હા. પરને ઉપકાર થાય તેમ હોય તો બોલવું સારું છે. આપણા વચનથી બીજને કાયદો ન થાય તો નુકશાન તો ન જ કરવું. અધિક બોલનારનું હૃદય કઠોર બને છે. નકામી વાતો કરવામાં સ્વાભાવિકજી જીવને રસ પડે છે, છતાં મૌન રહેવામાં કાંઈ કષ્ટ પડતું નથી, તેથી મન પણ પ્રસન્ન રહે છે. ઘણું બોલવા માટે જીવને ઘણીવાર પશ્ચાન્તાપ થાય છે, ત્યારે ન બોલવા બદલ ભાગ્યે જ નુકશાન થાય છે. મૌન રહેવાથી નવા કલેશો ઉત્પન્ન થતા અટકે છે, એકાગ્રતા વધે છે તેથી ભજનમાં સ્થિરતા થાય છે.

જેમાં પોતાનો કાંઈ પણ સ્વાર્થ નથી તેવી, નકામી આબતોમાં માથું મારવું કે બોલવું એ ખરાબ છે. જેનાથી વ્યવહાર કે પરમાર્થ સિદ્ધ થતો નથી તેવું ન બોલવું. તેમ કરવાથી સત્વગુણની હાની થાય છે. આહું બોલનાર કે સર્વથા ન બોલનાર વાદવિવાદ કરવામાંથી બચે છે. ધનની કાંચળી બોલવી પણ જીવડાનો બંધ ન બોલવો તે ઉત્તમ છે, કજીયા કંકાસ કરવા, દુરાચારાદિ સંબંધી વાતો કરવી તે નીચતા પ્રગટ કરે છે. કઠોર વચન કોઈને કહેવાથી વેર વિરોધ વધે છે, જે આજે બીજના દુર્ગુણો બોલે છે તે કાલે પોતાના માતા પિતા અને પૂજ્ય ગુરૂ વર્ગના પણ દુર્ગુણો બોલતાં અચકાશે

નહિં. રૂપ, શણુકાર, રાજ્ય, દેશ, સ્ત્રી, ભોજન આદિની વાતો કરનારમાં સત્ય ભેગું અસત્ય ભેગવાઈ જાય છે, સાંભળનારની વૃત્તિ ચંચળ બનાવાય છે. આવી નકામી કુથલીઓમાં આયુષ્ય વિતાવવા કરતાં ધર્મ પરાયણ થવું તે વધારે યોગ્ય છે. કોઈનાં છિદ્રો જોઈ હસનાર, આજ ભવમાં ઘણીવાર તેજ દોષનો ભાગી બનવાનાં અનેક દ્રષ્ટાંતો મળી આવે છે. વ્યભિચારી માણસ પશ્ચાત્તાપ કરવાથી મુક્ત થાય છે પણ નિંદા કરનાર તો તેણે જેની નિંદા કરી હોય તેની ક્ષમા માગે ત્યારેજ છુટે છે. ભાઈ ! કાણુને કાણો કહેવાથી પણ તેનું હૃદય દુઃખાય છે તો પછી જેઓ નિર્દોષ છે તેની ટીકા કે નિંદા કરવાથી તેના હૃદયને કેવું દુઃખ થતું હશે ? નિંદા કરનાર અને નિંદા સાંભળનાર બન્ને પાપના ભાગી થાય છે, જેમ બીજા મનુષ્યમાં અમુક અવગુણ છે તેમ, જો વિચાર કરે તો તમારામાં પણ તે કે, તેના જેવો બીજો કોઈ પણ અવગુણ રહેલો તો હોય જ છે; જેમ તે તમારો અવગુણ પ્રગટ કરે તો તમને દુઃખ થાય છે તો તમે તેનો અવગુણ પ્રગટ કરો છો તો તેને કેમ દુઃખ નહિ થતું હોય ? નિંદા કરવાથી સુકૃત નાશ પામે છે. કેટલાક જીવો કોઈના આવેશમાં બીજાની નિંદા કરે છે, કોઈ બીજાને પ્રસન્ન રાખવા ખાતર નિંદા કરે છે, કોઈ પોતામાં રહેલા દોષો બીજા ઉપર ઓઢાડવા અથવા પોતાના દોષો ઢાંકવા પરની નિંદા કરે છે. પોતાના અવગુણ છુપાવવા બીજાના અવગુણ વર્ણવવા એ કેવળ મૂર્ખતા છે. કેટલાક પોતાની સ્તુતિ કરાવવા બીજાની નિંદા કરે છે. કેટલાએક ઇર્ષ્યાથી બીજાની નિંદા કરે છે, કોઈ બીજાનું અધિક ધન કે થતું માન દેખી ન ખમવાથી તેના અવગુણ શોધે છે. પણ તેને ખબર નથી કે આ ઇર્ષ્યાની અગ્નિમાં પોતેજ બળી મરે છે. કોઈ હાંસીના સ્વભાવથી પણ નિંદા કરે છે, કોઈ અવગુણ દેખી નિંદા કરે છે. પણ ભલા માણસ ! ભેંસના સીંગડાં ભેંસને ભારે, તેના અવગુણોના જવાબદાર તું નથી પણ તે છે. તેનો બદલો તેનેજ ભોગવવો પડવાનો છે; કર્મના કાયદામાંથી તે કે તમે છુટી શકવાના નથી. ઇર્ષ્યા

અગ્નિ કરતાં પણ ઝડપથી મનુષ્યને અને તેનાં પુન્યને બાળનારી છે. નિર્દોષને દોષીત કરવો તેના જેવું કોઈ પાપ નથી. નિંદક મિત્રોને પણ તજી દેવા જોઈએ. કોઈનાં છિદ્રો જોવાની ટેવ રાખવી તેના કરતાં પોતાના દોષો જોવાથી મનુષ્ય જલદી સુધરી શકે છે. નિંદા કરનાર ત્રણ પાપ બાંધે છે, એક તો જેની આગળ તે વાત કરે છે કે અમુક તમારી આવી વાત કરતો હતો, તે સાંભળીને તેના હૃદયમાં ક્રોધ ઉત્પન્ન કરાવે છે. બીજું તેના શાંત જીવનમાં વિક્ષેપો પેદા કરાવે છે અને ત્રીજું નિંદા કરનાર કર્મ બાંધે છે.

ઈત્યાદિ અનેક પ્રકારે તે મહાત્માએ બોધ આપી ધનાનંદને સમજાવ્યો કે ભાઈ! શાસ્ત્રોમાં અમુક દોષ કરવાથી ગેરફાયદો થાય છે અને અમુક ગુણથી ફાયદો થાય છે, તેનાં દષ્ટાંતો આપવામાં આવે છે તેથી તેમનો તે માણસને હલકો પાડવાનો કે નિંદવાનો ઉદ્દેશ હોતો નથી પણ મનુષ્યોને તેવા અકાર્યથી પાછો વાળવાનોજ ઉદ્દેશ હોય છે અને તે પણ કોઈ જાતના સ્વાર્થ વિના કેવળ તેના ભલા ખાતરજ હોવાથી તે નિંદા નથી.

આ સર્વ ઉપદેશ ચાલતો હતો તે પ્રસંગે અવસર જોઈ સદાગમ તેની પાસે આવ્યો, અને ચારિત્રધર્મના સૈન્યમાંથી વિવેક ને પણ સાથે લાવ્યો હતો, તેની સાથે સદ્બુદ્ધિ પણ આવેલી હતી. જુઓ કે આ સર્વ તેના ખરા રૂપમાં તો પ્રગટ થયા નહતા પણ કાંઈકે કાંઈ રૂપે હતાં, છતાં તેનો પ્રતાપ રસના-વાણીની ઉર્ધ્વભક્તતા, નિંદા, વિક્રંતા, અસત્ય વિગેરે મહાભોહના પરિવારવાળાં સહન ન કરી શક્યાં, તેના તેજથી અંબજઈ જઈને તરત બધાં તેની પાસેથી અદશ્ય થઈ ગયાં. આ સમુદાય તે ધનાનંદની પાસેથી દૂર થતાંજ તેને તે મહાત્માના વચનો રૂચ્યાં, સાચા ખોટાનો વિવેક થયો. બુદ્ધિએ ‘આ સત્ય છે અને આ સત્ય નથી’ તેનો નિશ્ચય કરાવી આપ્યો. એટલે વચન ઉપર કાણુ રાખવાનો અને કોઈની નિંદા ન કરવાનો તે મહાત્મા પાસે ધનાનંદે દૃઢ નિશ્ચય કર્યો.

તેમ થતાંજ મહામોહના પરિવારની હાર થઈ અને સદાગમનો ઝાંખો પાણુ વિજય થયો. મહાત્મા પોતાને સ્થાને પધાર્યા. ધનાનંદ ધર્મી પુરૂષોની સોબતમાં રહેવા લાગ્યો. માર્ગાનુસારીપણાના કાંઈક ગુણો મેળવ્યા અને તેને લઈને તેનો પુન્યોદય પાણુ વિશેષ પુષ્ટ-બળવાન થયો. આવા મધ્યમ પરિણામમાં આયુષ્ય પૂર્ણ કરીને તે બીજા જન્મમાં પ્રીતિ મનુષ્ય થયો.

પ્રકરણ છઠું.

સાગર અને વિષયાભિલાષ.

આનંદપુર નગરમાં કેસરી રાજા રાજ્ય કરતો હતો, તેને જય-સુંદરી નામની રાણી હતી. તેજ શહેરમાં દાનેશ્વરી અને રાજાને વલ્લભ હરિશેખર નામે શ્રેષ્ઠ વસતો હતો, તેને પતિવ્રતા બંધુમતી નામની સ્ત્રી હતી. તે સંસારી જીવ બંધુમતીના ઉદરમાં પુત્રપણે આવ્યો. શ્રેષ્ઠને જન્મોત્સવ કરવા પૂર્વક ધનશેખર નામ આપ્યું. અનુક્રમે વિવિધકળામાં પ્રવીણ થઈ યુવાવસ્થા સન્મુખ થયો. આ વખતે ચિત્તવૃત્તિ અટવીમાં મહામોહની સત્તા બરોબર જામેલી હતી, ભવજંતુને મનુષ્ય જન્મમાં આવેલો જાણી, ગયા જન્મમાં પોતાના પરિવારનો પરાભવ થયેલો હોવાથી ચિત્તવિક્ષેપ મંડપમાં ખાસ તેમના તરફથી સભા બોલાવવામાં આવી. પ્રધાન, સામંત અને યોદ્ધાઓ તથા મહામોહનો પરિવાર બધો ત્યાં એકઠા મળ્યો.

એ અવસરે વિષયાભિલાષ મંત્રીએ ઉભા થઈ પોતાનો અભિપ્રાય સભા બોલાવવાનો જાહેર કરતાં જણાવ્યું કે, રાજા મહારાજાઓ ! અને વિજયી યોદ્ધાઓ ! આપને ખબર હશે કે પેલો ભવજંતુ દિનપરદિન હવે બળવાન થતો જાય છે. ગયા જન્મમાં

મારી બળવાન બાળીકા રસનાકુમારીને તેણે સંતોષ અને સદાગમના બળથી હરાવીને અનેક પ્રહારો તેના શરીર પર કર્યા હતા. તે કુમારી ઘણી હુશીયાર હોવાથી, ભવજંતુને ઠગવા રસનાને બદલે વચન વ્યાપારમાં તેનો નાશ કરવાની બીજી બાજી તેણીએ રચી હતી અને તેની મદદે મૃધાવાદ, ધર્ષા, વિકથા, નિંદા વિગેરે પણ ગયા હતા, છતાં પ્રથમ તો આપણને વિજય મળ્યો હતો પણ પાછળથી ત્યાં પણ સદાગમ તેની મદદે દોડી આવ્યો અને તેથી તેઓનો પરાજય થયો હતો આ પરાજય મને મારા હૃદયમાં બહુ સાલે છે, કેમકે મારાં બાળકો વિશ્વવિજયી હોવા છતાં, પેલા પાપી ચારિત્રધર્મના સૈનિકો તે ભવજંતુને મદદ આપતા હોવાથી ત્યાં આપણું ભેર ચાલતું નથી. આ વખતે મારો નમ્ર વિચાર એવો છે કે, હવે ભવજંતુની સામે સામાન્ય યોદ્ધાનું કામ નથી, કેમકે તે ભવોભવના સંસ્કારો-અનુભવો સાથે લેતો આવે છે. વળી નહોત્ય ત્યાંથી ચારિત્રધર્મના સેવકો તેની મદદે દોડી આવે છે, એટલે આ વખતે હું આપ સર્વને સાવધાન રહેવાની ભલામણ સાથે બળવાન યોદ્ધાઓની યોજના કરવા વિનંતિ કરું છું આ પ્રમાણે કહી પ્રધાને પોતાનું આસન લીધું.

સભા બધી શાંત જાણાતી હતી, તેવામાં રાગકેશરી યુવરાજનો પુત્ર સાગર ઉભો થયો અને પ્રધાનને ઉદ્દેશીને બોલ્યો. મારા અનુભવી પ્રધાન ! તમે જે હકીકત નિવેદન કરી તે યોગ્ય છે પણ એકાદ વખત તે સદાગમ કે સંતોષ કાઢી ગયો તો શું થયું ! અમે હજી જીવતા બેઠા છીએ. આ વખતે મને એકલાને રજા આપવી જોઈએ. આપ માંડે બળ આંહી બેઠાજ જોયા કરજો. જે ભવજંતુનો નાશ કરીને ન આવું તો માંડે નામ સાગર નહિં. મતલબ કે આગળ વધવાને બદલે ભવજંતુને પાછો હઠાવીનેજ હું આવીશ. મને સદાગમ કે સંતોષના બાપની પણ બીક નથી. અને મારી મદદે બીજને આવવાની પણ જરૂર નથી. માટે પિતામહ ! મને આજ્ઞા

આપશે એવી હું આશા રાખું છું. આ પ્રમાણે કહી સાગર મહા-
મોહ સામું બેઠ રહ્યો.

મહામોહે ઉભા થઈ જણાવ્યું. મારા વડાલા પૈત્ર ! તેં જે
એકલા જવાને જણાવ્યું તે બળ તારામાં છે, તેનો અમને પુરતો
વિશ્વાસ છે. તે આખા વિશ્વને વશ કરી લીધું છે, તારી આજ્ઞા
કોઈ ઇન્દ્રાદિ દેવો શુદ્ધાં એલંધી શકતા નથી, ત્યાગીઓને પણ
તેં રૂપાંતરે તારા કબજામાં લીધા છે, એવી તારી વિવિધ રૂપ
પલટાવવાની શક્તિ પણ મારાથી અજાણી નથી. તારા ઉપર તો
મારા પોતાનો મોટો આધાર છે, છતાં શત્રુ બહુ બળવાન થતો
આવે છે અને તેને મદદ કરવા અંધકારમાં પડેલા આપણા દુશ્મનો
પણ તૈયાર છે. ગમે તે ભોગે તે આપણા ઘેરામાંથી છુટવા માંગે
છે, માટે તને એકલો મોકલવો તે મને ઠીક લાગતું નથી, છતાં હ-
મણાં ભલે તું એકલો જ, પણ અવસર બેઠને તારી પાછળ વિ-
પયાભિલાષ પ્રધાનને અને પછી જેની જેની તે પ્રસંગે જરૂરીયાત
હશે તેને તેને ત્યાં મોકલવામાં આવશે. આ પ્રમાણે કહીને મહામોહે
પોતાને હાથે સપ્તેમ પાનનું બીડું આપી તેને વિદાય કર્યો.

સાગર કે તેનું બીજું નામ લોભ છે, તે સારાં શુકન બેઠને
ત્યાંથી નીકળ્યો અને ભવજંતુ જે ધનશેખર તેના હૃદયમાં યોગબળે
અદૃશ્ય થઈને રહ્યો. સાગરની પધરામણી હૃદયમાં થતાં જ ધનશેખરના
મનમાં ધન મેળવવાના અનેક સંકલ્પો ઉઠવા લાગ્યા. જુઓકે તેના
પિતાના ઘરમાં દ્રવ્યનો પાર નહતો તોપણ પોતાની જાત મહેનતથી
ધન ઉપાર્જન કર્યા વિના પિતાનું ઉત્પન્ન કરેલું ધન મારે ખપે નહિ,
એવો દૃઢ નિશ્ચય કરી પરદેશ જવા માટે તેણે માતાપિતાની આજ્ઞા
માંગી. પિતા માતાએ તેને ઘણું સમજાવ્યો પણ સાગરની પ્રેરણાથી
એકજ નિશ્ચય-હઠ લઈને બેઠો કે, મારે જાતે જ ધન ઉપાર્જન કરવું
જોઈએ. છેવટે નાઈલાજે અનેક પ્રકારની સાવચેતી વાળી શિખા-

મણે! આપીને પુત્રને પરદેશ જવાની રજા આપી. તેના પિતાએ સાથે ધન લઈ જવાનું કહેવા છતાં, પહેરેલાં વસ્ત્રો સિવાય કાંઈ-પણ ધન સાથે લીધા વિના પરદેશ તરફ રવાના થયો.

અનુક્રમે જયપુર નગરમાં આવી પહોંચ્યો. વિવિધ કળાઓમાં તે હુશીયાર હતો, ધાતુવાદમાં નિપુણ હતો, ભૂમીના શાસ્ત્રમાં પ્રવીણ હોવાથી કેશુડાના વૃક્ષના ઉપરના ભાગમાં અંકુરો નીકળેલો જોઈ તેણે ત્યાં ખોદ્યું અને તે નીચેથી એક હજાર સોના મહોર તેને મળી, તે લઈને શહેરમાં બહુળ નામનો એક વેપારી હતો તેને મળ્યો. તે શેઠને પુત્ર નહતો પણ કમલિની નામની એક પુત્રી હતી. થોડા વખતના સમાગમે સાહસિક, યુવાન અને સરખાકુળનો તે જણાવાથી શેઠ તેને પોતાની પુત્રી પરણાવી અને તે ત્યાં રહેવા લાગ્યો. શેઠ પ્રમાણિક વ્યાપાર કરતો હતો અને પોતાનો વારસ પણ ધનશેખરને કરવાની ઇચ્છા ધરાવતો હતો, પણ મહામોહના પૌત્ર સાગરને તે ગમ્યું નહિ. પ્રમાણિક વેપાર કરવાથી તો તેને આગળ વધતો અટકાવી શકાય નહિ, મારે તો તેને નીચો પછાડવો છે, અને ગયા જન્મનું વેર વાળવું છે, એવી ધારણાથી તેને, સાસરાથી જુદો રહી વ્યાપાર કરવાની અને ગમે તેવા પાપના, અન્યાયના વ્યાપારો કરવાની તેણે સૂચના કરી. ધનશેખરની મદદમાં અત્યારે સંતોષ કે સદાગમ અથવા સદ્બુદ્ધિ ન હોવાથી તે વાત તેણે સ્વીકારી અને જુદો વ્યાપાર શરૂ કર્યો. ધન મેળવવા માટે અનેક તર્કવિતર્કો શરૂ થયા. અનાજના કોઠારો ભર્યા, કપાશની વખારો ભરી. લાખનો, ગળીનો, લોઢાનો, ચંત્રોમાં પીલાવવાનો, વનો કાપવાનો, અને ખાણો ખોદાવવાદિનો વ્યાપાર તેણે શરૂ કર્યો.

આ વ્યાપાર કરતી વખતે તેની ધર્મબુદ્ધિ ગળી ગઈ, દયાળુતા દૂર થઈ, સરળતા નાશ પામી, દાક્ષીણ્યતા ખસી ગઈ, સંતોષ અદૃશ્ય થયો. વિશ્વાસુને છેતરવા લાગ્યો. ખાવાપીવાનું એક વખત

અને ધનપ્રાપ્તિની આશામાં કડાકા-ઉપવાસ પણ કરવા લાગ્યો. અરે ! ધનની આશામાં પતિભક્તા કમલિની પણ યાદ ન આવી, તેને પણ વિસારી મૂકી. આ પ્રમાણે એક હજાર સોનામહોરમાંથી દશ હજાર થઈ, લાખ થઈ અને છેવટે એક કરોડ સોનામહોર ભેગી કરી, પણ લોભ મિત્ર કહે છે કે ભલા માણસ ! જોજ સંતોષ કરતો નહિ. જ્યાં સુધી એક કરોડ રત્ન ન થાય ત્યાં સુધી આ દુનિયા ઉપર તારું આવવું નકામું છે. આ કરોડ રત્નની ધૃષ્ટિ આ સ્થાને પુરી થઈ શકે તેમ ન હોવાથી તેણે રત્નદ્વીપે જવાનો નિશ્ચય કર્યો. સસરાએ ના પાડી છતાં કમલિનીને તેના પિતા પાસે મૂકીને પોતે એકલો વાહાણો ભરીને રત્નદ્વીપ તરફ ગયો. ત્યાં તેને સારો કાયદો થયો. તેની સાથેના વ્યાપારીઓ પાછા ફર્યા, કેમકે તેમને સંતોષની મદદ મળી હતી. ધનશેખરે ત્યાં રહી રત્નો ખરીદવાનું કામ શરૂ કર્યું.

એક વખત એક વૃદ્ધ બાઈ ધનશેખરની પાસે આવીને કહેવા લાગી કે ભાઈ ! તમે આનંદપુરના રહીશ છો, અને આંહી તમારા રાજા કેશરીનું સાસરું થાય છે, તેમનો હરિકુમાર નામનો પુત્ર આંહી બાલપણથી ઉછરેલો રહે છે, તે કુમાર તમને મળવા ઇચ્છે છે, આ પ્રમાણે કહીને તે વૃદ્ધ બાઈ ચાલી ગઈ.

ધનશેખર હરિકુમારને મળ્યો. બન્ને એક શહેરના હોવાથી દેશીએ દેશી વચ્ચે પરદેશમાં મિત્રાઈ થઈ. બન્ને જાગૃતિ આનંદમાં વખત પસાર કરતા હતા.

આ રત્નદ્વીપના નીલકંઠ રાજાને મયુરમંજરી નામની કુમારી યુવાન પુત્રી હતી. રૂપમાં દેવી સમાન હતી. હરિકુમારને તેની સાથે રાગ પળાયો. ધનશેખરે વચમાં રહી એક બીજાને મેળાપ કરાવી આપ્યો. રાજાએ હરિકુમાર સાથે મયુરમંજરીને પરણાવી. આ કારણથી ધનશેખર વિશેષ માનીતો થઈ પડ્યો અને કુમારે કેટલાંક કામકાજ તેને સોંપ્યાં, પણ ધનશેખર તો ધનનો લોભી હતો. ધાર્યા પ્રમાણે કુમાર

તરફની મોટી આવક નહતી, એટલે પાછી ધનશેખરે રત્નો મેળવવાની પ્રવૃત્તિ શરૂ કરી.

હવે પોતાનો અવસર આવ્યો જાણી કાળપરિણતિએ ધનશેખરની આગળ યૌવનને મોકલ્યો, અને તેથી તે યૌવનના બાહારમાં મહાલવા લાગ્યો. તે દેખીને વખત ભેદ વિષયાભિલાષ મંત્રી ત્યાં આવી પહોંચ્યો. તેણે તેના હૃદયમાં વિષયોની અભિલાષા ઉત્પન્ન કરી. યૌવનદેહમાં આવીને રહ્યો અને વિષયાભિલાષ મનમાં છુપાયો. આ બંને જણાએ મળી ધનશેખરના ઉપર ખુબ અસર કરી. આ બાજુ સાગરે પણ પોતા તરફ તેનું મન ખેંચવા માંડ્યું. હવે તેનું મન ડામાડોળ થવા લાગ્યું કે, ધનઉપાર્જન કંઈ કે વિષયો ભોગવું? સાગર કહે છે કે ભલા માણસ ‘પૈસો એકંઠા કરને, વિષયભોગમાં પૈસો ખરચીશ તો તારી ધારણા કરોડ રત્ન મેળવવાની પાર નહિ પડે.’ છેવટે લોભનો વિજય થયો કે ગમે તેમ થાઓ પણ પૈસા ખરચીને તો વિષયવાસના સંતોષવી નહિ. બીજી બાજુ યૌવન કહેવા લાગ્યો. ‘ધનશેખર! આ તારી યુવાની ચાલી જવા પછી ધનને તું ક્યાં ખરચવાનો હતો! અને તે ધનથી તને શા લાભ થવાનો હતો? યુવાવસ્થામાં વિષયો ન ભોગવ્યા તો વૃદ્ધાવસ્થામાં પછી શું કરવાનો હતો?’

આમ બન્ને તરફથી તેની ચિત્તવૃત્તિ અટવીમાં તુમલ યુદ્ધ મચ્યું, છેવટે યૌવનને પણ નારાજ કરવો તે ઠીક ન લાગ્યું, ત્યારે વગર પૈસે વિષયો મેળવવાનો નિશ્ચય કર્યો. ત્યાં મૈથુન-વિષયભોગ આવી પહોંચ્યો. પ્રધાને પોતાનો ચાર્જ મૈથુનને સોંપી દીધો. એટલે કોઈ વિધવા, બાલરંડા, કુમારી, પતિ પરદેશ ગયો હોય તેવી સ્ત્રીઓ મેળવી તેની સાથે વિલાસ કરવા લાગ્યો. ગરીબ, ભીખારી, નોકરડી, દાસીઓ, કામ કરનારીઓ વિગેરે જોઈ મળે તેની સાથે વિષયોમાં આશક્ત થયો. આને લઈને લોકોમાં તેના તિરસ્કાર થવા લાગ્યો, ફજોતો થયો, છતાં પુન્યોદય તેની પાસે હોવાથી

તે સ્ત્રીઓના સંબંધીઓએ તેને મારી ન નાખ્યો. અને રાજ્યએ તેને દંડયો નહિ. આ પ્રમાણે ધનશેખરનો મૈથુન તથા લોભ ઉપર પ્રેમ વધતો ચાલ્યો, તે વિલાસ તથા લોભમાં કુપ્યો.

આ બાબુ હરિકુમારની પ્રખ્યાતિ તે દેશમાં સારી ફેલાણી હતી. લોકોની તેના તરફ લાગણી વિશેષ જોઈ તેના એક અપેક્ષાએ મામા, અને બીજી અપેક્ષાએ સસરાને તે વાત ન ગમી. લોકલાગણી તેના તરફ હોવાથી કદાચ રાજ્ય પચાવી કાં ન પાડે ? આ શંકાને લઈને પોતાના સુબુદ્ધિ પ્રધાનને ખાનગી રીતે કુમારને મારી નાખવા માટે આદેશ આપ્યો. પ્રધાન બુદ્ધિશાલી હતો તેણે પોતાના ખાનગી માણસને મોકલીને હરિકુમારને આ દ્રીપ છોડી જવાની સલાહ આપી, કુમારે વખત જોઈ તેનું કહેવું માન્ય કર્યું. ધનશેખરને હરિકુમારે સ્વદેશ આવવા માટે કહેવરાવ્યું, તે લોભીને આ વાત પસંદ તો ન પડી પણ છેવટે સાથે જવાને તૈયાર થયો. રત્નનું વાહાણ ભરી લીધું, બીજાં પણ વાહાણો તેનાં તૈયાર થયાં. હરિકુમાર પણ પોતાની મયુરમંજરી રાણીને સાથે લઈ ગુપ્તપણે વાહાણમાં બેસીને ત્યાંથી રવાના થયો.

લોભ અને મૈથુન બંને મિત્રો રાતદિવસ ધનશેખરને અંદરથી કહેવા લાગ્યા કે, “આ કુમારના વાહાણમાં પુષ્કળ રત્નો છે, અને યુવાન રૂપવાન સ્ત્રી છે, તે તારે હાથ કરવામાં તને શી અડચણ છે ? કર પુરૂષાર્થ.” આ વખત જોઈ મહામોહના સૈન્યમાંથી હિંસા, ક્રુરતા, વિશ્વાશઘાત, મિત્રદ્રોહ, માયા વિગેરે આવી પર્ણીચ્યાં, તેમણે તેના હૃદયમાં પ્રવેશ કરી રત્ન તથા સ્ત્રીની લાલચ બતાવીને વિશ્વાસુ હરિકુમારને તેની પાસે સમુદ્રમાં ધકેલી દેવરાવ્યો. હરિકુમારનું પુન્ય બળવાન હતું, સમુદ્રદેવે હરિકુમારને સમુદ્રમાંથી બાહાર કાઢી તેના વાહાણમાં મૂકી દીધો. આ બાબુ આવાં ભયંકર કર્તવ્ય કરવાને લીધે

ધનશેખરના પુન્યોદયને ક્ષયરોગ લાગુ પડ્યો, તે દિનપર દિન ક્ષીણ થવા લાગ્યો—પુન્ય બોધું થવા લાગ્યું. સમુદ્રદેવે ધનશેખરને આકાશમાં ફેંક્યો; સજ્જન હરિકુમારે તેને બચાવવા વિનંતિ કરી પણ દેવે તેને સમુદ્રમાં ડુબાડી દીધો. હરિકુમાર પોતાના નગરે આવી પહોંચ્યો, તેના પિતા મરણ પામ્યો હતો એટલે તેને તરતજ પિતાના રાજ્યાસનપર સ્થાપન કરવામાં આવ્યો. ધનશેખરનાં રત્નો તેના પિતાને સોંપવામાં આવ્યાં.

દેવે સમુદ્રમાં ડુબાડી દેવા છતાં, હજી તેનું આયુષ્ય બળ હોવાથી તે મરણુ તો ન પામ્યો, પણ ઉંડો પાતાળમાં ઉતરી ગયો. તેને મરી ગયો જાણી દેવ ચાલ્યો ગયો. ત્યાર પછી કેટલીકવારે દરિયાની સપાટી ઉપર ધનશેખર પાછો આવ્યો. પાણીની ભરતીમાં તણાતો પવનના જેરે સમુદ્ર કિનારે બાહાર નીકળ્યો. તે વખતે પુન્યોદય તો નાશી ગયો હતો; સાત દિવસ સુધી ભૂખ્યો તરસ્યો રહ્યો અને પછી જ્યાં તેવાં કળાદિ મળતાં તે બાધને તેણે આગળ ચાલવા માંડ્યું, અને છેવટે વસંત દેશમાં આવી પહોંચ્યો. પુણ્યોદય જ્યાં પછી પણ તેની સાથે સાગર અને મૈથુન ટકી રહ્યા હતા અને તે એટલા ખાતર કે વધારે પાપ કરી વધારે નીચો જાય તો વારંવાર તેની પાછળ મંડનત કરવી મટે. જુદા જુદા સ્થાને જઈને તેણે અનેક પ્રકારના ધંધા કરવા માંડ્યા. ખેતિવાડી કરી તે વખતે વરસાદજ ન પડ્યો એટલે બીજ પણ નકામું ગયું. સાચા દિલથી નોકરી કરવા માંડી પણ પાપોદય તેની પાસે આવી પહોંચ્યો હોવાથી, વિના કારણે ગુસ્સે થઈ રાજાએ તેને નોકરીમાંથી રજા દીધી. આ વખતે મહામેહના સૈન્યમાંથી દરિદ્રતા રાક્ષસી પાપોદયની પાછળ આવી પહોંચી હતી. તેણે લશ્કરમાં નોકરી શરૂ કરી કે તરતજ લડાઈ શરૂ થઈ હોવાથી તેને લડાઈમાં મોકલ્યો, ત્યાં શરીર પર ઘા લાગવાથી નોકરી છોડી દેવી પડી. પછી બળદ ગાડી કરી ભાર વહન કરવાને

ધંધો શરૂ કર્યો, પણ હવે પાપોદય તેની પાછળ પડ્યો હોવાથી બ-
ળદમાં રોગ ચાળો ચાલુ થવાથી બળદ મરણ પામ્યા. હવે મહામોહ-
ના સૈન્યમાંથી અંતરાયોદય પોતે તેને હેરાન કરવાને બાહાર આવ્યો.
વેપાર કરતાં ચોરો માલ હુંટી ગયા. વાહાણુપરની નોકરી કરતાં વહાણુ
ભાંગીગયું તેને હાથ પાટીઈ આવવાથી માંડમાંડ અચ્યો. ખાણુ ખોદી,
ધાતુવાદ કર્યા, રસસિદ્ધિ આદિના દરેક પ્રયોગમાં મહેનત સિવાય
કાંઈ ફળ ન મળ્યું. કામધંધા છોડી બેઠા ત્યારે લોભ તેને સતાવવા
લાગ્યો કે “ કંટાળે છે શા માટે ? ઉદ્યોગ એજ ધન પ્રાપ્તિનું મૂળ
છે, માટે ગમે તેવાં પાપો કરી ધન ઉપાર્જન કર. ધન હશે તો
બધાં સગાં થતાં આવશે. નિર્ધનની બુઝાયેલા કોલસા જેટલી પણ
કિંમત નથી વિગેરે. ” તેની પ્રેરણાથી ફરી પાછો તેણે ઉદ્યમ શરૂ કર્યો
પણ એક કોડીની પણ પ્રાપ્તિ ન થઈ. આવી દરિદ્ર અવસ્થામાં પણ
મૈથુન મિત્ર સતાવવાને ચુકતો નહતો, છતાં લાચાર કે તે નિર્ધન
હોવાથી કાંઈ સામાન્ય સ્ત્રી પણ તેના સામું જોતી નહતી. સ્ત્રીઓને
દેખીને રાતદિવસ તેનું મન બળ્યા કરે, છતાં આ બાબુ અંતરાય
ઉદયે પણ તેના ઉપર પોતાનો સપાટો ચલાવ્યો હતો, હવે તો
કેવળ મનમાં કલ્પનાઓ કરી કરીને તેણે કર્મબંધનમાં મોટો વધારો
કરવા માંડ્યો. “ જે મનુષ્યો પોતાના સુખને માટે બીજના સુખનો
નાશ કરવામાં પાછું વાળીને જોતા નથી, તેના સુખનો આવી રીતે
નાશ થાય તેમાં કાંઈ આશ્ચર્ય જેવું નથી. કર્મનો એજ કાયદો છે કે
બીજને નિર્ધન અને વડાલાના વિયોગી બનાવનારે દરિદ્ર અને
વડાલાના વિયોગી થવુંજ જોઈએ. ”

હરિકુમાર આનંદનગરનો રાજા થયો. રાણી મયૂરમંજરી સાથે
ધન્વિયજન્ય સુખ ભોગવતાં કેટલોક વખત નીકળી ગયો. એક
વખત ઉત્તમસૂરિ નામના જૈનાચાર્ય ત્યાં પધાર્યા. તેમની સાથે
સાધુઓનો મોટો સમુદાય હતો, તે જ્ઞાની મહાત્મા શહેરની બહાર
બગિચામાં ઉતર્યા હતા. હરિકુમાર રાજાને જ્ઞાની ગુરૂ પધારવાના

ખખર મળતાં તેના આનંદનો પાર ન રહ્યો. રાણીને તથા પ્રજામંડળને સાથે લઈને રાજા ગુરૂદેવને નમન કરવા અને ધર્મે સાંભળવા વનમાં ગયો. ગુરૂને નમન કરી શુદ્ધ જમીન ઉપર રાજા રાણી અને પ્રજાવર્ગ બેઠા. ગુરૂશ્રીએ સંસારથી નિર્વેદ કરવાવાળી અને આત્મ જ્ઞાન જગાડનારી દેશના આપી, રાજા તે સાંભળીને ઘણો ખુશી થયો.

આ વખતે તેને ધનશેખર યાદ આવ્યો. તેણે શા માટે મને સમુદ્રમાં નાંખ્યો હશે ? તે મારો અંગત મિત્ર હતો, મેં તેને કાંઈ નુકશાન કર્યું નહતું, દેવે તેને સમુદ્રમાં પછાડ્યો, પછી તેનું શું થયું હશે ? આવા અનેક વિચારો તેના મનમાં આવવા લાગ્યા. તેના અંગત વિચારો જ્ઞાનથી જાણી ગુરૂદેવે તેનો ઉત્તર આપતાં જાણાવ્યું કે હરિકુમાર ! તમારો મિત્ર તમારા ઉપર પ્રેમાળ હોવા છતાં સમુદ્રમાં શા માટે તમને ફેંકી દીધા ? આવા તમને વિચારો આવે છે તેનો ઉત્તર એ છે કે ધનશેખરના મિત્રો મૈથુન અને સાગર હતા, તેની પ્રેરણાથી તેણે આ કામ કર્યું હતું. સત્તાગતે તેનો આત્મા તો પવિત્ર છે, પણ આ પાપી મિત્રોએ તેના વિચારોને ઉલટાવી નાખી, આવું ઘોર કામ તેની પાસે કરાવ્યું છે. પેલા લુચ્યા મૈથુન મિત્રે તમારી પત્નિને પોતાની કરી લેવા માટેની ઇચ્છા તેના મનમાં ઉત્પન્ન કરી અને સાગર મિત્રે રત્નનું ભરેલું વડાણ પડાવી લેવાની ઇચ્છા ઉત્પન્ન કરી. તે ઇચ્છાને લઈને તેણે આ પ્રમાણે કર્યું હતું. આવા તેના અધમ કર્તવ્યથી તમારા પુન્યથી પ્રેરાયેલા સમુદ્રના દેવે તેને સમુદ્રમાં નાંખ્યો અને તમારું રક્ષણ કર્યું. એ ધનશેખર મરી ગયો નથી પણ તેના મિત્રો હજી તેને રખડાવે છે.

હરિકુમારે ગુરૂશ્રીને પ્રશ્ન કર્યો કે પ્રભુ ! તે મારો મિત્ર ધનશેખર તે પાપી મિત્રોથી ક્યારે છુટો પડશે અને સુખી થશે ?

અક્ષરતિ અને મુક્તતા.

ઉત્તમસૂરિએ જાણાવ્યું કે શુભ ચિત્તાનગરમાં વિશ્વને આનંદ આપનાર ઋદાશાય રાજા છે, તેને વરેણ્યતા નામની મહારાણી છે.

તેનાથી બે પુત્રીઓ ઉત્પન્ન થઇ છે, એકનું નામ **બ્રહ્મરતિ** છે અને બીજીનું **મુક્તતા** છે. બન્ને પુત્રીઓ ગુણના ભંડારરૂપ છે, પ્રથમ પુત્રી **બ્રહ્મરતિ** એવી પ્રતાપી છે કે તે આઠ જેના સામું પ્રેમથી જીવે છે તે જીવ ઘણો પવિત્ર કહેવાય છે. તે કન્યા સ્થુળ આનંદથી-વિષયોથી દૂર રહેનારી છે. મોટા યોગીઓ પણ તેને નમસ્કાર કરે છે. તે કન્યા અનંતશક્તિને આપનારી છે. ધનશેખરનો જે હાલ મિત્ર થઇને રહેલો છે અને જેને મૈથુન નામથી ઓળખાવવામાં આવે છે તેની તે દુશ્મન છે અને તેના નાશ તેના હાથેજ થઇ શકે તેમ છે. **બ્રહ્મરતિ** અને મૈથુનને સ્વભાવિકજ શત્રુતા છે. જ્યાં **બ્રહ્મરતિ** હોય ત્યાં તે મૈથુન ટકી કે જીવી શકતોજ નથી.

બીજી મુક્તતા કન્યા છે તે પણ સર્વ ગુણોનું મંદિર છે, અને દોષોનો નાશ કરનારી હોવાથી સાગરની સાથે સ્વભાવિકજ શત્રુતા ધરાવે છે. જ્યાં આ કન્યાને તે સાગર જીવે છે ત્યાંથી તે એકદમ જીવ લઇને નાશીજ જાય છે.

આ બન્ને કન્યાઓ જ્યારે ધનશેખર સાથે લગ્ન કરશે ત્યારે તે તેનાથી-પાપી મિત્રોથી છુટો થશે. કેમકે જ્યાં **બ્રહ્મચર્ય** અને સર્વસ્વ ત્યાગ હોય ત્યાં મૈથુન અને પરિગ્રહ ટકી શકેજ નહિં.

હરિકુમારે ફરી પૂછ્યું પ્રભુ ! આ કન્યાઓ ધનશેખર કેવી રીતે મેળવી શકશે ? ગુરૂશ્રીએ જણાવ્યું. કર્મપરિણામ રાજ અને કાલપરિણતિ દેવી, તેઓ બન્ને ભવિષ્યમાં તેને પ્રસન્ન થશે ત્યારે તેના હાથ નીચેના શુભચિત્તનગરના સદાશય રાજાને કહીને કન્યા અપાવશે ત્યારે તે સુખી થશે. તે કન્યા પ્રાપ્ત કરવાનો બીજો કોઇ ઉપાય નથી. મતલબ કે કર્મપરિણામ સારાં થાય; કાળપરિણતિ પરિપક્વ થાય ત્યારે શુભ-ઉજ્જવલ ચિત્ત થાય, તેમ થતાં સદા આશય-સારા પરિણામ થવાં તે રૂપ રાજા તરફથી **બ્રહ્મચર્ય** અને સર્વસ્વ ત્યાગની ઇચ્છા થાય-પ્રાપ્તિ થાય, તેમ થતાં વિષયવાસના અને ધનતૃષ્ણા

નાશ પામે આ અંતરંગ કુટુંબની વાત છે. તે અંતરંગ કુટુંબને અનુકુળ કરવાની જરૂર છે.

ગુરૂશ્રીએ અંતરંગ કુટુંબની હકીકત હરિકુમારને યરોબર સમજાવી, તે ઉપરથી તેને પોતાના આત્માને વિકાસ કરવાની ઇચ્છા થઈ. કર્મેપરિણામ અનુકુળ હોવાથી મહામોહ તેને વિદ્ય કરી ન શક્યો. તેણે શાર્દૂલકુમારને રાજ્યાભિષેક કરીને ગુરૂશ્રી પાસે વીતરાગ સંખંધી દિક્ષા ગ્રહણ કરી. અને તેમની સાથે પૃથ્વીતળ પર વિચરવા લાગ્યો. આ બાળુ ધનશેખર સાગર અને મૈથુનના પાશમાં પડીને નીચે ઉતરતો ગયો, ધર્મકર્મથી વિમુખ બની ધન અને વિષયવાસનાની વૃત્તિ માટે વિશ્વમાં ફરવા લાગ્યો. એક વખત એક બીલીના ઝાડ નીચે ધન છે એમ જાણીને તે ખોદવા લાગ્યો, તે ખોદતાં એક રત્નનો ઘડો તેને મળી આવ્યો પણ તે સ્થાન અને ધનનો અધિષ્ઠાતા દેવ કોપાયમાન થયો અને તેણે તેને મારી નાખ્યો. ધન અને વિષયની વૃત્તિમાં મરણ પામી સાતમી નરકે પાપી પિંજરમાં દાખલ થયો.

પ્રકરણ સાતમું.

મહાનયુદ્ધ.

રાજસૂપુરના રાગકેશરી રાજ્યે એક વખત પોતાના વિષયાભિલાષ મંત્રીને બોલાવીને જણાવ્યું કે મંત્રીરાજ ! મારે વિચાર આ વિશ્વના તમામ જીવો ઉપર રાજ્ય કરવાનો છે. સ્વર્ગ, મૃત્યુ અને પાતાળમાં અખંડ મારું રાજ્ય થાય, લોકો મારી આજ્ઞા માનનારા કંઈકર જોવા બને, તેવો ઉપાય તમે શોધી કાઢો. વિષયાભિલાષ મંત્રીએ હાથ જોડી આજ્ઞા શીરશાવંધ કરી, તે સંખંધી ખુબ વિચાર કરીને જણાવ્યું કે, પ્રભુ ! ત્રણે લોકમાં વિષયોનું જોર વધારે માલમ પડે છે. પાંચ ઇન્દ્રિયોના વિષયોની ઇચ્છા વિશ્વના

તમામ જીવોમાં ઓછી કે વધારે પણ અમુક પ્રમાણમાં હોય છેજ, માટે આપની ધારણા વિશ્વવિજેતા થવાની પારપડવામાં વાંધો નથી. કેમકે પાંચ ઇન્દ્રિયોના વિકારરૂપ આપણા પાંચ માણસો છે, તેઓ વિશ્વને ઘણી રહેલાઈથી સાધી શકે તેમ છે. તે પાંચે જાણાએ યુક્તના પ્રસંગમાં અનેકવાર પોતાનું પરાક્રમ બતાવી આપણને વિજય અપાવ્યો છે, દેવો તથા મનુષ્યોને પણ પોતા તરફ-આપણા તરફ આકર્ષવાની યુક્તિઓ તેઓ સારી રીતે જાણે છે, તેઓ વીરપુરૂષોને પણ નિર્બળ બનાવી દે છે, મોટા મોટા યોગીઓ, મહાત્માઓ અને અવતારી પુરૂષોને પણ ઠગવામાં કુશળ છે. વળી તેઓ સાહસીક હોવાથી મોટા ગણાતા પુરૂષોની પાસે પણ જઈ ચડે છે અને તેમના ઉપર પોતાનો પ્રભાવ નાખી છેવટે રાવણુ જેવા પ્રબળ પ્રતાપી-રાજાઓને પણ પોતાના પગ આગળ નમતા કરી દે છે. મંત્રીની હકીકત સાંભળીને રાગકેશરી ઘણો ખુશી થયો અને તેમને તરતજ પોતાની પાસે બોલાવ્યાં, તે પાંચે સેવામાં હાજર થયાં. મંત્રીએ મહારાજાની આજ્ઞા તેમને સંભળાવી અને વિશ્વને વશ કરવા માટે પ્રેરણા કરી. વિષયાભિલાષ મંત્રીના અંગભૂત તે પાંચે જાણાએ તેમની આજ્ઞા માથે ચડાવી, જુદા જુદા વેશો ધારણુ કરી, વિશ્વને વશ કરવા માટે વિશ્વ તરફ પ્રયાણુ કર્યું.

જીવોના સ્વભાવને જાણુનારા તેઓએ મોટા મોટા રાજા, મહારાજા, દેવો, દાનવો, ઇન્દ્રો, પશુ અને પક્ષીઓ સુધી પોતાના શબ્દ, રૂપ, રસ, ગંધ અને સ્પર્શ રૂપ શસ્ત્રોનો મારો ચલાવ્યો, તેમાં કોઈને રૂપમાં તો કોઈને રસમાં, કોઈને સ્પર્શમાં તો કોઈ બીજાને બીજી રીતે પણ વિષયોમાં મોહિત કરી, આશક્ત બનાવીને રાગકેશરી રાજાની આજ્ઞા મનાવી. એટલુંજ નહિ પણ પોતાના નોકરોની માફક ઇચ્છાનુસાર તેઓને નચાવ્યા.

વિશ્વના જીવોની આવી દુર્દશા જોઈને, ચારિત્રધર્મ રાજાના

એક મહાન શુરવીર સુલટ, સંતોષ કોટવાળને બહુ લાગી આવ્યું, તે પોતાના બધા જોરથી તેની સામે થયો. સદાગમે જીવોને સત્ય વસ્તુનું જ્ઞાન કરાવ્યું અને સંતોષે ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાંથી વિરક્ત બનાવીને તે મહામોહાદિના પરીવારની આજ્ઞામાંથી ઘણા જીવોને છોડાવ્યા, તેમાંથી કેટલાક જીવોને તો રાગ અને વિષયો જ્યાં પહોંચી શકતા નથી તેવી નિવૃત્તિ નગરીમાં—નિર્વાણ ભૂમિમાં મોકલવાની દીધા.

આ સમાચાર રાગકેશરીને મળતાં તે ઘણેજ કોપાયમાન થયો, તે સાથે તેના હૃદય ઉપર મોટો આઘાત થયો, તેની આંખો લાલ થઈ ગઈ, શરીરે પરસેવો છુટ્યો, છેવટે તેણે ચારિત્રધર્મની પાસેથી ગમે તે રીતે પણ તે વેરનો બદલો લેવાનો નિશ્ચય કર્યો. પોતાના માણસોને તૈયાર કરીને ચારિત્રધર્મ રાજના શહેરોની આજુબાજુ છુટાં છવાયાં મોકલી આપ્યાં, અને હાલ તરતમાં તો દુશ્મનનાં કોઈપણ માણસ આપણા હાથમાં આવે તો ગમે તે રીતે તેને મારવાં અને પોતાની આજ્ઞા મનાવવાની ભલામણ કરી.

પ્રિયખંધુ—આ બાજુ સંસારી જીવ ધનશેખર પાપીપિં-જરમાંથી આયુષ્ય પૂર્ણ થતાં બાહાર નીકળી અનેક ભવોમાં સુખ દુઃખનો અનુભવ કરતાં ધરાપુર નગરમાં દેવદત્તવણિકની સુદર્શના-સ્ત્રીની કુખથી પ્રિયખંધુ નામે પુત્રપણે જન્મ પામ્યો અને અનુક્રમે યુવાવસ્થાએ પહોંચ્યો. બાલ્યાવસ્થામાં તેને તેના માતા પિતાનો વિયોગ થયો. ધનસંપત્તિ નાશ પામી, કુટુંબમાં કલેશ થયો, કોઈ પણ રીતે તેને સંસારમાં સુખ ન મળ્યું. લાવીકાળમાં સુખી થઈશ કે કેમ ? તેની કાંઈ પણ આશા ન બંધાણી. તેના દુઃખી જીવનના પ્રસંગમાં તેના કુટુંબીઓ કોઈપણ તેને સહાયક ન થયાં, આવું દુઃખી નિરાધાર જીવન જીવવા કરતાં આજીવનનો કોઈ પણ બીજી રીતે હિપયોગ કરવો તે તેને ઠીક લાગ્યો. આવા દુઃખગર્ભિત વૈરાગ્યથી

તેના વિચારો સંસાર ઉપરથી ઉઠી ગયા, કાંઈ પણ સુખનો મ શોધવો તે વિચારમાં ફરતો ફરતો તે એક સુંદર નામના સાધુ સમુદાય પાસે જઈ ચડ્યો. તેના દુઃખી જીવનની તે મુનિને દ આવી, તેમણે તેને ધર્મનો બોધ આપ્યો.

ભાઈ ! સંસાર વિવિધ દુઃખથી ભરપૂર છે, ધર્મ સિવ તેમાં બીજો કોઈ ખરો આધાર નથી, જન્મની પાછળ મરણ અવ છેજ, શરીરમાં વિવિધ રોગો લાગુ પડે છે, યુવાવસ્થાને છોડે ક્ષાવસ્થા આવે છે, તેમાં જીવન વિશેષ પરાધિન બને છે, જ સંયોગ છે ત્યાં વિયોગ અવશ્ય થાય છે, સંપત્તિ પણ કેટલીક વિપત્તિનું કારણ બને છે. વિષયોમાં આશક્ત થયેલા જીવો, શરી યુવાવસ્થા, ધન અને સ્ત્રીની કિંમત વધારે આંકે છે છતાં પણ છે તે બધી વસ્તુઓ તેને સાચી શાંતિ આપતી નથી. પામના-ખસ રોગીને જેમ ખરજ ખણતી વેળાએ મીઠાશ લાગે છે, છતાં પા ણુમે તેમાંથી વધારે દુઃખઉત્પન્ન કરે છે તેમ તે ધનાદિથી ભો વેલા વિષયોનું પરિણામ ભાવીકાળમાં વિશેષ દુઃખ માટે થાય અરે ! વિશ્વમાં એવી કોઈ વસ્તુ નથી કે જે એકાંત હિતકારી હો આમ હોવાથી તે જડ પદાર્થોમાંથી સુખી થવાની આશા કર તેતો ઝાંઝવાના જળમાંથી પાણીની આશા રાખવાની માફક નકા છે, માટે આત્માની સન્મુખ થઈ સર્વસંગનો ત્યાગ કરી, કર્મ ક્ષય કરી, આત્માનું શુદ્ધસ્વરૂપ પ્રગટ કરતું એજ જીવોનું કર્તવ્ય અને સાચું સુખ તેમાંથીજ પ્રગટે છે.

તે સુંદર મુનિનો ધાર્મિક બોધ સાંભળી પ્રિયબંધુએ ગૃહસ્ત્ર શ્રમનો ત્યાગ કરી સાધુમાર્ગ સ્વીકાર્યો. પ્રિયબંધુ સાધુ તો થ પણ તેની સંસારની વાસના નાશ પામી ન હતી. તે દ્રવ્યથી સ થયો હતો પણ સાચું સાધુપણું તેના હૃદયમાં પરિણમ્યું ન હતું મન કોઈ કોઈ પ્રસંગે વિષયોનું સ્મરણ કરતું હતું.

આ પ્રસંગે ચારિત્રધર્મરાજના માણસોને ઉપદ્રવ કરવા, મારવા અને રાગકેશરીની આજ્ઞા મનાવવાને માટે નીકળેલા મહામોહ અને રાગકેશરીના સુભટોની નજર આ પ્રિયધર્મ સાધુના ઉપર પડી. આ સાધુ અત્યારે એકલો હતો, તે કોઈ કારણસર સમુદાયથી બાહાર ગયો હતો, ત્યાં તેના જોવામાં એક સુંદર સ્ત્રી આવી, તેનું મન તેના તરફ ખેંચાયું, તેના વિચારો બદલાયા. આ અવસરે તેની સહાયમાં ચારિત્રધર્મને કોઈ બળવાન સુભટન હતો, તે લાગ જોઈને તેજ અવસરે વિષયાભિલાષે તેના હૃદયમાં પેસીને તેના પ્રભુચર્ય નામના અંગ ઉપર-ગુણ ઉપર સખત ફટકો માર્યો, જ્ઞાનાવરણે આવીને તેના મન ઉપર અંધકાર ફેલાવ્યો. હવે તે મુનિ ખુબ ગભરાયો, ક્યાં જવું ! શું કરવું ! તેનું તેને ભાન ન રહ્યું. તેની ચિત્તવૃત્તિમાં જે શાંતિનું રાજ્ય જોઈએ ત્યાં તે ચિત્તમાં વિક્ષેપોને લઈને અશાંતિ વ્યાપી રહી હતી. તેમાં પરિણતરી ધર્યાં. ઉઠવા લાગી એટલે લોભે આવીને તેના હૃદયને કબજામાં લીધું. તેની ચિત્તવૃત્તિ એટલી બધી મલીન થઈ હતી કે તેમાંથી આશા, વૃષ્ટિ, વાસના, કામના ના ધુમાડાના ગોટેગોટા નીકળવા લાગ્યા. આ પ્રસંગે બીજા સાધુઓ તે તરફ બાહાર જવા નીકળ્યા હતા તેણે પ્રિયબંધુને જોયો, તેઓ તરતજ તેની પાસે આવ્યા, અને તેને સ્થિર-સ્તબ્ધ થયેલો જોઈ વિચારમાં પડ્યા કે આને શું થયું છે ? તપાસ કરતાં તેની આકૃતિ ઉપરથી તે જ્ઞાની મુનિઓએ નિશ્ચય કર્યો કે જરૂર આના ઉપર મહામોહના માણસોએ ઘા કરેલા છે. તરતજ તેઓએ પ્રિયબંધુને જાગૃત કર્યો, તેના સ્વરૂપનું તેને ભાન કરાવ્યું, સ્વરૂપનું ભાન થતાંજ મહામોહના માણસો જીવ લઈને નાશી ગયા. સામાન્ય ભાન આવ્યું હતું પણ હંડાણમાં તપાસ કરતાં તેના સંયમ શરીર ઉપર ઘણા હંડા ઘા લાગ્યા હતા અને તે તરતમાં રૂઝાય તેવા ન હતા. આ સ્થિતિમાં તેને ત્યાં રાખવો તે ઠીક ન લાગવાથી તે મુનિઓ તેને વિવેક પર્વત ઉપરના, ચિત્તસમાધાન મંડપમાં આવેલી, નિરૂપીતા

નામની વેદિકા ઉપર માંડેલા, જીવવીર્ય નામના સીંહાસનપર બેઠેલા, ચારિત્રધર્મ મહારાજની પાસે ઉપાડીને લઈ આવ્યા. અને મહા-મોહના માણસોએ આપણા આ સંયમસુભટને ખુબ પ્રહાર કરીને જર્જરીત બનાવી દીધો છે વિગેરે હકીકતથી માહિતગાર કર્યા. ચારિત્રધર્મ રાજાએ તેની સારી સાર સંભાળ કરી, તેમજ આ સંયમના-પ્રિયર્ષધુના સગાંબહાલાં આંહી ઘણાં હતાં. કેમકે જીવનું આંતરિક કુટુંબ બધું આ સ્થાનેજ હોય છે. માર પડવાનું કારણ અને મારનારની હકીકત જાણીને તેઓએ તેની યથાયોગ્ય સદ્વિચારોદ્ધારા માવજત કરવાનું શરૂ કર્યું.

આ સંયમ-પ્રિયર્ષધુ સખત ઘવાયો હતો, તેને જોઈને ચારિત્રધર્મની આખી સભામાં ખળભળાટ થઈ રહ્યો. ધીમે ધીમે તેમનો બંધો પરિવાર ત્યાં એકઠો થયો. આવેશમાં આવેલા સુભટો કોઈ હાથ પછાડે છે, કોઈ પગ પછાડે છે, કોઈ મોટે શબ્દે મારો, હાલો, પકડો એવી બુમો પાડવા લાગ્યા. ધરતિ કંપવા લાગી. સમુદ્રના ક્ષોભની માફક બધા સભાસદોના મનમાં તાત્ત્વિક ક્ષોભ થયો.

આખી સભામાં આવેશ, કોળાહળ અને ક્ષોભ થયેલો. દેખી સદ્ગોષ્ઠ પ્રધાને ઉભા થઈને ચારિત્રધર્મ મહારાજને વિનંતિ કરી કે મહારાજ ! અકાળે વાદળાંની ગર્જના જેવો આ ખળભળાટ કરવો યોગ્ય નથી, આપ આ સભાને શાંત કરો. તેમજ આપના અને તેમના વિચારો તથા અભિપ્રાયો મેળવો.

પ્રધાનની સૂચનાથી ચારિત્રધર્મરાજે સભા તરફ નજર કરી કે તરતજ સભામાં શાંતિ ફેલાણી.

ચારિત્રધર્મરાજે સભાજનોને ઉદ્દેશીને કહ્યું કે સભાસદો ! જે હકીકત બની છે તે તમારા જાણુવામાં આવી છે. આ સંખંધી આપણે શું કરવું તે સંખંધી હું તમારો અભિપ્રાય જાણુવા માંગું છું.

આ હકીકત જાણીને સત્ય, શૈશ્ય, તપ, ત્યાગ, બ્રહ્મચર્ય વિગેરે રાજાઓ, રાજકુમારો વિગેરેના મનમાં યુદ્ધનો ઉત્સાહ વૃદ્ધિ પામ્યો.

તેઓ બધાઓએ એક વિચારપર આવીને જણાવ્યું કે, “પ્રભુ ! મહામોહાદિના માણસોએ સંયમસુલટની આવી કદર્થના કરી તે અમારાથી જોધ કે ખમી શકાય તેમ નથી, અમે તેની જરાપણુ ઉપેક્ષા કરવા ઇચ્છતા નથી. તેને શિક્ષા કરવામાં જરાપણુ વિલંબ થવો ન જોઈએ, તે ચોરટાઓને જડમૂળમાંથી ઉખેડી નાખવા જોઈએ, આપનો એક એક સુલટ અને સેનાપતિ એટલા બળવાન છે કે દુશ્મનની આખી સેનાનો નાશ કરી શકે. ”

મહામોહની સામે યુદ્ધ કરવાની હોંશવાળા પોતાના પરિવારને જોઈને ચારિત્રધર્મરાજ, સદ્બોધ પ્રધાન અને સમ્યગ્દર્શન સેનાપતિ ત્રણે વિચારણા કરવા એક ઓરડામાં ગયા.

આ બાજુ સદ્બોધ પ્રધાનની સ્ત્રી અવગતિ આ બધું નજરે જોઈ રહી હતી, તે એક બાજુ બેસી મનમાં વિચાર કરવા લાગી કે, “સંયમસુલટનો વેશધારણુ કરનાર આ પ્રિયબંધુને માર શા માટે પડ્યો ? સંયમ તે વળી માર ખાય ખરો કે ? વિચાર કરતાં તેને જણાયું કે જેની પાસે સદ્બોધ-તાત્ત્વિકજ્ઞાન નથી, જેની પાસે સમ્યક્દર્શન-બોધિ બીજરૂપ તાત્ત્વિક વસ્તુ કે માર્ગપર શ્રદ્ધાન નથી અને જેની આગળ મહાન્ વૈરાગ બળને પોષણુ આપનાર સંતોષ નથી; તેવો દ્રવ્યક્રિયાવાન, લાયકાત વિના સંયમનો વેશ ધારણુ કરનાર પ્રિયબંધુ, મહામોહ અને તેના માણસો તરફનો માર ખાય તેમાં નવાઈ નથી. આ સત્ય, શૌચ, તપ, ત્યાગ, બાહ્ય બ્રહ્મશ્રીયાદિ ગુણો-રાજકુમારો કે રાજાઓ ગમે તેટલા ધમપછાડા કરે પણ મહાન્ બુદ્ધિશાળી અને બળ કરતાં કળથી કામ લેનારા સદ્બોધ, બોધિબીજ અને સંતોષાદિ વિના એકલા કાંઈ કામ કરી શકવાના નથી. લડાઈ કરીને વિજય મેળવી શકવાના નથી એટલુંજ નહિ પણ ઉલટા પાછા પડવાના છે. ઇત્યાદિ અનેક વિચારો કરીને અવગતિ હમણાં મૌનપણુ રહેવાનો નિશ્ચય કરે છે, અને ખાનગી ઓરડામાં મળેલા

ત્રણ નાયકોના વિચારો ગુપ્તપણે સાંભળવાનો નિશ્ચય કરી તેણીએ પોતાના પતિ પ્રધાનના હૃદયમાં પ્રવેશ કર્યો.

આ વખતે સમ્યગ્દર્શન સેનાપતિએ ચારિત્રધર્મ મહારાજને ઉદ્દેશીને બોલતાં જણાવ્યું કે, દેવ ! આપના બહાદુર લડવૈયાઓએ યુદ્ધ કરવાનો જે અભિપ્રાય આપ્યો છે તે અમલમાં મૂકવો મને ઉચિત લાગે છે, કેમકે જેને સ્વમાનની થોડી પણ લાગણી હોય તેઓ દુશ્મનના કરેલા આવા અપરાધની ઉપેક્ષા કરીને બેસી નજર રહે. શત્રુ તરફનો પરાભવ સહન કરવા કરતાં બળી મરવું કે મરી જવું એ હું વધારે પસંદ કરું છું. માટે શત્રુઓનો નાશ કરીને આપણે આપણું રાજ્ય નિષ્કંટક બનાવવું જોઈએ, એવો મારો નમ્ર અભિપ્રાય છે.

ચારિત્રધર્મ રાજાએ સદ્બોધ પ્રધાન તરફ નજર કરી તેનો અભિપ્રાય માંગ્યો. મહાકુશળ બુદ્ધિવાળો પ્રધાન, વસ્તુતત્ત્વ શું છે ! અને અત્યારે શું કાર્ય કરવું યોગ્ય છે એ વિષેનો ઉંડો વિચાર કરી બોલ્યો કે, મહારાજ ! સમ્યગ્દર્શન સેનાપતિજીએ ઘણી સારી ઢઠીકત કહી છે, તેથી આ બાબતમાં મારે વિરૂદ્ધ બોલવું એ ઠીક નથી લાગતું. છતાં આપને મારા તરફ બહુમાન છે, પ્રસંગોપાત મારી સલાહ માંગો છો તેથી કાંઈક બોલવાની ઇચ્છા કરું છું.

સમ્યગ્દર્શનને ઉદ્દેશીને પ્રધાને જણાવ્યું. ભાઈ સેનાપતિ ! તમારું પ્રબળ તેજ, વાણી ઉપરનો મજબુત કાબુ અને સ્વામિ તરફ પ્રશંસવા યોગ્ય ભક્તિ એ સર્વ વખાણવા લાયક છે, ખરી લાગણીવાળો શત્રુ તરફનો પરાભવ સહન ન કરી શકે તે યોગ્ય છે. વળી મહામોહાદિ ઘણા દુષ્ટ છે, તેનો નાશ અવશ્ય કરવો જ જોઈએ, એમાં જરા પણ શંકા કરવા જેવું નથી. આપણા મહારાજના સેવકો પરાક્રમી છે એટલું જ નહિ પણ આપણા પરિવારમાં સ્ત્રીઓ પણ યુદ્ધમાં ઉતરી દુશ્મનોનો નાશ કરે તેવી છે. આ સર્વ ઢઠીકત છતાં

ડાહ્યો માણસ વખત વિના કોઈ પણ કાર્યનો આરંભ કરતો નથી, કેમકે નીતિ અને પુરુષાર્થ ખરા અવસરેજ કાર્ય સાધી શકે છે, અવસર વિના કરાયેલો પ્રયત્ન નિષ્ફળ નિવડે છે.

આપ તથા મહારાજ બન્ને નીતિના જાણુકાર છો, છતાં મુદ્દાની થોડી વાત મારે આપને જણાવવી જોઈએ તેમ ધારીને કહું છું કે, માણસ ગમે તેવો શાસ્ત્રનો જાણુકાર હોય છતાં પોતાની અવસ્થા ખરાબ જાણુતો ન હોય તો આંધળાની આગળ આરિસો ધરવાની માફક તેનો પ્રયાસ નિષ્ફળ નિવડે છે. વખત વિના જે વસ્તુ અસાધ્ય જેવી લાગતી હોય તે મેળવવા પ્રયત્ન કરનાર વિશ્વમાં હાંસી પાત્ર થાય છે અને તે સાથે તેનો તથા તેના આશ્રિતોનો સર્વથા નાશ થાય છે.

સેનાપતિજી ! તમે જે કામ આદરવા ધારો છો તેનાં મૂળ તો પ્રથમથીજ નાશ પામેલાં છે, એટલે તમારો યુદ્ધ કરી દુશ્મનને જીતવાનો ગમે તેટલો ઉત્સાહ હશે તો પણ તે કામે લાગવાનો નથી. આપને ખબરજ હશે કે આ આખું ભવચક્ર, આપણે અને પેલા બળવાન મહામોહાદિ શત્રુઓ તથા કર્મપરિણામ મહારાજ એ સર્વ પેલા સંસારી જીવ પ્રિયબંધુ-મહાત્માના તાબામાં છીએ, તેના ઉપર આધાર રાખનારા છીએ, આ આખી ચિત્તવૃત્તિ અટવી તે સંસારી જીવના તાબામાં છે. તે સંસારી જીવ ખીચારો અત્યારે મારા તમારા જેવા મદદગારના નામે પણ જાણુતો નથી, મહામોહાદિ દુશ્મનોને પોતાના બહાલા સંબંધીઓ માને છે, જે તેમ ન હોય તો તે વિષયાભિલાષ તરફ લાગણી ધરાવે ખરો કે ? તેને પોતાના મનમાં યાદ કરે કે ? સ્થાન આપે ખરો કે ? નહિજ.

મહામોહ તથા આપણા બન્ને પક્ષમાં જે પક્ષ તરફ આ સંસારી જીવનો પક્ષપાત-લાગણી હોય છે તે પક્ષના લશ્કરનો વિજય થાય છે, તેમાં જરા પણ શંકા જેવું નથી. કેમકે દરેક બાબતમાં મૂલ નાયક-વર-

રાજ તરિકે તો તેજ છે. આપણે તો વળાવીયા કે જનૈયા જેવા છીએ. જે આમજ છે તો આપણું સૈન્ય ઉત્તમ છે, હિતકારી છે અને સંબંધ કરવા લાયક છે એમ જ્યાં સુધી તે સંસારીજીવ-પ્રિયર્થધુજીણું નહિ અને આપણા પક્ષમાં તે ઉભો રહે નહિ ત્યાં સુધી લડાઈની તૈયારી કે દુશ્મન તરફ પ્રયાણ કરવું એ ફોગટ છે, રાજનીતિ તો આ પ્રમાણે કહે છે. આવા વખતે શામ નીતિનો આશ્રય કરવો, આપણે પોતાના સ્થાનમાં બેસી રહેવું અને શત્રુની ઉપેક્ષા કરવી તેજ યોગ્ય છે. ચોકશ કાર્ય કરવા માટે કોઈવાર સંકોચ પણ કરવો પડે છે. હાથીને મારવા માટે સીંહ પ્રથમ પાછો હઠી-સંકોચાઈને પછી ફાળ મારે છે, એ ન્યાયે કદાચ આપણે પાછું ફરવું પડે તો તે સમજણ પૂર્વક હોવાથી પુરૂષાર્થનો નાશ કરનાર નથી. લડવા તૈયાર થયેલો ઘેટો જરા પાછો હઠી-જેર એકદું કરી પછી માથું મારે છે તેમ અત્યારે આપણે કરવાની જરૂર છે.

સેનાપતિએ જવાબ આપ્યો. પ્રધાનજી ! સંસારી જીવ આપણને ઓળખી શકશે કે કેમ તેની શી ખબર પડે ? શત્રુ આપણને ત્રાસ આપે છે, હેરાન કરે છે તે તમે જુઓ છો ને ? આજે તેણે સંયમને હેરાન કર્યો, કાલે આપણો વારો આવશે તો શું એમને એમ બેસી રહેવું ? સંસારી જીવનું તો કાંઈ ઠેકાણું નથી.

પ્રધાને જણાવ્યું. સેનાપતિજી ! આ વાતમાં ઉતાવળ કરવા જેવું કે ગભરાવા જેવું કાંઈ નથી. જોલો કે મોડો પણ સંસારી જીવ આપણને આપણા બરા સ્વરૂપમાં જરૂર જાણશે-ઓળખશે. કર્મપરિણામ રાજ આપણા તેમજ મહામોહના લશ્કરમાં રહે છે, તે લગભગ બંને બાજુ સરખો પક્ષ કરનારો છે. આ સંસારી જીવ પણ કર્મપરિણામ જેમ કહે તેમ કર્યા વિના રહેતો નથી, તેનાજ હુકમમાં અત્યારે તે વર્તે છે, માટે વખત બેઈને કર્મપરિણામ આપણી ઓળખાણ જરૂર કરાવશે, તેમજ આપણે તેના કેટલા અને કેવા હિતકારી છીએ તે પણ જણાવશે. એ વખતે આપણને બરા-

બર હિતસ્વી રૂપે ઓળખીને તે સંસારી જીવ આપણા પક્ષમાં લગશે, ત્યારપછીજ આપણે દુશ્મનને હઠાવવાને-જીતવાને સમર્થ થઈશું.

સેનાપતિજી ! કર્મપરિણામરાજ અવસર બેઠને-જીવની યોગ્યતા તપાસીને-વિચારીને પછી મોટી બહેન લોકસ્થિતિને અભિપ્રાય મેળવશે, પછી પોતાની સ્ત્રી કાળપરિણુતિને પૂછશે, પછી સ્વભાવ, નિયતિ આદિને તેની હકીકત સંભળાવીને સંસારી જીવની સ્ત્રી ભવિતવ્યતાને અનુકુળ કરી લેશે, ત્યારે આપણી હકીકતથી કર્મપરિણામ રાજ સંસારી જીવને માહિતગાર કરશે. તે વખતે કોઈપણ પ્રકારના પ્રતિબંધનાં-વિઘ્ન કરનાર કારણો ન હોવાથી તે વાત સંસારી જીવને યોગ્ય લાગશે અને પછી તે આપણા તરફ નિર્મળ ભાવથી-પ્રેમ બુદ્ધિથી બેશે, આપણી હકીકત સમજશે અને આપણને હિતસ્વી મિત્રપણે સ્વીકારશે. સેનાપતિ સાહેબ ! આપ્રમાણે બનશે ત્યારેજ આપણે આપણા દુશ્મનને હરાવી દેવા શક્તિમાન થઈ શકીશું. આ બાબતમાં હાલ તરત વખત લાંબાવી અવસર આવ્યે લડાઈ કરવાની તૈયારી કરી કાર્ય સિદ્ધ કરવું એવો મારો નામ અભિપ્રાય છે.

મંત્રીશ્વર ! તમે કહેા છો તે વાત યોગ્ય લાગે છે, તો હમણાં આપણા તરફથી એક દૂત દુશ્મનો તરફ મોકલો. તે દૂત તેમને બે વચનો કહે અને તેથી તેઓ આપણા માણસોને ત્રાસ ન આપે, તેમજ તેઓ પોતાની હદ ઓલંઘે નહિ, આટલું તો જરૂર કરવું તે મને ઠીક લાગે છે.

પ્રધાને જણાવ્યું, સેનાપતિજી ! મારા વિચાર પ્રમાણે તો દૂતને મોકલાવવાની હાલમાં કાંઈ જરૂર નથી, તેથી કાંઈ કાર્ય સિદ્ધ થશે નહિ, માટે હાલ તો ગુપચુપ શાંત બેસી રહેવાની જરૂર છે, તેજ અત્યારે યોગ્ય છે.

પ્રધાનજી ! પણ તેમાં બીક રાખવાનું કાંઈ કારણ નથી. તેઓ કદાચ દૂતના વચનોથી ગુસ્સે થાય તો પણ આપણા જવાને તેઓ

શું કરવાના છે? વળી દૂતે લડાઈ કરવાની ધમકી ન આપવી, પણ સમજવટથી સંધિ કરવાની હકીકત જાણાવવી, તેમાં તો કાંઈ વાંધો નથી ને?

પ્રધાને જણાવ્યું, સેનાપતિજી! સામે પક્ષ કોપાયમાન થયો હોય તે વખતે શામનીતિ કામ ન આવે, ઉલટો કલેશ વધશે, તપેલા ઘીમાં પાણી નાખવાથી ઠરવાને બદલે લડકો થશે; એમાં જરાપણ શંકા ન રાખશો, પરિણામ વિપરિત આવશે, છતાં તમારી ઇચ્છા હોય તો દૂત મોકલીને ખાત્રી કરો. તેથી દુશ્મનનો આશયતો સમજશે, એટલે પ્રસંગાનુસાર જે યોગ્ય લાગશે તે આપણે કરીશું.

સદ્‌બોધની વાતને ચારિત્રધર્મ રાજાએ અનુમોદન આપ્યું એટલે સત્ય નામના દૂતને સમજાવીને મહામોહ તરફ વિદાય કરવામાં આવ્યો.

પ્રમત્તતાનદીનાકિનારાઉપર—આ વખતે પ્રમત્તતા નદીના કિનારા ઉપર ચિત્તવિક્ષેપ મંડપમાં આવેલા સભાસ્થાનમાં મહામોહરાજ પોતાના પરિવાર સાથે બેઠો હતો, ત્યાં સત્યદૂત આવી પહોંચ્યો. મહામોહની આજ્ઞાથી દૂત સભામાં દાખલ થયો, સહજ પ્રણામ કરીને તેમણે આપેલા આસનપર તે બેઠો. ક્ષેમકુશળના સમાચાર પૂછીને દૂતે પોતાની ઉદારનીતિ વાપરીને શાંતિ થાય તેમ પોતાનું કાર્ય નિવેદિત કર્યું.

મહારાજ! આ ચિત્તવૃત્તિ અટવીમાં આપે હમણાં જ્યાં સભા સ્થાન જમાવ્યું છે તેનો ખરો માલિક—અધિષ્ઠાતા સંસારી જીવ છે. આ અંતરંગ અમે અને તમે સર્વ રાજાઓનો, ગામે તથા નગરોનો, સાચો માલિકતો તેજ છે એ વાત ચોકશ છે. આમ હોવાથી અમે તમે અને કર્મપરિણામ મહારાજદિ સર્વ અંતરંગ રાજાઓ તે સંસારી જીવના નોકરો છીએ, આમ હકીકત હોવાથી આ રાજ્ય એકજ છે અને સંસારી જીવ આપણા સઘળાનો એકજ સ્વામી છે, તો પછી આપણે માંહોમાંહી કલેશ શામાટે કરવો જોઈએ? પોતાના સ્વામી

તરફ લક્ષિતવાળા અને શક્તિશાળી જે સેવકો હોય છે તેઓ તો પરસ્પર મળીને કામકાજ કરે છે, સેવકો એ ભાઇઓજ છે. જે સેવકો પોતાના માલિકનું શ્રેય ધ્વંષતા હોય તેમણે પોતાના પક્ષનો ક્ષય થાય તેમ પરસ્પર લડવું ન જોઇએ, મારામારી કરવી ન જોઇએ અને સુલેહ શાંતિથી રહેવું જોઇએ.

મહારાજ ! પ્રીતિ અને આનંદમાં આપણો વધારો થાય અને જરૂર પડતાં આપણે એક બીજાની મદદમાં ઉભા રહીએ તેમ કરવાની આપણને જરૂર છે, તેમ થતાં આપણા સ્વામી સંસારી જીવની આપણે સાચી સેવા બજાવી ગણાશે. આ પ્રમાણે કહીને સત્યદૂત તેના જવાબની રાહ જોતો તેના સામી દષ્ટિ રાખી ઉભો રહ્યો.

દૂતનો પરાલવ, યુદ્ધની તૈયારી—સત્યદૂતનાં આ વચનો સાંભળી ક્રોધ અને મદનના આવેશવાળી મહામોહની સભામાં મોટો ખળભળાટ મચી રહ્યો. હાજર રહેલા રાજાઓ, સેનાપતિ અને સભાસદો રાતાપીળા થઇ પગ પછાડવા લાગ્યા. કેાઇ હોઠ કરડવા લાગ્યા. એકંદર વિચારતાં આખી સભા ક્રોધાંધ થઇ ગઇ. દૂતનાં વચનો તેમને રૂચ્યાં નહિં તેથી એકે અવાજે તેઓ બોલી ઉઠ્યા.

ઓ દુષ્ટદૂત ! આ તને કેાણે શીખવ્યું ? તું શું બોલ્યો ? સંસારી જીવ અમારો સ્વામી છે અને અમે તેના સંખંધી છીએ ! આ તારા મીઠા શબ્દોથી અમે ઠગાઇએ તેવા નથી. તું અને તારા પક્ષવાળા તને મોકલનારા યાદ રાખજે કે, તમે પાતાળમાં પેસી જશો તો પણ અમે તમને છોડવાના નથી. શું સંસારી જીવ અમારો સ્વામી ! અને તમે હમારા સંખંધી છો ? તમે શું સમજો છો ? સંખંધતો ઠીક જોડી કાઢ્યો ! હવે તમે આંહીથી જલદી પધારો. અને તમારી શાંતિ માટે તમારા ઇષ્ટદેવનું સ્મરણ કરતા તૈયાર થઇ રહો. આ તારી પાછળજ અમે યુદ્ધ કરવાને માટે આવ્યાજ સમજજો.

આ પ્રમાણે એક બીજા હસ્તા, તાળીએ પાડતા, હલકાં વચનો બોલી દૂતને ત્રાસ દેવા લાગ્યા. બીજા બાજુ શરીરપર બખતર પહેરી હાથમાં શસ્ત્રો લઈને, મહામોહને આગળ કરી બધા રણશુરા સુલટો ચારિત્રધર્મ સાથે યુદ્ધ કરવાને નીકળી પડ્યા.

આવું ભયંકર પરિણામ આ વાતનું આવશે, એવી સ્વપ્ને પણ આશા ન રાખનાર સત્યદૂત આ સ્થીતિ બેઠાને ત્યાં વધારે વખત ન રોકાતાં જોમ અને તેમ ઉતાવળે પાછો ફરી, ચારિત્રધર્મ રાજાદિને શત્રુ ગુસ્સે થઈ મારી પાછળજ યુદ્ધ કરવા માટે આવે છે તે સર્વ સમાચાર આપ્યા.

મહામોહ રાજનું લશ્કર નજીક આવતું જાણીને મંત્રીની સંમતિ વિના પણ પ્રસંગને આધિન થઈને ચારિત્રધર્મ રાજાએ લશ્કરને તૈયાર થવાની આજ્ઞા આપી. લશ્કર તરતજ તૈયાર થઈ ગયું.

મહાયુદ્ધ, ચારિત્રધર્મનો પરાજય—ચિત્તવૃત્તિ અટવીના છેડા ઉપરના એક રમણીય પ્રદેશમાં બંને સૈન્યો સામસામા આવી લાગ્યાં અને તે અટવીમાંજ યુદ્ધ શરૂ થયું. ચારિત્રધર્મને અનુસરનારા રાજાઓનો મોટો સમુદાય પોતાના સૈન્ય સાથે રણાંગણમાં ઉતર્યો. શસ્ત્રોના ચળકાટથી ચિત્તવૃત્તિ અટવીમાં પ્રકાશ જેવો લાસ થવા લાગ્યો.

આ તરફ જ્ઞાનાસંવરણ તથા દુષ્ટાભિસંધિ વિગેરે મહામોહના અનેક રાજાઓએ રણશીંગા વગાડતા, પોતાના શરીરની કાળી છાયા વડે સંસારીજીવની ચિત્તવૃત્તિને અંધકારમય બનાવી દીધી. સદ્બોધમંત્રીએ જ્ઞાનના પ્રકાશવડે જીવની ચિત્તવૃત્તિમાં પ્રકાશ નાખવા માંડ્યો, તે સામે જ્ઞાનાસંવરણે તથા દુષ્ટાભિસંધીએ વિવિધ વિકલ્પોના ધુમાડાના ગોટે ગોટા જીવની ચિત્તવૃત્તિમાં ઉત્પન્ન કર્યા, તેને લઈને જ્ઞાનનો પ્રકાશ આચ્છાદિત થઈ ગયો. જ્ઞાન દબાઈ જતાં પ્રિયબંધુની ચિત્તવૃત્તિમાં અંધકાર વ્યાપી રહ્યો. શું કરવું તે

કાંઈ તેને સુજ્યું નહિ. મહામોહના સુભટો તેા અંધકારમાં રહેવા અને ઘા કરવાને ટેવાયા હતા, આ અંધકારનો-જીવની અજ્ઞાનતાનો લાલ લઈને તેઓએ ચારિત્રધર્મના સૈન્યનો-જીવના સદ્ગુણોનો ઘાણ કાઢાઢી નાખ્યો. કાયરો કંપી ઉઠ્યા અને નાશ ભાગ કરવા લાગ્યા. જીવનો સદ્બોધ મંત્રી ઘવાયો, તેના અભાવે શુરવીર છતાં ચારિત્રધર્મના સુભટો, તપ, અર્કિચન, બ્રહ્મચર્ય, સત્ક્રિયાદિ નિષ્કળ નિવડ્યા. સદ્બોધ વિનાનો સંતોષ બહુ ઉપયોગી ન થયો. ચારિત્રધર્મ, અને યતિકુમારાદિની શક્તિ કુંઠિત થઈ ગઈ. મહામોહાદિના શસ્ત્રના પ્રહારથી જર્જરીત થઈ સૈનિકો-સદ્ગુણો ટપોટપ રાગુમાં પડવા લાગ્યા, જેમજેમ ચારિત્રધર્મના સુભટો પાછા હઠવા લાગ્યા, તેમ તેમ મહામોહના સુભટો આગળ ધસવા લાગ્યા.

આ ભયંકર યુદ્ધમાં સંસારી જીવની લાગણીઓ, વાસના વિગેરે કામનાથી ભરેલી હોવાથી, તથા જ્ઞાનના પ્રકાશનો અભાવ હોવાથી, જ્ઞાન અને શુદ્ધવર્તનના અભાવે, આત્માને બદલે માયા તરફ પ્રવૃત્તિ હોવાને કારણે, ચારિત્રધર્મના સુભટોએ હાર ખાધી, તેમને ઘણો માર પડ્યો, દુશ્મનોની ભયંકર ગર્જનાઓથી આખું લશ્કર ધ્રુજી ઉઠ્યું. આમ ચારિત્રધર્મ રાજા ઉપર બળવાન મહામોહો બિજય મેળવ્યો. તેમના સૈન્યમાં ભંગાણ પડ્યું એટલે તેઓ ભાગીને પોતાના સ્થાનમાં ભરાઈ બેઠા. મહામોહનો સેનાપતિ ગર્જરવ કરતો તેઓની પાછળ પડ્યો, અને તે ચારિત્રધર્મોદિને તેના સૈન્ય સાથે ચારે બાજુથી ઘેરી લેવામાં આવ્યા. છેવટે મહામોહનું રાજ્ય વિશ્વમાં-જીવની ચિત્તવૃત્તિમાં ફેલાયું અને ચારિત્રધર્મનું બધું સૈન્ય ચિત્તવૃત્તિ અટવીની અંદર ઘેરામાં સપડાઈ ગયું.

પ્રિયબંધુ--સંસારી જીવ આમ દ્રવ્યથી સાધુ થયો પણ તાત્ત્વિકજ્ઞાન, આત્માનું શુદ્ધ લક્ષ અને વાસના વિનાનું જીવન એ વિગેરે સાધનો તેની પાસે ન હોવાથી તેનું બાહ્યજીવન અને વ્યવ-

હારિક ક્રિયાઓ મહામોહના સૈન્યની સામે ટકર ઝીલી ન શકી. આમ તાત્વિકજ્ઞાન જે સદ્બોધ રૂપે છે તે અને નિર્મોહી જીવનના અભાવે દ્રવ્ય ચારિત્રવાળું જીવન પુરું કરીને પ્રિયર્થધુ વ્યંતરની જાતિમાં હલકા દેવપણે ઉત્પન્ન થયો.

પ્રકરણ આઠમું.

ઘનવાહન.

વિવિધ જન્મોના વિવિધ અનુભવ સાથે સંસારી જીવ, આલ્હાદાન નગરના જીમૂતરાજની લીલાદેવી રાણીના ઉદરથી પુત્રપણે જન્મ્યો. તેનું ઘનવાહન નામ રાખવામાં આવ્યું. તે રાજના નાના ભાઈ નીરદને ત્યાં પણ એક અકલંક નામના ભાગ્યવાન પુત્રનો જન્મ થયો. આ કુમાર કુશળ કર્મ કરવામાં તત્પર જૈન ધર્મ પરાયણ હતો. બાલ્યાવસ્થાથીજ બન્ને ભાઈઓ વચ્ચે મિત્રતા બંધાણી. તે કુમાર ઘણો ગુણવાન ધર્માત્મા હતો. ભવજંતુ ઘનવાહનને આગળ વધવામાં સત્સંગનું તે ઉત્તમ સાધન હતું.

બન્ને કુમારો એક વખત યુધનંદન વનમાં ફરવા ગયા હતા ત્યાં તેમને આત્મભાનમાં જગૃત થયેલા શાંતઆત્મા મુનિઓનાં દર્શન થયાં. જુદાજુદા મુનિઓ પાસે બેસીને બન્ને ભાઈઓએ તેમને વૈરાગ્ય થવાનાં કારણો પૂછ્યાં અને તે એવાંતો બોધદાયક તથા સંસારથી નિર્વેદ કરનારાં હતાં કે, પવિત્રાત્મા અકલંકકુમાર તો સંસારથી વિરક્ત ભાવ પામ્યો. ઘનવાહન કુમાર-સંસારી જીવ પણ પુન્યશાળી હતો છતાં આત્માની જગૃતિવાળી તેવી તૈયારી તેની ન હતી. એટલે તેટલી હદસુધીનાં પરિણામમાં તેનું પરાવર્તન ન થયું. પણ મુનિઓનાં દર્શન, તેમની રહેણી કહેણી, શાંતિમયજીવન, વૈરાગ્ય અને આત્મભાન જગૃત કરનાર બોધથી તેની પણ ધર્મ ઉપર સ્વભાવિક પ્રીતિ જગૃત થઈ. તેના હૃદયમાં નિર્મળતા આવી, તેની

ચિત્તવૃત્તિ ઉજવળ થવા લાગી અને તેનાં પરિણામે ભદ્રિક લાવ-
વાળાં થયાં.

ઘેરામાં સપડાયેલા ચારિત્રધર્માદિ—આ બાબુ પોતાના બધા
લશ્કરને ઘેરાઈ જવાને લીધે દિલગીરીમાં આવી પડેલા ચારિત્રધર્મ રાજાને
જેમને સદ્બોધ મંત્રિએ જણાવ્યું કે દેવ ! આપણને હવે વધારે
વખત દિલગીર થવા જેવું નથી, કેમકે આ સમર્થ સંસારી જીવ થોડા
વખતમાં પોતાનું સ્વરૂપ સમજશે, અને પછી જેવો આપણને તે ઓળ-
ખશે કે તેવોજ આપણા પરિવારને બળ-મદદ આપવાનું શરૂ કરશે.
તે પછીથી મહામોહના આખા સૈન્યને આપણે નાશ કરીશું.

પ્રભુ ! જુઓ તો ખરા. આ ચિત્તવૃત્તિ અટવી અત્યારે થોડી
થોડી ઉજવળ થવા માંડી છે તે ઉપરથી નિશ્ચય થાય છે કે તે
સંસારી જીવ આપણને ઓળખી શકે તેવી સ્થિતિમાં આવતો જાય
છે, એની ચિત્તવૃત્તિમાં રહેલા અંધકારમાં આપણે એટલાબધા
દબાઈ ગયા છીએ કે તે આપણને અત્યાર સુધીમાં જોઈ શક્યો જ
નથી, આ અંધકારઓછો થવા સાથે પ્રકાશ વધવા લાગ્યો છે તેથી
હું માનું છું કે તે જરૂર આપણને જોશે, માટે આપણે આપણા
કર્મપરિણામ રાજાને પૂછીને કોઈ ચોક્કસ માણસને તેની પાસે
મોકલવો જોઈએ. સંસારીજીવ આપણને અનુકુળ થાય તેવી પ્રવૃત્તિ
તે માણસ ત્યાં જમને કરે તો પછી આપણને મળવાની તેને
ધરિયા જરૂર થશે.

પ્રધાનની આ સલાહ ચારિત્રધર્મને પસંદ પડી, તેમણે જણા-
વ્યું કે, કર્મપરિણામ પાસે જવાને કાણુ યોગ્ય છે ? પ્રધાને જણાવ્યું
કે દેવ ! તે કાર્યને માટે સદાગમ લાયક છે, સંસારી જીવને સદા-
ગમની સોખત થવાથી તેને આપણું દર્શન-આપણી માન્યતા
જાણવાની ધરિયા પ્રબળ થશે, તે પછી કર્મપરિણામ તેને આપણી
ઓળખાણ કરાવશે.

મહારાજ ! આપની ધ્યાનમાં આવ્યું જ હશે કે, આપણી જે પ્રથમ હાર થઈ હતી તેમાં તે સંસારી જીવ પાસે સદાગમનું-તાત્ત્વિકજ્ઞાનનું જોર ન હતું, એજ કારણ હતું. જો તે જીવને સદાગમની સારી સોખત થઈ હોત તો સદાગમ તેના કર્મપરિણામનું પરિવર્તન કર્યા વિના નજ રહેત. “ ખરી વાત છે, જ્ઞાની પુરૂષોની સોખત અને તેની પાસેથી તાત્ત્વિક આત્મજ્ઞાન જાણ્યા વિના જીવના પરિણામમાં સુધારો થઈ શકતો નથી, અને તેમ થયા વિના અનાદિકાળની પડેલી ભૂલો સુધારી શકાતી નથી. ” અત્યારે પણ પ્રથમ સદાગમને મોકલવાનું કારણ એજ છે કે તે જઈને જીવના કર્મપરિણામમાં ઘણો સારો પલટો કરાવી શકશે, તેથી કર્મપરિણામ આપણને અનુકુળ થતાં આપણે મહા-મોહનો નાશ કરવાને સમર્થ થઈશું. માટે કર્મપરિણામ પાસે જવાને સદાગમ જોવો બીજો કોઈ લાયક નથી.

સદ્બોધ મંત્રીની સલાહને માન આપીને ચારિત્ર ધર્મરાજએ સદાગમને સંસારી જીવ પાસે જવાનો હુકમ કર્યો. તે સાથે સમ્યગ્-દર્શનને-સેનાપતિને મોકલવાની ઇચ્છા રાજાએ જાગૃતી. મંત્રીએ કહ્યું. દેવ ! સેનાપતિ સાથે જાય તે ઉત્તમ છે, કેમકે સદાગમ પણ સમ્યગ્-દર્શન સાથે હોય ત્યારે જ ખરો લાભ આપી શકે છે, અને તેમ થાય ત્યારે જ તે જીવ આપણને ખરેખર જોળખી શકે. પણ મહારાજ ! હજી સમ્યગ્દર્શનને મોકલવાનો વખત આવી પહોંચ્યો નથી, અવસર વિનાનો પ્રયત્ન નિષ્પ્રજ્ઞ નિવડે છે.

ચારિત્રધર્મ જાણ્યાનું કે તેને મોકલવાનો અવસર કયારે આવશે ? મંત્રીએ કહ્યું હમણાં સદાગમને સંસારી જીવ પાસે જવાનો અને યોગ્ય વિચારો આપીને તેને અનુકુળ થવાનો, ત્યારપછી સેનાપતિને મોકલાવીશું. સદાગમની સાથે રહીને તેના વારંવારના પરિચયથી સંસારી જીવ પોતામાં આત્મવીર્ય-આત્મશક્તિ વધારશે, ત્યારેજ સમ્યગ્દર્શન તેની પાસે રહી-ટકી શકશે. “ સદાગમ તર-ફથી મળેલ જ્ઞાનના બળે જીવમાં આત્મશક્તિનો વિકાસ થાય છે, તે

આત્મભાન જેટલું વધારે બળવાન-વધારે જાગૃતિવાળું હોય, રાગદ્વેષાદિના પ્રબળ નિમિત્તો વચ્ચે પણ તે ભાન ન ભૂલાય તેટલું મજબુત હોય ત્યારે સમ્યક્દર્શન પ્રગટે છે અને તે જીવમાં ટકી રહે છે. નહિતર જેમ વાયરાના ઝપાટાથી દીવેા યુઝાઈ જાય છે તેમ રાગદ્વેષાદિનાં પ્રબળ નિમિત્તો મળતાં આત્મા, આત્મભાન ભૂલીને તદાકારે પરિણુમી મિથ્યાત્વી થઈ જાય છે, માટે પ્રથમ પોતાનું ભાન-આત્માનું ભાન ટકી રહે તે માટે સદાગમની-જ્ઞાની પુરૂષોના લાંબા સહવાસની જરૂર જીવને છે. ” આ સલાહને માન્ય રાખીને સદાગમને ઘનવાહન-સંસારી જીવ પાસે મોકલ્યો.

જ્ઞાનાવરણની નાશભાગ:—આ હકીકત બન્યા પહેલાં લાંબા વખતથી મહામોહે સંસારી જીવની પાસે જ્ઞાનાવરણ નામના બળવાન રાજાને મોકલી આપેલો હતો. તે રાજાએ આવીને ચારિત્રધર્મરાજાની આખી સેનાને પકડા પાછળ ઢાંકી દીધી હતી, કે જેથી સંસારી જીવ તેને જોઈ જ ન શકે. “ જ્ઞાનનું આવરણ આવવાથી જીવને સત્ય વસ્તુનું જ્ઞાન થતું નથી. ” વર્ણી વારંવાર મહામોહના સૈન્યને તે પોપણ આપ્યા કરતો હતો, તેથી મહામોહના ભયનાં બધાં કારણો દૂર થયાં હતાં. આ ચારિત્રધર્મના ઘેરાયેલા સૈન્ય કરતી જ્ઞાનાવરણની મજબુત ચોક્કા હતી, તેના બળથી મહામોહના બધા સૈનિકો નિર્ભય થઈને આનંદમાં રહ્યા હતા. ચારિત્રધર્મના સૈન્યને હઠાવવાનું મુખ્ય માન તો આ જ્ઞાનાવરણને જ સંભવે છે. ચારિત્રધર્મ આદિ પાછાહઠવાથી અથવા ઘેરામાં ઘેરાયેલા હોવાથી, મહામોહના બધાં માણસો મોજ કરતાં હતાં, તે પ્રસંગે સદાગમ સંસારી જીવ પાસે આવી પહોંચ્યો. તેને જોતાં જ જ્ઞાનાવરણ ત્યાંથી નાશીને બીજી બાજુ છુપાઈ બેઠો. “ સદાગમ તેના ખરા તાત્ત્વિકસ્વરૂપમાં પ્રકાશે એટલે જ્ઞાનાવરણ ત્યાં ટકી શકે નહિ. ” આ પ્રમાણે પાછી અંતરંગ રાજ્યમાં ઉથલપાથલ થવા લાગી.

અંતરંગ રાજ્યમાં આ પ્રમાણે ઉચ્ચલપાથલ ચાલતી હતી ત્યારે નજીકમાં ધ્યાનારૂઢ થયેલા તે સર્વ મુનિઓના ગુરૂ કૌવિદાચાર્ય પાસે અકલંક અને સંસારી જીવ ઘનવાહન ગયા, અને તેમને નમન કરીને બંને જણા તેમની પાસે બેઠા. તે વેળાએ સદાગમ ત્યાં આવી પહોંચ્યો હતો. ‘ગુરૂનાં જે વચનો ધર્મોપદેશરૂપે નીકળતાં હતાં તેજ સદાગમ હતો’ અર્થાત્ ધ્યાનમુક્ત થઈને આચાર્યશ્રીએ આ બંને ભાઈઓને ઘણું તાત્ત્વિક બોધ આપ્યો. અકલંકનો આત્મા જગૃત થયેલો હોવાથી તે સૂક્ષ્મ બાબતોને સ્હેલાઈથી સમજી શક્યો હતો. પણ ઘનવાહનનો જ્ઞાનનો ક્ષયોપશમ તેવો પ્રબળ ન હોવાથી તેને ઘણી ઓછી સમજ પડતી હતી, તેથી અકલંકે વિશેષ ખુલાસો કરતાં ઘનવાહનને જણાવ્યું કે, ભાઈ ! “આ સદાગમ છે, તે આરાધન કરવા યોગ્ય છે, આ સર્વ સાધુઓ પણ આ મહાત્મા જે આજ્ઞા પ્રમાણે છે તે માન્ય કરે છે, દરેક આત્માથી જીવોને સદાગમની આજ્ઞા માન્ય કરવા યોગ્ય છે, તેઓશ્રી ધર્મ અધર્મનું તાત્ત્વિકજ્ઞાન આપતા હોવાથી સંસારી જીવોનું પણ હિત કરનારા છે, યોગ્ય ઉપદેશ મેળવવા માટે તેમની સાથે ઓળખાણ કરવાની આપણને ખાશ જરૂર છે, વસ્તુતત્ત્વનું સત્ય સ્વરૂપ આ સદાગમ પાસેથી જ સમજી શકાય છે, તેમની સાથે સંબંધ બેઠાવાથી શું કરવાથી લાભ અર્પે શું કરવાથી નુકશાન છે તે સમજાય છે, કેનાથી આપણું હિત થાય તેમ છે અને અહિત કરનાર કોણ છે તેનું પણ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. માટે ભાઈ ! આ મહાત્મા સદાગમનો આશ્રય લેવાની આપણને ઘણી જરૂર છે.”

એકાંત હિતકારી આ ગુરૂના વચનો ઉપર વિશ્વાસ આવવાથી ઘનવાહને તેનો આશ્રય કર્યો. તેમના કહેવા પ્રમાણે તેણે પ્રભુ સ્તુતિ કરવાનું, મુનિઓને દાન આપનાનું, નવકાર મંત્રનું સ્મરણ કરવાનું અંગિકાર કર્યું. અકલંકના પરિણામની ધારા ઘણીજ વિશુદ્ધ થવાથી માતાપિતાની રજા લઈને તેણે તે કૌવિદાચાર્ય પાસે દીક્ષા લીધી.

સદાગમની સોબતથી સારાં સારાં કાર્યો કરવાનો અને ગુણોનો ધનવાહને પણ સ્વીકાર કર્યો. ત્યારપછી અકલંક મુનિને સાથે લઈ ગુરૂ મહારાજે અન્યત્ર વિહાર કર્યો.

મહામોહની સદાગમ ઉપર ચડાધઃ—આ બાળુ મહામોહના સૈન્યમાં રહેલા વિષયાભિલાષ મંત્રીના બાણવામાં આવ્યું કે, આપણો જ્ઞાનાવરણુ રાજ સદાગમ તરફથી ભયમાં આવી પડ્યો છે. તરતજ તેણે મહામોહાદિને ખબર આપી કે મહારાજ ! અત્યાર સુધી જ્ઞાનાસંવરણુને કોઈ પ્રકારનો ત્રાસ કે ભય ન હતો, તે ઘેરાયેલા દુશ્મનોને રોકી રાખવા માટે ચિત્તવૃત્તિ અટવી ઉપર ચોકી કરતો હતો અને તેને લઈને આપણે નિશ્ચિત હતા પણ હમણાં સદાગમ સંસારી જીવ પાસે આવી પહોંચ્યો છે, તેના બોધને લઈને જ્ઞાનાવરણુ ભયમાં આવી એ પડ્યો છે. સદાગમ આપણો બળવાન શત્રુ છે તેની ઉપેક્ષા કરવી એ યોગ્ય નથી. અત્યારે તે નબળી છેદાય તેવો છે, આગળ જતાં કુહાડાથી પણ ન છેદાય તેવો બળવાન થશે માટે તેને હમણાં જ મારી હઠાવવાની જરૂર છે.

વિષયાભિલાષના વચનો સાંભળી સદાગમ ઉપર બધાને ક્રોધ આવ્યો, સભામાં મોટો કોળાહલ થઈ રહ્યો. દરેક યોદ્ધાઓ સદાગમનો નાશ કરવાને તૈયાર થયા. મહામોહે જાણવ્યું કે સદાગમે જ્ઞાનાવરણુનું મોટું અપમાન કર્યું છે. જ્ઞાનાવરણુને સંસારી જીવ પાસે મેંજ મોકલ્યો હતો, માટે મારે હાથેજ તેનો નાશ થવો જોઈએ. તમે બધા બળવાન છો, છતાં હું તમારા બધાના સમુદાયરૂપ છું, તેથી તેનો નાશ હું કરું તોપણ તેનું માન તમને જ છે. તમે બધા તૈયાર થઈ રહેજો, તમારી જરૂર પડતાં તમને ત્યાં બોલાવીશ. હાલ ફક્ત મારી સાથે રાગકેશરીના પુત્ર સાગરના મિત્ર એકલા પરિશ્રદ્ધને લઈને જ હું જઈ છું, તે એવો બળવાન છે કે એકલો જ સદાગમનો નાશ કરશે. મહામોહનો આગ્રહ જોઈને મસ્તક નમાવી બધા સૈનિકોએ તેમનું વચન માન્ય કર્યું. પ્રબળ ઉત્સાહી મહામોહ,

પરિશ્વરને સાથે લઈને સંસારી જીવ પાસે આવી પહોંચ્યો. લાંબા વખતના પરિચિત મહામોહ અને પરિશ્વરને જોતાં જ તેના ઉપર ઘનવાહનનો રનેહ ઉછળી આવ્યો. થોડા વખતમાં જીમુત રાજ મરણ પામ્યો એટલે ઘનવાહન રાજ થયો. સામંત રાજ્યોએ તેની આજ્ઞા માન્ય કરી, વિભૂતિવાળું વિશાળ રાજ્ય પ્રાપ્ત થયું, આજ્ઞાકિત પરિવાર આવી મળ્યો. આ સર્વનું મુખ્ય કારણ તેનો પુન્યોદય હતો. પાણુ તેની તેને ખબર ન પડી. પુન્યોદયની કૃપાથી સદાગમની સોબતનો મળેલો લાભ પણુ ગુમાવવાનાં નિમિત્તો તેને આવી મળ્યાં.

માનસિક પરિવર્તનના વખતની લાગણીઓ.—હૃદય પ્રદેશમાં રહેલો સદાગમ—ગુરૂ તરફથી મળેલો બોધ, ઘનવાહનને કહે છે કે, “ઘનવાહન ! આ શરીર, આ વિષયો, વિશાળ રાજ્ય અને વિવિધ વિભૂતિઓ એ સર્વ ક્ષણભંગુર છે, નાશ પામનારી છે, દુઃખથી ભરપુર છે, આત્મસ્વરૂપથી વિપરીત છે, વિશ્વમાં પરિભ્રમણ કરાવનારી છે, તેના ઉપર તું આશક્ત ન થા, તે મળ્યાથી તું ખુશી ન થા, તે આત્મભાન ભૂલાવનારી છે, તું આત્મા છે, જ્ઞાનદર્શન ચારિત્ર અને આનંદથી તું ભરપુર છે, આ આનંદ સ્થિર છે, નિર્મળ છે, સ્વભાવિક છે. ઓ આત્મા ! તારે તેના તરફ જ લાગણી રાખવી જોઈએ. તેને લઈને આનંદના ઘરરૂપ સદાની શાંતિ તને પ્રાપ્ત થશે.”

આ વિચારનો પ્રવાહ થોડીવાર પ્રકાશ-શાંતિ આપે છે એટલામાં ઉંડાણમાં છુપાઈ બેઠેલો મહામોહ બહાર આવી તેના મનમાં વિકલ્પો ઉત્પન્ન કરે છે કે, “ઘનવાહન ! જોતો ખરો, આ વિશાળ રાજ્ય તને મળ્યું છે, વિવિધ પ્રકારની સંપત્તિઓ પ્રાપ્ત થઈ છે, પાંચ ઇન્દ્રિયોના અનુકુળ વિષયો આવી મળ્યા છે, વર્ણી ભોગો-પભોગમાં મદદગાર આ બધી વસ્તુઓ એટલી બધી છે કે, કોઈ કાળે નાશ પામે તેવી નથી. તે સ્થિર છે, સુખથી ભરપુર છે, સુંદર છે, નિર્મળ છે, હિતકરનારી છે અને ઉત્તમ છે. આ દેહમાં

જીવ છે જ ક્યાં ? જીવ નથી તો પુનર્જન્મ કેને થશે ? પુન્ય પાપ એ મનની કલ્પના છે. સ્વર્ગ અને નરક તો પછી સંભવે જ ક્યાંથી ! જ્યાંસુધી આ શરીર છે ત્યાંસુધી ખાધ, પીધ, ભોગવીને જન્મ સફળ કર. આ પેલો સદાગમ જે કાંઈ કહે છે તેના પર વિશ્વાસ ન રાખીશ. ”

આમ મહામોહ વિકલ્પો ઉત્પન્ન કરે છે ત્યાં પરિગ્રહ પ્રગટ થઈ ઘનવાહનને સમજાવવા લાગ્યો કે, “ ઘનવાહન ! ધર્મની ખટપટ પડતી મૂક. રાજ્યના ભંડારમાં સુવર્ણ, રત્નો, હીરા, માણેક ઇત્યાદિનો સંગ્રહ કર. અનાજના કોઠારો ભર, દુકાળના પ્રસંગે ઉપયોગી થઈ પડશે. ભંડાર હશે તો લડાઈના વખતે કામ લાગશે. મહેલો ખંઢાવ કે જે હાથે ઋતુમાં ઉપયોગી થઈ શકે. હાલ લશ્કર વધારવાની જરૂર છે. અમુક રાજની પૃથ્વી-દેશ કબજે કર કે જેથી સદાને માટે તારે નિર્ભય થઈ રહેવાય. પૃથ્વીનું રક્ષણ કર. નવા દેશો મેળવવા પુરૂષાર્થ કર. આમ સંતોષી થઈને ઐસી રહીશ તો રાજ્ય ટકી કેમ રહેશે ? અને સાચું સુખ કેવી રીતે મળશે ? ”

સદાગમનો પરાજય—આ પ્રમાણે સદાગમ, મહામોહ અને પરિગ્રહથી ઘેરાયેલો ઘનવાહન વિવિધ પ્રકારના વિચારોના ઘોટાળામાં પડવાથી તેની ચિત્તવૃત્તિ મલીન થવા લાગી, મન ડોળાવા લાગ્યું, આમાં શું કરવું તે તેને સુઝ્યું નહિ, એટલામાં મહામોહની હાજરી થતાં જ જે જ્ઞાનાવરણ દબાઈ રહ્યો હતો તે પાંછો પ્રગટ થયો. પ્રગટ થતાંજ સદાગમનાં કહેલાં વચનો ઉપર-પ્રકાશ ઉપર તેણે પડદો નાખી દીધો. આત્મપ્રકાશ ઉપર-સદાગમનાં વચનો ઉપર પડદો પડતાં જ જ્ઞાનાવરણ નિર્ભયતાથી ખાહાર આવ્યો, તેને લઈને સદાગમનાં કહેલાં વચનો ઘનવાહન ભૂલી ગયો. તેનો ખરો ભાવાર્થ તેને સમજાયો નહિ, તેનાં વચનો ઉપર શ્રદ્ધા ન બેઠી, તેના ઉપરની રૂચિ-પ્રેમ ઉડી ગયો, પરિગ્રહની કહેલી વાત તેને ગમી-ઠીક લાગી. ધીમે ધીમે જે થોડી ઘણી ધર્મ ક્રિયા કરતો હતો, પ્રભુ પૂજન

કરતો હતો, ગુરૂના સમાગમમાં આવતો હતો અને તપ જપ કરતો હતો તે સર્વ મૂકી દીધાં. ધનની ઇચ્છા વધવા લાગી, તેને લઇને પ્રવૃત્તિ ખુબ વધી. ધનવાહનની આ સ્થિતિ જોઇને તેની પાસેથી સદાગમ ચાલ્યો ગયો. “જ્યારે ધન ઉપાર્જન કરવાની કે સંગ્રહ કરવાની જીવને પ્રબળ ઇચ્છા થાય છે ત્યારે તે ન્યાય અન્યાય, નીતિ અનીતિના કાંઈ પણ વિચાર કરતો નથી. કેવળ ધનની ઇચ્છામાં, તેને લગતા વિચારોમાં અને પ્રવૃત્તિમાં એટલો ખર્ચો જીવ આશક્ત અને વ્યગ્ર થાય છે કે ગુરૂ તરફથી સાંભળેલા બોધને-જ્ઞાનને તે ભૂલી જાય છે. અથવા તે બોધનો અનાદર કરે છે તે વાતને જાણાવવા માટે આંહી કહેવામાં આવ્યું છે કે સદાગમ તેની પાસેથી ચાલ્યો ગયો.” સદાગમ ગયો કે મહામોહનું રાજ્ય તેના મનમાં વ્યાપી રહ્યું. આંતર રાજ્યના માલીક થયેલા મહામોહ અને પરિગ્રહ ખુબ ખુશી થયા. આ પ્રમાણે સદાગમની હાર અને મહામોહનો વિજય થયો.

આચાર્ય સાથે અકલંક મુનિનું આગમન—અનેક સ્થળે વિચરતા કોવિદાચાર્ય અકલંક મુનિની સાથે સાલહાદન પુરમાં ફરી પધાર્યા. ધનવવાહન પોતાના ભાઈ મુનિની દાક્ષીણ્યતાથી વંદન કરવા ગયો. સર્વ મુનિને વંદન કરીને ગુરૂ આગળ બેઠો. ગુરૂશ્રી ત્રિકાળ જ્ઞાની હોવાથી જ્ઞાનબળે તેનું ખર્ચું જીવન જાણી લીધું હતું. અકલંકે પણ લોકોના મુખથી જાણ્યું હતું કે રાજની લાગણી ધર્મે ઉપરથી ઉઠી ગયેલી છે અને મોહમાં પ્રસાર્યો છે. અકલંકની પ્રેરણાથી ગુરૂ મહારાજે સદાગમની મહત્ત્વતા અને તેની શક્તિ વિષે-ઉપયોગીતા વિષે ધનવાહનને સારો બોધ આપ્યો. તે સાથે દુર્જનોની સોખત કરવાના દોષો સમજાવ્યા તથા મહામોહ અને પરિગ્રહની આશક્તિનું પરિણામ પણ સમજાવ્યું.

ગુરૂશ્રીએ દાખલા પ્રદાંત સાથે ઘણો બોધ આપ્યો, પણ ધનવાહનને તે રૂચ્યો પણ નહિ, તો પછી તેની અસર થવાની તો

વાત બેસી કરવી ! “મોહ અને પરિશ્રદમાં આશક્ત થયેલો કોઈપણ જીવ હોય તેની એવીજ સ્થિતિ હોય છે, આ મહામોહ તથા પરિશ્રદના પાશમાં સપડાયેલો જીવ કોઈ તર્યો હોય તે વાત ક્યાંઈ પણ સાંભળવા કે દેખવામાં આવતીજ નથી. મોહાદિના બંધનો ઢીલાં થયા વિના આગળ વધી શકાય જ નહિ. ” ઉલટો તે ઘનવાહન એમજ સમજવા લાગ્યો કે અકલંક અને ગુરૂ બન્ને મર્ણાને પરિશ્રદ તથા મોહ સાથેનો સંબંધ છોડાવા માંગે છે અને સદાગમનો આદર કરાવવા ઇચ્છે છે. તેના મનમાં વિચારો થવા લાગ્યા કે હવે શું કરવું ? તેનો આશય સમજી લઈ અકલંક જણાવ્યું કે કેમ ભાઈ ! ગુરૂજીનું કહેવું સમજીયું છે ને ? ઘનવાહને જણાવ્યું. હા. ખરોખર સમજીયું છે. અકલંકે કહ્યું કે જો સમજીયું હોય તો તે પ્રમાણે વર્તન કરવાનું શરૂ કરો.

“જીવોના પરિણામોની ગહનગતિ છે. ક્ષણવારમાં તેમાં એટલો બધો સુધારો કે બગાડો થઈ જાય છે કે, બીજાઓને આશ્ચર્ય થઈ આવે છે કે આ શું ? ક્ષણવારમાં આટલું પરિવર્તન ! ઘનવાહનના સંબંધમાં આ વખતે એવું જ બની આવ્યું. ” આ વખતે અકલંક ઉપરનો પ્રેમ અને આચાર્યશ્રીના પવિત્ર વાતાવરણના પ્રભાવથી તેના પરિણામમાં એટલો બધો સુધારો થયો કે કર્મચંથી તોડવાની નજીકની ભૂમિકા સુધી ઘનવાહન આવી પહોંચ્યો. એટલામાં સદાગમ-આંતર બોધ પણ પાછો જાગૃત થઈ આવ્યો અને તેની નજીક આવી રહ્યો. તેથી અકલંકનું વચન સ્વીકારીને આગળ જે ધર્મનો અભ્યાસ અને પુન્યાદિની પ્રવૃત્તિ શરૂ કરેલી હતી તે પાછી શરૂ કરી. દાનાદિની પ્રવૃત્તિ શરૂ થતાં, મહામોહ તથા પરિશ્રદ વખત જોઈને, પોતાનું જોર અત્યારે ચાલવાનું નથી એમ જાણીને દૂર જઈને બેઠા. છતાં આ બધી પ્રવૃત્તિ અંદરની પ્રીતિથી તો થઈ ન હતી. ઉંડાણમાં મહામોહનાં બધાં બીજ

પડેલાં જ હત્યાં, ધનવાહનને ધર્મપરાયણ થયો જાણીને મુનિ અને ગુરૂશ્રી બીજે સ્થળે વિહાર કરી ગયા.

પાછા હોતો ત્યાંનેત્યાં—અ ક મુનિ તથા આચાર્યશ્રીને દૂર ગયા જાણી, ખુશી થતા મહામો . અને પરિવ્રજ પાછા પ્રગટ થયા, તેને ધનવાહનને સારો આવકા આપ્યો, એટલે સદાગમ રીસાધને ત્યાંથી ચાલ્યો ગયો. તેના વાથી દાનાદિ પ્રવૃત્તિ બંધ કરી દઈ, વિષયસેવન અને ધનસંચયની પ્રવૃત્તિમાં તે જોડાયો. વિષય વૃણુને લધને એક હજાર ઉપરાંત સુંદર સ્ત્રીઓ અંતે ઉરમાં એકઠી કરી હશે. આ બાજુ અનેક કર, વેરા નાખી, લોકોને દંડી-ત્રાસ આપીને સેંકડો ખજાના સોનારૂપાથી ભરી દીધા. એવું એકે પાપ નહિ હોય કે તે તેણે ન કર્યું હોય, છતાં તે જે ઈચ્છા કરતો તે પુન્યોદય જગૃત હોવાથી સિદ્ધ થયા વિના રહેતી નહિ. મોહ અને પરિવ્રજમાં આશક્ત હોવાથી તે વાતનું સાચું જ્ઞાન તેને ન થયું કે આ બધું પુન્યોદયથી પ્રાપ્ત થાય છે, તેમ તેણે પુન્યને પોપણુ પણુ ન આપ્યું. આખરે પુન્યોદય ક્ષીણ થવા લાગ્યો.

શોકનું આગમન. રાણીનું મરણ—ધનવાહનને પ્રાણ કરતાં પણુ વ્હાલી મદનસુંદરી નામની પટરાણી હતી તે અકસ્માત શૂળના શેગથી મરણ પામી. તેથી તેના હૃદય ઉપર સખત આઘાત થયો. “આવા પ્રસંગો વિશ્વની માયાની અનિત્યતા, સંયોગની વિયોગ શીળતા અને સમર્થ કહેવાતા જીવોની અસમર્થતા પ્રગટ કરવાને ઘણીવાર બની આવે છે પણ અજ્ઞાન અને મોહાધિન જીવો તેટલાથી પણ સમજીને જગૃત થઈ શકતા નથી. ” આ પ્રસંગ જોઈને મહામોહનો શોક નામનો બળવાન સેવક ત્યાં આવી પહોંચ્યો. પોતાના સ્વામી મહામોહને નમન કરીને ધનવાહનના શરીરમાં તેણે પ્રવેશ કર્યો. શોકના આવવાથી વિવિધ બનેલો ધનવાહન રાણીને યાદ કરીને રડવા લાગ્યો. માથાં પટકવા-કુટવા

લાગ્યો. ટુંકામાં કહીએ તો દેહની પણ દરકાર કર્યા વિના મરવા જેવી સ્થિતિપર આવી પહોંચ્યો.

અકલંક મુનિએ ફરી રાજાને જાગૃત કર્યો—કોઇ માણસે અકલંક મુનિને આ વાતની ખબર આપી, તેઓ તેના ઉપર દયા લાવીને જાગૃત કરવા માટે ફરી આલ્હાદનપુરમાં આવ્યા. અકલંક મુનિએ જાગૃતિ આપતાં જણાવ્યું કે કેમ ભાઈ ! આ તું શું કરે છે ? સદાગમના વચનો વિસરી ગયો ? પેલા મહામોહ તને ઠગ્યો છે. પેલો શોક તારા હૃદયમાં પેસીને તને રડાવે છે. મોહ મુંઝાવે છે. સદાગમે તને વિશ્વની અનિત્યતા સમજાવી હતી તે તું ભૂલી ગયો કે ? વિશ્વના તમામ જીવો કાળના મોઢામાં છે, તેઓ આટલું જીવે છે એજ આશ્ચર્ય છે. મરણ કોઈનેા પ્રેમ, સંબંધ, વય કે બંધન જોતું જ નથી. ધનના ઢગલાઓ, મંત્રો કે તંત્રો, વૈદો કે ઔપધીઓ એ જીવને બચાવી શકતી નથી. દેવો કે ઇંદ્રો-નું પણ જોર મરણ આગળ ચાલતું નથી. તેઓ પણ મરાગુધર્મી હોઇ પરાધિન છે. દરેકને આ માર્ગે અવશ્ય જવાનું છે તો પછી કોઇ તે માર્ગે જાય તેને માટે ગભરાવાનું કાંઈ કારણ નથી.

શોકથી દૂર કરવા અકલંક મુનિએ ધર્મદેશનામાં તત્ત્વજ્ઞાનનો પ્રવાહ ખુબ વહેવરાવ્યો, પણ ધનવાહનતો ‘ ઓ બહાલી ! ઓ પતિવત્સલા ! ઓ પ્રાણ પ્રિયા ! ઓ દેવી ! તું ક્યાં ગઈ ? તારા વિરહે મરું છું. એક વાર દર્શન આપ ’ વિગેરે શબ્દો બોલી રડ્યા જ કરતો હતો. મહાત્મા અકલંક મુનિ તો આ સર્વ જોઈને મોહના મહાત્મ્યનો વિચાર કર્યા કરતા હતા. છેવટે તેમણે ફરી બોધ આપવો શરૂ કર્યો કે ધનવાહન ! તું આ નામદાંઈ છોડી દે. તારા આત્માને યાદ કર. તારૂં એકાંત અહિત કરનારા મહામોહ અને શોકને મૂકી દે. સદાગમને યાદ કર. તારો દુશ્મન તું થઈને હાથે કરીને કાં નરકમાં પડવા જેવું કરે છે ? વિવેક એજ તારો બચાવ

કરશે. આ તારા ધનના ઢગલાઓ તારી સાથે નહિ આવે, માટે કાંઈક વિચાર કર.

આ વખતના બોધની તેના મન ઉપર સારી અસર થઈ, તે ખરા ભાનમાં આવ્યો. આ વખતે શોક, મહામોહની પાસે જઈ કહેવા લાગ્યો. દેવ ! ‘ આ અકલંક તો મારી પાછળજ પડ્યો છે. હું શાંતિથી આંહી રહેવા આવ્યો પણ તે મને ટકવા દેતો નથી. ’ મહામોહે જણાવ્યું. ભાઈ ! ‘ અકલંક તો બહુ નિર્દય છે. બિચારા ધનવાહનને તે છેતરે છે. ઉંધે રસ્તે દોરે છે. આપણું શું થશે તે સંબંધી મને પણ ચિંતા થઈ પડી છે, માટે તું તો અત્યારે ચાલ્યો જ. આપણે આગળ ભેગા થઈશું. ‘જેવી આપની આજ્ઞા.’ એમ કહી ધનવાહનના શરીરમાંથી શોકે રબ લીધી.

ધનવાહને અકલંક મુનિનાં વચનને આદર કર્યો. સદાગમ તરફ પ્રેમ પ્રગટાવ્યો. મહામોહના તથા પરિવ્રાજના તરફ તિરસ્કાર બતાવ્યો. પૂર્વની તમામ ધાર્મિક ક્રિયાઓ, દાન, મહોત્સવ, પૂજન તપ, જપ આદિ ફરીથી શરૂ કર્યા. તેથી અકલંકને પણ સંતોષ થયો કે ધનવાહનને મેં રસ્તાપર ચડાવ્યો છે.

પરિવ્રાજની મદદે લોભ માયા અને કૃપણતા—શોકના જવા પછી મહામોહ અને પરિવ્રાજ પણ મુશ્કેલીમાં આવી પડ્યા હતા, કેમકે અકલંક મુનિના ઉપદેશથી વિષયાદિની આશક્તિ ઓછી કરીને દ્રવ્યને પણ ધનવાહને સારે માર્ગે ખુબ વ્યય કરવા માંડ્યો હતો, એટલે મહામોહ અને પરિવ્રાજ એ બન્નેને પણ રહેવાનું આ સ્થાને બની શકે તેમ ન હતું. શોકે જઈને આ બધા સમાચાર પરિવ્રાજના મિત્ર સાગરને તથા રાગકેશરી કુમારને આપ્યા. તે ઉપરથી તે લોકોની એક મોટી સભા પાછી ચિત્તવૃત્તિમાં બોલાવવામાં આવી અને તેઓ વિચાર કરવા લાગ્યા કે, અકલંક મુનિએ જ આ બધી મુશ્કેલીમાં આપણને ઉતાર્યા છે માટે ગમે તે ભોગે તેને ત્યાંથી વિદાય કરવો જોઈએ. તે માટે કયા કયા સુભટો અને આપણી સેનાની સ્ત્રીઓ યોગ્ય છે તે સંબંધી

પ્રુખ વિચારણા કરવામાં આવી. તે સાથે ઘનવાહનને પણ સદા-ગમ સાથેનો સંબંધ છોડાવી આ સ્થિતિમાંથી નીચો પટકવા માટે તૈયારી કરવાનું ભૂલવામાં આવ્યું નહતું. બહુ કોલાહલ ન કરતાં આ સભાએ શાંતિથી વિચાર કરીને ત્યાં મોકલવા માટે બધી ગોઠવણુ કરી લીધી.

રાગકેશરીએ જાણાવ્યું કે અત્યારે પરિશ્રદ સુલટની મદદે મહામોહના અંગરક્ષક સાગરે જવું. એ વખતે રાગકેશરીની પુત્રી માયાએ જાણાવ્યું કે પિતાજી ! તેની સાથે મને જવાની રજા મળવી જોઈએ, કેમકે મારા વિના તે સાગર-લોભ ઘડી પણ રહી શકશે નહિં. રાગકેશરીએ જાણાવ્યું. બેટા ! તું પણ ખુશીથી જા. તારી તો ત્યાં પ્રથમ જ જરૂર પડશે. સાથે કૃપણુતાને પણ લેતી જા, કેમકે તે સાગરનું જીવન છે, માટે ભલે તે પણ તમારી સાથે આવે.

આ પ્રમાણે એક સુલટ અને બે સ્ત્રીઓ ત્યાંથી નીકળીને સિધી ઘનવાહનની પાસે આવી, તેને જોઈ મહામોહ બહુ ખુશી થયો. કૃપણુતાએ તો તરતજ ઘનવાહનના શરીરમાં પ્રવેશ કર્યો. પ્રવેશ થતાની સાથે જ તેના વિચારો બદલાવા લાગ્યા. ઘનવાહ વિચારવા લાગ્યો કે વિશ્વમાં રહેલાં જોટલાં સુખનાં સાધનો છે તે સર્વે પૈસાને આધિન છે. આ પ્રત્યક્ષ દેખાતાં સુખનાં સાધનને ત્યાગ કરી-ખરચી નાખીને અદૃશ સુખ-પરલોકમાં મળવાના સુખને માટે મારે ઇચ્છા કરવીકે આશા રાખવી તે યોગ્ય છે કે કેમ ? આ અકલંક મુનિ તો ઘનખરચવા માટે નિત્ય ખેરણુ કર્યા કરે છે. તે કહે છે કે “ભાવસ્તવ આત્મિકગુણ પ્રગટ કરવાની ઇચ્છા હોય તો હાલ તરત તારૂં ધન તું દ્રવ્યસ્તવ કરવામાં-પ્રભુની પૂજા, ઓચ્છવ, તીર્થયાત્રાદિ કરવામાં ખરચ, તેથી તું આગળ વધી શકીશ. તેમના કહેવાથી મેં તે માર્ગમાં આજ સુધી ઘણું દ્રવ્ય ખરચ્યું છે, હવે તો ખજાનો ખાલી થઈ જશે. આ તો મોટી મુશ્કેલી આવી. આવા વિચારો તેને કરતો જોઈને કૃપણુતા આનંદમાં આવીને તેને બેટી પડી, તેની સાથે માયાએ

પણ ખુબ જોરથી આલિંગન કર્યું. તેમ થતાંજ તેના મનમાં અનેક કુવિકલ્પો થવા લાગ્યા કે, આ માઈ દ્રવ્ય ખરચી નંખાવવાનું કારણ જ આ અકલંક મુનિ છે, માટે ગમે તે રીતે તેને હવે આંહીથી વિદાય કરવા જોઈએ, જેથી પૈસાનો નિરર્થક ખરચ થતો અટકે. આવા વિચારો કરી રાજ ઘનવાહન અકલંક મુનિ પાસે આવીને માયાની પ્રેરણાથી-કપટથી કહેવા લાગ્યો કે પ્રભુ ! આપ મારા બહુ ઉપકારી છો, આપે મારા ઉપર બહુ કૃપા કરી અને મને શોકમાથી બચાવ્યો છે. આપના નિયમ પ્રમાણે માસકલ્પ પુરો થયો છે. કદાચ મારી પાસે વધારે રોકાવાથી આપને આપના ગુરૂ શ્રી તરફથી ઠપકો મળશે, માટે આપ વળી કોઈ પ્રસંગે દર્શનને લાભ આપશો, અને હું આપના કહેવા પ્રમાણે હવેથી વર્તન કરીશ. આપ ચિંતા ન કરશો. ઇત્યાદિ સમજાવીને અકલંક મુનિને ત્યાંથી વિદાર કરાવ્યો, એટલે તેઓ ત્યાંથી નીકળીને પોતાના ગુરૂશ્રી પાસે આવ્યા.

અકલંક મુનિના જવા પછી પરિશ્રદમાં વિશેષ આશક્ત થઈ ઘનવાહને ધર્મેમાર્ગે ધન ખરચવાનું બંધ કરી દીધું. આત્મિક ગુણો પ્રગટાવવા તો દૂર રહ્યા પણ પુન્યને પોષવાનો માર્ગ પણ બંધ કર્યો. મહામોહ, પરિશ્રદ, લોભ, માયા અને કૃપણતા તેથી જુશી થયાં. પરિશ્રદ લોભને કહે છે “ભાઈ ! તું ન આવ્યો હોત તો હું તો મરવા જ પડ્યો હોતો. તારાથી પણ બહેન કૃપણતાએ મને વધારે જીવન આપ્યું છે, કેમકે તેની મહેનતથી જ ઘનવાહને ધર્મેમાર્ગે વપરાતું ધન બંધ કરેલ છે અને માયાનો પણ જોવો તેવો ઉપકાર મારાપર નથી, કેમકે આ બધી મુશ્કેલી તો મારા હૃદયન અકલંકેજ ઉભી કરી હતી, તેને માયાએ યુક્તિ કરીને-સમજાવીને ઠીક આંહીથી વિદાય કરી દેવાવ્યો છે.” મહામોહ જણાવ્યું કે “સાગર-લોભ મારા જીવનરૂપ છે, મારા લશ્કરમાં તે બહુ બહાદુર યોદ્ધો છે, અને આપણી સાચી સેવા કરનારા માંહી તે મુખ્ય છે.” મહામોહે કરેલી સ્તુતિથી ઉત્તેજન પામીને લોભે ઘનવાહનના ઉપર મજબુત

જળ બાંધવા માંડી. આશા, તૃષ્ણા અને ઇચ્છામાં હવે તે બળવાન બનવા માંડ્યો. છેવટે અકલંક મુનિ મળ્યા પહેલાં ઘનવાહન જેવો હતો તે સ્ત્રીતિમાં તેને પાછો લાવી મૂક્યો.

ઘનવાહનને યોગ આપવા જવાની ગુરૂની મનાઇ—
કેટલાએક લાગણીવાળા માણસોએ આ સર્વ હકીકતની અ-
કલંક મુનિને ખબર આપી, તે દયાળુ મહાત્માએ પ્રરી ઘનવાહનને
સુધારવા આવવા અર્થે ગુરૂશ્રીની અનુમતિ માંગી. જ્ઞાની ગુરૂશ્રીએ
જાણીયું. મુનિ અકલંક ! તમારો પ્રયત્ન આ ઘનવાહનને સુધારવાનો
તદ્દન નિષ્ફલ છે. તેની પાસે જ્યાં સુધી મહામોહ અને પરિગ્રહ છે ત્યાં
સુધી તે કાંઈપણ સત્કર્મ કરી શકવાનો નથી. તેઓ પોતાનું મજબૂત
થાણું નાખીને ત્યાં પડ્યા છે અને તેઓની મદદમાં મહામોહના સૈન્ય-
માંથી એક પછી એક સૈનિકો આવ્યા જ કરે છે. જ્યાં સુધી પ્રાણિ આ
બંનેને વશ થયેલો હોય છે ત્યાં સુધી તેને ધર્મનો ઉપદેશ કેવો ? અને
ધર્મ પણ ક્યાંથી મળે ? સદાગમ સાથે મેળાપ પણ ક્યાંથી થાય ?
એવાઓ તો વધારેને વધારે નીચા ઉતરતા જાય છે. આંધળા આ-
ગળ આરસી અને બહેરા આગળ ગીત ગાવાની માફક તેની આગળ
ઉપદેશ આપવાનું પરિણામ આવે છે, માટે તમે તમારા ધર્મ
ધ્યાનમાં વિદ્ય આપવા ન થો. તેની પાસે જવામાં લાભ કરતાં
હાની વધારે છે.

અકલંક મુનિએ નમ્રતાથી જાણીયું, ગુરૂદેવ ! આપનું કહેવું
યોગ્ય છે. આટલી પ્રેરણા કરી માર્ગ ચડાવનાર મળવા છતાં
વારંવાર તેનો તે દુરુપયોગ કરે છે અને મહામોહ તથા પરિગ્રહના
પાશમાં સપડાય છે, તો પછી પોતાની મેળે જગૃત થવાની વાત
તો દુરજ રહે છે. પ્રભુ ! ઘનવાહન આ બંને મહામોહ તથા પરિ-
ગ્રહના પાશમાંથી ક્યારે છુટી શકશે ?

વિદ્યાકુમારી અને નિરીહતાદેવી—કોવિદાચાર્ય જાણીયું
કે, અકલંક મુનિ ! સમ્યગ્દર્શન સેનાપતિએ ચારિત્રધર્મરાજની પ્રેરણાથી

પોતાની શક્તિવડે એક વિદ્યા-આત્માવદા નામની કન્યા ઉત્પન્ન કરી છે, તે કન્યા જગત્ને આનંદ ઉત્પન્ન કરનારી છે, વસ્તુતત્ત્વના રહસ્યને સમજનારી છે, સર્વ આત્મિક સંપત્તિઓનું મૂળ છે, ક્લેશનો નાશ કરનારી છે, અને મુનિઓને પણ વલ્લભ છે. એ કન્યા સાથે ધનવાહન-સંસારી જીવ લગ્ન કરશે ત્યારે તેનો મહામોહના પાશમાંથી છુટકારો થશે. આત્મવિદ્યા પ્રાપ્ત થયા વિના મહામોહના પાશમાંથી જીવનો છુટકારો કોઈ રીતે થઈ શકતો નથી એ કહેવાનો આશય ગુરૂશ્રીનો છે.

બીજી ચારિત્રવર્મરાજની નિરીહતાદેવી-ઇચ્છાત્યાગ નામની ભદ્રિક કન્યા છે, તે વિરતિ દેવીની કુક્ષીમાંથી ઉત્પન્ન થયેલી છે, સમ્યગ્દર્શનને તે બહુ ગ્હાલી છે, સદ્બોધ મંત્રીના ચારે હાથ તેના ઉપર છે, સંતોષે તેને ઉછેરીને મોટી કરી છે, તેની સર્વ ઇચ્છાઓ પૂર્ણ થયેલી હોવાથી વિશ્વની માયાવી કોઈ પણ ચીજની તે ઇચ્છા કરતી જ નથી, ધનથી કે વિવિધ ભોગોથી તેને લલચાવી શકાય તેવી નથી, ત્રણે લોકોના જીવોને તે નમન કરવા યોગ્ય છે, વિશ્વનાં સર્વ દુઃખ દૂર કરનારી છે. તે કન્યા જ્યારે ધનવાહન પરણશે ત્યારે પેલો પરિશ્રદ તેનાથી છુટો પડશે. “નિરીહતા એટલે સર્વ ઇચ્છાનો ત્યાગ. સર્વ ઇચ્છાનો ત્યાગ કર્યા વિના કોઈ પણ રીતે પરિશ્રદની તૃપ્તિ છુટી શકતી નથી. તે છુટવામાં ચારિત્ર પાળવું, વ્રત પરચખાણુ કરવાં, આત્મભાન જગૃત રાખવું અને સંતોષિત થવું. એમ એ ચારની મદદથી સર્વ ઇચ્છાઓ છુટી શકે છે.” એ બતાવવાનો ગુરૂશ્રીનો આશય છે.

આ કન્યાનાં લગ્ન કરાવી આપવાનો અધિકાર કર્મેપરિણામ રાજાનો છે. સારાં કર્મ કરવાથી કર્મનું પરિણામ સાફ આવે છે, જીવ જ્યારે સારાં કર્મ કરે છે ત્યારે તે કર્મેપરિણામ જીવને નિઃસ્પૃહ-ઇચ્છાઓ રહિત બનાવે છે. તેને આંહી નિરીહતા કન્યાનું

રૂપક આપેલ છે, તેથી જીવ પરિવ્રજના કબજમાંથી છુટો થાય છે. તે કન્યાને લાયક ધનવાહન થશે ત્યારે તે આપશે, એમાં વચ્ચે કોઈનું ડાહ્યાપણુ કામ લાગે તેમ નથી. માટે અકલંકમુનિ ! તમે તમારું સાધન કરો અને હાલ તેની ઉપેક્ષા કરો.

ગુરૂએ કરેલી ઉપેક્ષાનું ભયંકર પરિણામ—અકલંક મુનિએ ધનવાહનની ઉપેક્ષા કરી, તે પછી મહામોહે તેને ઘણી ખુરી દશામાં લાવી મૂક્યો. મહામોહની સેનાના દરેક સેનાનીએ વારા-ફરતી તેની પાસે આવવા લાગ્યા અને દરેકે તેને પોતાની શક્તિ ખતાવી બન્યો તેટલો હેરાન કર્યો.

મહામોહની સ્ત્રી મહામૃદતાએ તેને તેની ચાલુ દશામાં ખુબ આશ-ક્રાંત બનાવ્યો. મિથ્યાદર્શન સેનાપતિએ તેને સદાગમથી દૂર રાખ્યો. તેની સ્ત્રી કુદૃષ્ટિએ તેની પાસે ખુબ પાપો કરાવ્યાં. રાગકેશરીએ પાંચ ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાં પ્રીતિ ઉત્પન્ન કરાવી તેનામાં માનસિક નિર્બળતા દાખલ કરી. તેની સ્ત્રી મૃદતાએ સત્ય જાણુવા ન દીધું. દ્વેષગજેન્દ્રે જ્યાં ત્યાં અપ્રીતિ ઉત્પન્ન કરાવી સંતાપનો અગ્નિ સળગાવ્યો. તેની સ્ત્રી અવિ-વેકિતા એ સારાસારના વિવેકને નાશ કર્યો. વિષયાભિલાષ મંત્રિએ પાંચ ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાં આશક્રાંત કર્યો. તેની સ્ત્રી ભોગતૃષ્ણાએ પોતાની માફક ઇષ્ટ વિષયોમાં ફસાવ્યો. હાસ્યે હસાવ્યો. રતિએ સ્ત્રી-ઓના શરીર સાથે રમાડ્યો. અરતિએ ઉદ્વેગ આપ્યો. ભયે તેની પાસેથી માયાવી વસ્તુઓ લઈ લેવાને ભય આપ્યો. શોકે રડાવ્યો. જુગુપ્સા-એ દુગંધા આપી. ક્રોધે તપાવ્યો. માને અહંકારી-ગર્વિષ્ટ કર્યો. માયાએ કપટ કરાવ્યું. લોભે ખુબ સંવ્રજ કરવા પ્રેર્યો. જ્ઞાનાવરણે સત્યજ્ઞાન આગળ ભીંત ઉભી કરી. દર્શનાવરણે ઉંઘાડ્યો, વસ્તુ સ્થિતિનું દર્શન અટકાવ્યું. વેદનીએ સુખ અને દુઃખ વચ્ચે મુલાવ્યો. આયુષ્યે ધનવાહનના શરીરમાં ઘણા વર્ષ રોકી રાખ્યો. નામ કર્મે વિ-વિધરૂપો ધારણ કરાવ્યાં. અંતરાયે અનેક અગવડો ઉભી કરી સાચી શક્તિ પ્રગટ કરવા ન દીધી.

અકલંક મુનિએ ઘનવાહનને ત્યાગ કર્યો છે—ઉપેક્ષા કરી છે, તે વાતની આ મહામોહના આશ્રિતોને ખબર પડવાથી, તેઓએ એક પછી એકે તેની પાસે આવીને ખુબ હેરાન કર્યો. છેવટે દુષ્ટાભિસંધિએ તો આવીને કાળો કેર વર્તાવ્યો. ઘનવાહનની પાસે સંદોષ અને નિર્દોષ અનેક જીવોનો સંહાર કરવા સંબંધી રૌદ્રધ્યાન ઉત્પન્ન કરાવ્યું. ચંદ્રની માફક ઉજ્જવળ અકલંક મુનિના ઉપદેશની આજુ-આજુ કાળાં ઘનઘોર વાદળ ઉત્પન્ન કર્યાં. તેને લઈને રાતદિવસ વિપયવાસનામાં આશક્ત બની અંતે ઉરમાં રહેવા લાગ્યો. કોઈ પણ રૂપવાન સ્ત્રી દીડી કે તેને જનાનામાં દાખલ કરી જ છે. ગમે તેની બહેન દીકરીની લાજ હુંટવા લાગ્યો. આ અત્યાચારે આખા રાજ્યમાં અસંતોષ ઉત્પન્ન કર્યો. પ્રધાનો, સામંતો અને સંબંધીઓ વિરક્ત બન્યા. પરિણામે તે સર્વ રાજમંડળે એકઠા થઈ નિરદવાહન નામના તેના નાના ભાઈને સમજાવીને રાજ બનાવ્યો અને ઘનવાહનને પકડીને કેદ કરવામાં આવ્યો. આ વખતે તેને પુન્યોદય દુર્બળ બનતો બનતો ખલાસ થઈ ગયો હતો, તેને લઈને પાપોદયાદિ જ્વેરમાં આવ્યા હતા, તેમણે રાજથી પદબ્રષ્ટ કરી ઘનવાહનને કેદમાં નખાવ્યો, તેના કર્મપરિણામે પણ કેદ કરવાની સમ્ભતિ આપી. કેદખાનામાં નરક જેવાં દુઃખો ભોગવી, ધર્મરૂપ ધન વિનાનો રૌદ્ર ધ્યાનમાં મરણ પામી તે સાતમી નરકે ગયો.

પ્રજાને હુંટીને મેળવેલા ધનના દગલાઓ, અંતેઉરમાં એકઠી કરેલી હજારો રાણીઓ અને સામાન્ય સ્ત્રીઓ, વિશાળ રાજ્ય અને તેનો પરિવાર બધો આંહી જ પડ્યો રહ્યો. અહો ! શક્તિનો તથા વખતનો કેવો દુરૂપયોગ ! અને ગુરૂના ઉપદેશની ઉપેક્ષાનું કેવું ભયંકર પરિણામ ?

પ્રકરણ નવમું.

ચડતીપડતી સ્થિતિ.

સત્યસ્વરૂપના લાન વિના સંસારી જીવ ધન્દ્રયોના વિપયમાં સાચું સુખ માની બેઠો, તેને મેળવવા તેણે કોઈ વખતે ક્રોધનો ઉપયોગ કર્યો, પુન્યના ઉદયે વિપયો પ્રાપ્ત થતાં અભિમાનમાં ફસાયો. નવાં સાધનો મેળવવા અને મેળવેલાં ટકાવી રાખવા કપટ અને લોભનો ઉપયોગ કર્યો. અજ્ઞાનતાના કારણે અનેક જીવોના વધ કર્યા, અસત્ય બોલ્યો, ચોરી કરી, પરસ્ત્રીમાં લોભાયો, વિવિધ સાધનોના સંગ્રહ કર્યો. પુન્ય પુરૂં થતાં સ્વપ્નની માફક બધી સમૃદ્ધિ વિખરાઈ ગઈ, પ્રવૃત્તિ કરતાં પાછી ન મળી. તે નિમિત્તે લડાઈઓ કરી, રૌદ્ર ધ્યાને નરકાવાસમાં ગયો, ત્યાંથી પશુઓમાં આવ્યો, વિવિધ જાતિઓમાં રખડ્યો, પાછો મનુષ્ય થયો, દેવ થયો, પાછો મનુષ્ય થયો, આમ અનેક જન્મજન્માંતરો કરતાં વિપયોમાં ફસાયો, રસાસ્વાદમાં લોભાયો, સુગંધી પદાર્થો તરફ આકર્ષાયો, સુંદર રૂપમાં મુંઝાયો, મધુર શબ્દોમાં મોહ્યો, એ બધું મળ્યું અને ગયું પણ સાચા સદ્-ગુણો સમાગમ ન થયો, થયો તો તેને ઓળખ્યા નહિ, ઓળખ્યા તો તેમના કહેવા પ્રમાણે ચાલ્યો નહિ. તાર્ત્વિક વિરતિ ન મળી, તેના અભાવે સત્ય સુખથી તે વંચિતજ રહ્યો.

કોઈ ભવમાં દ્રવ્યથી શ્રાવક થયો, કોઈ વખતે મુનિ થયો, પણ તાર્ત્વિક બોધના અભાવે વ્યંતરમાં, જ્યોતિષિમાં કે ભુવન-પતિમાં ગયો અને તે દ્રવ્ય ક્રિયાનું પુન્ય પુરૂં થતાં પાછો નીચે આવ્યો. આમ અનેક જન્મના અંતે જનમંદિર નગરમાં આનંદ નામના ગૃહસ્થની નંદિની સ્ત્રીના ઉદરથી વિરોચન નામના પુત્ર-પણે જન્મ્યો. યુવાવસ્થા પામ્યા બાદ એક વખત નગરની બહાર આવેલા ચિત્તનંદન વનમાં ફરવા ગયો, ત્યાં ધર્મધાપ નામના આચાર્ય તેના બેવામાં આવ્યા. આ વખતે તેના કર્મની સ્થિતિ

ઘણી પાતળી પડી હતી, તેને લઇને મહામોહાદિ ભાવશત્રુઓનું જોર ઓછું થયું હતું, તેથી ગુરૂને દેખીને તેને આનંદ થયો. તેમને નમન કરીને સન્મુખ બેઠો. ભદ્રિક પરિણામી જાણીને ગુરૂશ્રીએ ધર્મનો બોધ આપ્યો. વિશ્વની-પદાર્થોની અનિત્યતા, સંબંધોની અનિયમિતતા, વિવિધ સ્થાનોમાં જીવોને જન્મવાપણું, સુખ દુઃખ એકલાને ભોગવવાનું, ધમ વિના જીવની અનાથતા—અશરણતા, દેહ આત્માની ભિન્નતા ઇત્યાદિની ઘણી સારી સમજ આચાર્યશ્રીએ આપી. તે સાંભળીને તે સંસારીજીવના આનંદનો પાર ન રહ્યો, તેનાં રોમરોમ ખડાં થવા લાગ્યાં, ગુરૂનાં વચનો રોમેરોમે પરિણમ્યાં, અંતરૂની રૂચિ જાગૃત થઇ. આ વખતે સંસારી જીવ વિરોચનને સદાગમનો પ્રરી સમાગમ થયો. તેણે ગુરૂદેવને ફરી વિનંતિ કરી, કે પ્રભુ ! મારું કર્તવ્ય શું છે તે મને સમજાવો.

ગુરૂશ્રીએ કહ્યું કે વિરોચન ! તમારે આ ભવનાટક કરવાનું બંધ કરવું, વીતરાગ પરમાત્માની આરાધના કરવી, તે પ્રભુના માર્ગે ચાલનારા સાધુઓની સેવા ભક્તિ કરવી. તત્ત્વજ્ઞાન મેળવવું. તમે શરીર નથી પણ આત્મા છો. જે આ દેખાય છે તે શરીર, આત્માથી જુદું છે. શરીર વૃદ્ધિ હાની પામે છે પણ તે બંને વૃદ્ધિ હાનીને જોનારો જાણનારો આત્મા તેનાથી જુદો છે. ઈન્દ્રિયો તથા મન પણ આત્માથી જુદાં છે. ઇન્દ્રિયોથી જોયેલા કે સાંભળેલા અનુભવોનું જ્ઞાન ઇન્દ્રિયોના નાશ પામવા પછી પણ સાંભરે છે, તે જોને સાંભરે છે તે આત્મા છે. મન કેટલીક વખત અશાંત હોય છે—વિકલ્પો કરે છે, કોઇ વખતે આનંદમાં હોય છે, આ બંને મનની અવસ્થાને જાણનાર આત્મા તે મનથી જુદો છે. આત્માનો જ્ઞાતા દષ્ટા ગુણ છે, ત્યારે દેહાદિના શબ્દ, રૂપ, રસ, ગંધ સ્પર્શોદિ ગુણો જડ છે. આ જડ--પુદ્ગલિક પદાર્થમાં આત્મભાન ભૂલી જીવ રાગ દ્વેષ કરે છે, તેથી શુભાશુભ કર્મનું આપવું થાય છે, તેને લઇને આત્મા

કર્મોથી બંધાય છે, બંધાવાથી પોતાની સ્વતંત્રતા જીવ ગુમાવી બેસે છે. આ કર્મોને આત્મજ્ઞાનમાં—આત્મઉપયોગે સ્થિર થવાથી અટકાવી શકાય છે. આવતાં કર્મ અટકાવવાનું વિશેષ વખત ચાલુ રહેતાં આત્મ નિર્મળ થાય છે અને પૂર્વનાં બંધનો ઢીલાં પડી જઈ આત્મ પ્રદેશથી છુટાં પડે છે. બધાં કર્મો આત્મપ્રદેશથી છુટાં પડી જાય તેને મોક્ષ કહે છે. આ તત્ત્વજ્ઞાન દઢ કરવા માટે જ્ઞાની પુરૂષોને સમાગમ કરવો બહુજ હિતકારી છે. વારંવાર તેમનો ઉપદેશ સાંભળવો, પુન્યનાં કાર્યો કરવાનું ચાલુ રાખવું. કેમકે પુન્ય આત્માને આગળ વધવામાં મદદગાર વળાવા જેવું ઉપયોગી સાધન છે. અંતઃકરણને ખુબ નિર્મળ કરવું. વચન ઉપર કાણુ રાખી વાકુંબળનો ત્યાગ કરવો. રાગદ્વેષરૂપ મોહના સમુદાયને ઓળખવો. દુર્જનોનો સંગ ન કરવો. મહાન પુરૂષોના જીવન સાથે તમારા જીવનને સરખાવી તેમના જેવા થવા પ્રયત્ન કરવો.

આ તમારું કર્તવ્ય છે. ગુરૂશ્રીનો ઉપદેશ વિરોચનના હૃદયમાં ઠર્યો. ગુરૂ ઉપર પ્રેમ વધ્યો. આ સદાગમની સોબતથી—જ્ઞાનના અભ્યાસથી તેના પરિણામ નિર્મળ થયાં, સંસારી જીવ વિરોચનની ચિત્તવૃત્તિ તેથી નિર્મળ થઈ પ્રકાશવા લાગી.

આ તરફ સમ્યગ્દર્શનાદિ ચારિત્રધર્મના સેનાનીઓ સંસારી જીવની તપાસ રાખ્યા કરતા હતા અને અવસર આવે કે મહામોહનો નાશ કરવો તે વિચારમાં જ હતા. તેમને માલુમ પડ્યું કે સંસારી જીવની ચિત્તવૃત્તિ હમણાં નિર્મળ થઈ છે કે તરતજ અવસર જોઈ સેનાપતિ સમ્યગ્દર્શન સંસારી જીવ પાસે આવવાને તૈયાર થયો. પ્રથમ સદ્બોધ મંત્રીની સલાહ લેવાનું યોગ્ય ધારીને તેની પાસે આવીને કહેવા લાગ્યો. સદ્બોધ મંત્રી ! આપે આગળ કહ્યું હતું કે, આપણે હમણાં મહામોહ સાથે યુદ્ધ ન કરતાં અવસરની રાહ જોવી. મને લાગે છે કે તે માટેનો વખત આવી લાગ્યો છે. તો આપને તેવો અનુકૂળ અવસર જણાતો હોય તો આપણા મહારાજને

કહીને મહામોહને વશ કરવાની મને આજ્ઞા અપાવો. સંસારી જીવની ચિત્તવૃત્તિ અટવી અત્યારે ઉજવળ થઈ છે તો સંસારી જીવ જરૂર અત્યારે આપણે આધિન થશે.

સદ્બોધે જાણાવ્યું, તમારું કહેવું સત્ય છે. અવસર આવ્યો છે તે ગુમાવવા જેવો નથી. એમ કહી તેને સાથે લઈ, પ્રધાન ચારિત્રધર્મરાજ પાસે આવ્યો; અને બધી હકીકતથી રાજાને વાકેફ કર્યા કે, મહારાજા ! સદાગમની મદદથી સંસારી જીવ આપણા તરફ લાગણી ધરાવતો થયો છે, ચિત્તવૃત્તિ અટવી જીવની અત્યાર સુધી જે મલીન હતી તે ઉજવળ થવા લાગી છે, તો સેનાપતિ સમ્યગ્દર્શનને મોકલીને સંસારી જીવને આપણા આશ્રયમાં લેવો યોગ્ય છે. અત્યાર સુધી તે મહામોહના આશ્રય નીચે હતો પણ સદાગમની મહેનતથી હમણાં તે આપણા તરફ લાગણી ધરાવતો થયો છે, માટે મહારાજા ! આ અવસર ચુકવા જેવો નથી. આ હકીકત સાંભળી ચારિત્રધર્મરાજ પ્રધાનના વિચારને અનુકુળ થયા અને સંસારી જીવને પોતાના તાબામાં લેવા સેનાપતિને રજા આપી.

સેનાપતિએ પ્રધાનને જાણાવ્યું કે આપની આજ્ઞા હોય તો આપની વિદ્યા-અધ્યાત્મજ્ઞાન નામની પુત્રીને, સંસારી જીવને ભેટ આપવા માટે સાથે લેતો જાઉં, તેથી સંસારી જીવ સંતોષ પામશે અને તેનું આપણા તરફ સાઈ ખેંચાણ થશે.

સદ્બોધે જાણાવ્યું. સેનાપતિજી ! અત્યારે વિદ્યાને સાથે લઈ જવાને કે તેને આપવામાં લાલ નથી. સંસારી જીવ હજી ભોળો છે, દઢ નિશ્ચયવાળો નથી તેથી તે તેને બરોબર ઓળખી શકશે નહિ.

સમ્યગ્દર્શન બરોબર પરિણમ્યા વિના આત્મબોધ-આત્મ-વિદ્યા-સૂક્ષ્મબોધ જીવને ઉપયોગી થતો નથી. એટલે સદ્બોધ પ્રધાન તેના ઉત્તમ જ્ઞાન માટે આ સંસારી જીવની લાયકાત અત્યારે નથી તેમ જાણાવે છે.

પ્રધાન કહે છે કે સંસારી જીવ જ્યાં સુધી તમારું—સમ્યગ્દર્શનનું તાત્ત્વિક સ્વરૂપ સમજીને ખરોખર ધારણ ન કરે ત્યાં સુધી તેને વિદ્યા કન્યા ન અપાય. જો ઉતાવળ કે મૂર્ખાઈ કરીને વિદ્યા કન્યા તેને આપશે તો તેની તે અવજ્ઞા કરશે. તેની ખરી કિંમત નહિ સમજવાથી તે તેનો પરાભવ કરશે—અપમાન કરશે. નજીવી કે નિર્માદ્ય સમજીને તેનો ખરો લાભ તે તેનાથી મેળવી શકશે નહિ. યોગ્ય વખત આવતાં તે તમારા તાત્ત્વિક સ્વરૂપને ઓળખશે, તે પછી તેને લઈને હું તમારી પાછળ આવીશ.

“આત્મવિદ્યા અનધિકારી જીવને ન આપવાની પ્રધાનની સલાહ યોગ્ય છે. જ્યાં સુધી જીવે આ વિશ્વના માયિક પદાર્થોને તેના ખરા સ્વભાવ સાથે જાણ્યા ન હોય, જાણીને આંતરૂલાગણીથી તેનાથી વિરક્ત થયો ન હોય ત્યાં સુધી આત્મવિદ્યાનો તે અધિકારી થતો નથી એવો પ્રધાનનો આશય છે.”

સદ્બોધ કહે છે કે સેનાપતિજી! અત્યારે સંસારી જીવને સદાગમની મદદ મળી છે, મહામોહાદિ તેનાથી દૂર હટ્યા છે, ચારિત્ર ધર્મના દર્શનની કાંઈક ઇચ્છા તેને પ્રગટી છે, તેથી વિદ્યા કન્યા વિના તમે જશો તો પણ તમને લાભ થશે માટે અત્યારે તમે એકલા જાઓ.

વિરોચન આચાર્યની પાસે ધર્મબોધ સાંભળતો હતો ત્યાં સમ્યગ્દર્શન આવી પહોંચ્યો. ગુરૂશ્રીના બોધથી તેની અંદર રહેલી દુર્ભેદ રાગદ્વેષની ગ્રંથી હતી, તેનો સંસારી જીવે બેદ કર્યો—તે રાગદ્વેષની ગાંઠ તોડી નાખી. તે જ વખતે સમ્યગ્દર્શન સેનાપતિએ તેના હૃદયમાં પ્રવેશ કર્યો. તેમ થતાં તે ગુરૂનો આપેલો બોધ તે જીવને રૂચ્યો કે, આ આત્મશ્રદ્ધા—જડ ચેતનનો વિવેક તે ખરેખર મને હિતકારી છે. આગળ વધવામાં ખંધુતુલ્ય સહાયક છે એમ સમજીને સમ્યગ્દર્શનનો તેણે સ્વિકાર કર્યો—તેના ઉપર વિશ્વાસ બેઠો, ધર્મ ઉપર શ્રદ્ધા થઈ. છતાં હજી તેની પાસે વિશેષ જ્ઞાન નહતું તેથી ઓધ સંજ્ઞા વિશેષ હતી, એટલે ગુરૂ જે કહે છે તે મારા હિતને માટે કહે

છે, સાંઝં કહે છે, તેથી માંઝં કહ્યાણુ થશે, એવી ઓઘ સંજ્ઞા હતી. પણ પોતાની બુદ્ધિ વડે કસોટી કરીને જે નિશ્ચય થવો જોઈએ તે ઓઘ તેની પાસે નહોતો. વિચારણા કરવાનું બળ ન હતું, સદાગમ ધીમે ધીમે તેને જ્ઞાન બતાવતો હતો, તેટલું તે જાણતો હતો પણ વસ્તુ તત્ત્વનો ઉંડો ઓઘ તેને નહોતો. ગુરૂ ઘણા લાગણીવાળા હતા પણ સંસારી જીવની યોગ્યતા વિના સૂક્ષ્મજ્ઞાનમાં તેનો પ્રવેશ ન થયો.

શ્રદ્ધા અને જ્ઞાનનું ખંડં કારણુ જીવની યોગ્યતા છે, ગુરૂ તો નિમિત્ત કારણુ છે. આ જીવને આગળ અનેકવાર સદાગમનો—ગુરૂનો સમાગમ થયો હતો છતાં પણ તેની વાત તે સાચી માનતો નહોતો, માનતો તો નિમિત્ત મળતાં પલટાઈ જતાં વાર લાગતી નહોતી. જ્ઞાની કરતાં મોહાદિકનાં કાર્યોને તે અધિક માન આપતો હતો, એ ઉપરથી નિશ્ચય થાય છે કે જ્ઞાની પુરૂષોનો સમાગમ થવા છતાં પણ જીવમાં જોટલી યોગ્યતા હોય તેટલોજ ગુણ થાય છે.

રાગદ્વેષની ગ્રંથી ભેઘા પછી નિર્મળતાને લીધે, સંસારી જીવ વિરોચને કર્મની વિશેષ સ્થિતિ ઓછી કરી; એટલે ચારિત્રધર્મરાજ નો બીજો પુત્ર શૃહસ્થધર્મકુમાર તેની પાસે આવી પહોંચ્યો. કાર્યકારણના નિયમ સાથે વિરોચને તેની સાથે બરોબર ઓળખાણુ કરી, સામાન્ય રીતે શૃહસ્થધર્મનાં બાર ત્રતો લીધાં અને શ્રદ્ધા-પૂર્વક પાઠ્યાં. તેને લઈને વિરોચન સંસારી જીવ સાધર્મનામના પેહેલા દેવલોકે દેવ થયો. સદાગમ, સમ્યગ્દર્શન અને શૃહસ્થધર્મ-કુમાર એ ત્રણેની પ્રાપ્તિથી—મદદથી દેવપણું પ્રાપ્ત થયું.

વિરોચનના ભવમાં શૃહસ્થધર્મકુમારની મદદથી સંસારી જીવે સાંઝં પુન્ય પેદા કર્યું હતું તેને લઈને પેહેલા દેવલોકમાં તે દેવ થયો. આંહી સાતોદય—સાતવેદનીય નામના કર્મપરિણામ રાજના ખંડીયા રાજાએ તેને ઘણી સારી સગવડો કરી આપી. આ સાતોદય જીવે કે મહામોહના સૈન્યમાંહીલો એક નાનો રાજા હતો, પણ તેનો એક

સ્વભાવ ન્યાયી હોવાથી તે જીવના સત્કર્મના બળથી મદદગાર થયો. તાર્કિક રીતે તો તેણે પણ સંસારી જીવ આત્મિકભાન ભૂલે તેવો અંધનકારક પાશ જ માંડ્યો હતો.

પુન્યોદય આંહી અરોબર સાહાયક હતો. દેવભૂમિમાં ઉત્પન્ન થયા પછી તેને વિચાર થયો કે હું કયા કારણને લઈને આંહી જન્મ પામ્યો છું ? જ્ઞાનનો ઉપયોગ મૂકતાં તેને પાછલા જન્મમાં ગૃહસ્થધર્મનું પાલન કરેલ વિગેરે બધું યાદ આવ્યું. તે વખતે સમ્યગ્દર્શન અને સદાગમ તેની પાસે આવી પહોંચ્યા. તેને જોઈને તેને ઘણો આનંદ થયો.

સુંદર દેવસચ્ચા, મોહક શરીર, મનોહર દેવભૂમિ, પહેરવાનાં ઉત્તમ વસ્ત્રો, મુગટ, કુંડલ, હાર, બાજુબંધાદિ અલંકારો, સુગંધી વિલેપન, ન કરમાય તેવી કલ્પવૃક્ષના પુષ્પોની માળાઓ, અનુકુળ દેવાંગનાઓ, અદ્ભૂત રૂપના સૌંદર્યવાળી દેવીઓ, વિહાર માટેનાં સુંદર ઉપવનો, કલ્પવૃક્ષની પંક્તિઓ, જલક્રીડા કરવાની મનોહર વાવો, વિનીત પરિવાર, આ સર્વ સાતોદય અને પુન્યોદયે ત્યાં હાજર કર્યું. આત્મભાન ભૂલવા માટે અને મોહમાં ફસાવા માટે આ બધું પુરતું હતું, છતાં સદાગમ અને સમ્યગ્દર્શન તેની પાસે હોવાથી મહામોહ તેને વિશેષ હેરાન ન કરી શક્યો.

દેવની શક્તિ અગાધ હોય છે, તેમ જ પોતાનો વિકાશ કરવાનાં તથા પતિત થવાનાં અનુકુળ તથા પ્રતિકુળ સાધનો પણ આંહી ઘણાં હોય છે. તે ધારે તો તીર્થંકર દેવની પાસે મનુષ્ય ક્ષેત્રમાં આવીને ધર્મ સાંભળી શકે છે. યોગ્ય ધર્મિષ્ઠ જીવોને સાહાય પણુ કરી શકે છે. તીર્થંકર દેવોના જન્મકલ્યાણિક, દિક્ષા-કલ્યાણીક, કેવલજ્ઞાન અને નિર્વાણના પ્રસંગે જઈને અનેક પ્રકારે સેવાભક્તિ કરી શકે છે. તેમનું પૂજન, સ્મરણ અને ગુણગાન કરીને તેઓ દેવભૂમિમાં પણુ આગળ વધવાની તૈયારી કરી શકે છે, પણુ એવી લાગણી તો ઘણા જ નિકટ લવીજીવને જ હોય છે. બાકી

તો નંદન જેવાં વનોમાં દેવાંગનાઓ સાથે વિહાર, નિર્મળ સરોવરોમાં જલક્રીડા, દેવીઓ સાથેના અનંગ વિલાસ અને તેવા જ પ્રમાદમાં પુન્ય ધન હારીને-ભોગવીને પાછા હતા તેવા થઇને પૃથ્વી ઉપર પાછા ફરે છે.

સંસારી જીવ ધીમે ધીમે આ ભોગવિલાસમાં ભાન ભૂલ્યો, અને છેવટે આગળ વધવાના સંયોગોમાં પણ પાછો હઠ્યો. દેવ-જીવન આમ પુરણ કરીને પાછો મનુષ્યજીવનમાં આવ્યો અને એક ભરવાડને ઘેર જન્મ પામ્યો. પૂર્વના ધાર્મિક સંસ્કારો દઢ ન હતા, દેવભવમાં તેને વધારે પોષણ ન મળ્યું, તેના પરિણામે આંહી પ્રતિકુળ સંયોગોમાં—આત્મિક જીવનને પોષણ ન મળે તેવા સ્થાને જન્મ મળ્યો. પરિણામે સદાગમ અને સમ્યગ્દર્શનનો સમાગમ આંહી ન થયો, શુદ્ધસ્થધર્મ પણ ભૂલાયો, કેમકે તે શુદ્ધસ્થધર્મ, સદાગમ અને સમ્યગ્દર્શનના સહવાસ વિના એકલો રહેતો જ નથી. કેવળ ભદ્રિક પરિણામ તેની પાસે હોવાથી ક્લિષ્ટ પાપકર્મ તેણે ન બાંધ્યું. કેમકે ભદ્રિકપરિણામમાં એવો ગુણ છે કે તે પાપથી સદા ઉરતો રહે છે. આવી સ્થિતિમાં તેનું આયુષ્ય પુરું થયું, ત્યાંથી જ્યોતિષક દેવોમાં દેવ થયો, ત્યાં વિવિધ ભોગો ભોગવી ઇન્દ્રિયોને વૃત્ત કરી. આંહી મહામોહ અને તેના પરિવારનો વારંવાર પરિચય થયા કરતો હતો, તેમની સાથે તેને સારો સંબંધ બંધાયો. સદાગમ અને સમ્યગ્દર્શનને તો ત્યાં ભૂલી જ ગયો. તેના અભાવે આત્મ-ધ્યાને મરણ પામી પશુજાતિમાં આવ્યો. ત્યાંથી પ્રરી મનુષ્ય થયો, ત્યાં ગુરૂનો સમાગમ થયો. સદાગમ અને સમ્યગ્દર્શન ત્યાં પ્રરી મળ્યા, તેનાથી સારો લાભ થયો. મરીને બીજે દેવલોકે દેવ થયો. તે દેવલોકના આનંદમાં પાછું ભાન ભૂલાયું. ત્યાંથી ચર્વીને કાંચન-પુરમાં મનુષ્ય થયો. આવા અસંખ્ય ભવો થયા. કોઇ સ્થળે સદાગમનો મેળાપ થતો, પાછો તેને વિસરી જતો. શુદ્ધધર્મકુમારનો પણ અનેકવાર મેળાપ થયો પણ સાચી વિરતિ તેને ન આવી.

વ્રતો ધારણ કરતો તો તે કોઈને રાજી રાખવા, અનુકુળ વ્યવહાર ચલાવવા કે કન્યા પ્રમુખના લાભને ખાતર ધર્મિષ્ઠ થતો. લોકો ધર્મિષ્ઠ ગણુતા પણ ખરા, છતાં તેનું અંતઃકરણ અંદરથી કોઈ ધાકોર હતું. જ્યારે સમ્યગ્દર્શન પાસે આવતો ત્યારે પુન્યોદય પણ સાથે રહેતો અને તેના પ્રતાપથી અનેક પ્રકારની ઋદ્ધિ પ્રાપ્ત થતી, પણ પાછો વિપયોમાં પ્રસાતો અને મોહાદિને આધિન થતો, આમ ઉંચે ચડતાં અને પાછો નીચે પડતાં અસંખ્ય કાળ ગયો.

નિંદા—આ પ્રમાણે કરતાં પ્રતાપ સોપારપુરમાં શાલિલદ્ર શેઠની કનકપ્રભા સ્ત્રીની કુખથી વિભૂષણ નામના પુત્રપણે જન્મ પામ્યો. યુવાવસ્થા પ્રાપ્ત થઈ એક વખત ઉઘાનમાં પ્રવાગયો. ત્યાં સુધાકુપ નામના આચાર્યને સમાગમ થયો, તે સ્થાને પાછો સદાગમ અને સેનાપતિ સમ્યગ્દર્શનને મેળાપ થયો. તત્ત્વશ્રદ્ધાન થયું અને છેવટે સાધુ થયો. પણ સાધુઓના સમુદાયમાં રહેવા છતાં સાધુનાં કર્તવ્યો ભૂલી આડે રસ્તે ચડ્યો. આ સ્થિતિને લાભ લઈને મહામોહાદિ જ્વરમાં આવ્યા. તેઓ આવા અવસરની રાહ જોતા હતા. મહામોહાદિ આવ્યા કે સદાગમ, સમ્યગ્દર્શન વિગેરે તેની પાસેથી એક બાજુ ખસી ગયા. વિભૂષણ વિલાવમાં પડ્યો. મહામોહના સૈન્યમાંથી નિંદા નામની એક છોકરી તેની જીભ ઉપર આવીને ચડી બેઠી. તેને લઈ અન્યના અવાળુંવાદ બાલવાનું, નિંદા કરવાનું અને આક્ષેપ કરવાનું તેણે શરૂ કર્યું. તપસ્વીઓની, સારા ચારિત્રવાળાની, અને ક્રિયાશ્રિ જીવોની નિંદા કરવાનો ધંધો શરૂ કર્યો. અવસર જોઈને નિંદાની પાછળ ઈર્ષ્યા વિગેરે આવી પહોંચ્યા. તેને લઈને કોઈનો ઉત્કર્ષ તેનાથી સહન ન થતો, વળી જ્યાં દોષો ન હતા ત્યાં દોષો દેખાવા લાગ્યા, થોડા હતા ત્યાં વધારે દેખાતા, લોકો—સાધુઓ બધા દંભી છે—કપટી છે, મનાવા પૂજવા અને પેટ ભરાવાનો ધંધો લઈ બેઠા છે, સારો સાધુ કોઈ દેખાતો નથી વિગેરે જ્ઞાનીઓની, જ્ઞાનની, ગણુધરોની અને તીર્થંકરો સુધીની નિંદા કરવાનું પણ તેણે ન

છોડ્યું. કમળાવાળો બધે પીણું જ દેખે છે, સાધુનો વેપ લીધો હતો છતાં ધર્મી અને દ્વેષવાળા પરિણામને લીધે તે મિથ્યાત્વી થયો. નિવડકર્મથી બંધાયો, તેને લઈને વિશ્વમાં ખુબ ભમ્યો. ચાર ગતિમાં ભમતાં એવાં કોઈ દુઃખો બાકી ન હતાં કે જે તેને ભોગવવાં ન પડ્યાં હોય. આમ અજ્ઞાનદોષે, પારકી નિંદા કરીને પોતે સદ્-ગુણથી બ્રહ્મ થઈને, મહાભોહને આધિન થઈ ખુબ દુઃખ સહન કર્યાં.

પ્રકરણ દશમું.

ઉત્પત્તિને પંથે.

વિવિધ સુખદુઃખનો અનુભવ કરતો સંસારી જીવ કોઈ વિશેષ પુન્યોદયને સાથે લઈને સપ્તમેઢ નગરના મધુવારણ રાજની સુમાલિની રાણીના ઉદરમાં આવ્યો, સારા સંયોગોમાં જન્મ થયો, આખા રાજ્યમાં શાંતિ અને આનંદ ફેલાયો, કુમારનું ગુણધારણ નામ રાખવામાં આવ્યું. મધુવારણ રાજનો એક ગોત્રીય વિશાલાક્ષ રાજ હતો તેને ઘેર પણ કુલંધર નામના કુમારનો જન્મ થયો હતો. આ બન્ને કુમારોને બાલ્યાવસ્થાથી જ મિત્રતા થઈ. આ કુમાર પણ ગુણવાન હતો, અનુક્રમે બન્ને યુવાવસ્થા પામ્યા.

વૈતાલક પર્વત ઉપર ગંધસમૃદ્ધ નગરમાં કનકેદર નામનો વિદ્યાધરનો ચક્રવર્તિ રાજ રાજ્ય કરતો હતો, તેની કામલતા નામની રાણીથી ઉત્પન્ન થયેલી મદનમંજરી નામની કન્યા સાથે ગુણધર કુમારનું લગ્ન થયું. એક વખત આલ્હાદન નામના વનમાં કુમાર પોતાની નવોઢા મદનમંજરી રાણી અને કુલંધર મિત્રની સાથે ફરવા ગયો હતો, ત્યાં કંદ નામના મુનિ તેમના ભેવામાં આવ્યા. તે સાધુ મહાન તેજસ્વી-પ્રતાપી હતા, તેને ભેતાં જ વિનયથી નમ્ર બનીને બધાએ નમન કર્યું, તથા ધર્મ સાંભળવાને તેમની સન્મુખ બેઠા. મુનિએ આપેલી ધર્મદેશના આનંદપૂર્વક સાંભળી તે જ વખતે

પૂર્વના પરિચિત સદાગમ અને સમ્યગ્દર્શન સેનાપતિ ત્યાં હાજર થયા. કુમારે ઘણા હર્ષથી તેનો સત્કાર કર્યો અને પોતાના હૃદયમાં ખન્નેને સ્થાન આપ્યું. તે વખતે સાતાવેદનીય જે મહામોહનો સાતમે સુલટ રાજા હતો તે વિશેષ પ્રકારે પ્રગટ થઇ પાસે રહેવા લાગ્યો. તેને લઇને વ્યવહારિક સુખ પ્રાપ્ત કરવાની તેની યોગ્યતામાં ઘણા વધારો થયો.

આ વખતે રાણી મદનમંજરીએ તથા મિત્ર કુલંધરે પણ સદાગમ તથા સમ્યગ્દર્શનો સ્વિકાર કર્યો. આ પ્રમાણે ત્રણે જણાને ધર્મની વિશેષ રૂચી થયેલી જાણીને તે મુનિએ ધર્મનો આદર કરાવવા વિશેષ પ્રકારે ધર્મદેશના આપવા માંડી.

મહામોહાદિની દુર્બળતા—આ વખતે ચિત્તવૃત્તિ અટવીમાં જે ઘેરો ઘાલીને—થાણું જમાવીને મહામોહાદિ રથા હતા તેઓ એકદમ દુર્બળ—પાતળા પડવા લાગ્યા, નરમ થયા અને ધ્રુજતા ધ્રુજતા તે સ્થાનને છોડી દઇ—ઘેરો ઉઠાવીને દૂર જઈ બેઠા.

આ તરફ ચારિત્રધર્મરાજાદિ પણ સાવધાન હતા. આવી સ્થિતિથી સંતોષ પામી ચારિત્રધર્મરાજાએ પ્રધાનને જાણાવ્યું કે સદ્બોધ ! આવો દુર્લભ પ્રસંગ સદ્ભાગ્યે પ્રાપ્ત થયો છે, આ અનુકુળતાનો લાભ લઈ તમે વિદ્યાપુત્રીને સાથે લઈ, સંસારી જીવ ગુણુધારણ કુમાર જે કંદમુનિની પાસે ધર્મ સાંભળે છે ત્યાં પહોંચી જાઓ. કેમકે ચિત્તવૃત્તિ અટવી અત્યારે ઉજ્જવળ થઇ છે, દુશ્મનો ઘેરો ઉપાડી દૂર ગયા છે તો કર્મપરિણામ રાજાને પૂછીને તેઓ રજા આપે તો જરૂર તે વિદ્યાકન્યાનો સ્વિકાર કરશે.

બુદ્ધિમાન પ્રધાને આ વાત ઉપર ખુબ વિચાર કરી જણાવ્યું, પ્રભુ ! હજી થોડો વખત પસાર કરવાની જરૂર છે, કારણ કે તેની પાસે તેના બે મિત્રો એક પુન્યોદય અને બીજો સાતોદય હજી વધારે વખત રહેવાના છે. તેઓ તેના ઉપર બહુજ પ્રીતિ ધરાવે છે તેથી સંસારી જીવને ભોગ પ્રણ તે બહુ આપશે. પુન્યોદયને

લીધે શબ્દાદિ વિષયો તેને ઘણા ભોગવવાના છે, તેથી તે બન્ને તેને શ્રદ્ધસ્થાશ્રમનો ત્યાગ કરવા નહિ આપે. તેમજ સંસારી જીવ શબ્દાદિ સ્થુળ વિષયોને સુખનાં કારણ સમજે છે તેથી વિદ્યા કન્યા તેને હાલ ઉપયોગી નથી. છતાં પુન્યોદય તેને અનુકુળ હોવાથી અને સદાગમ તથા સેનાપતિ પાસે હોવાથી સાતોદય તેને વિષયોમાં આશક્ત કરી શકશે નહિ, માટે હાલ તરતમાં શ્રદ્ધિધર્મ કુમારને તેની સદ્ગુણરક્તતા રાણીની સાથે મોકલી આપવો યોગ્ય છે. કેમકે અત્યારનો વખત તેનેજ ત્યાં કામ કરવા માટે લાયકનો છે, અને સંસારી જીવ તેનો તરત સ્વીકાર કરશે. શ્રદ્ધિ ધર્મ કુમારના તથા સદ્ગુણરક્તતાના ત્યાં જવાથી મહામોહાદિ વિશેષ પાતળા પડશે, તે લોકોને ત્રાસ થશે, ચિન્તવૃત્તિ અટવી વધારે ઉજ્જવળ બનશે, શ્રદ્ધિધર્મકુમાર તે સંસારી જીવને આપણા તરફ લાગણીવાળો અને દર્શનની ઇચ્છાવાળો બનાવશે, તેનાં કર્મો પાતળાં પડશે તેથી તેને વધારે સંતોષ અને શાંતિ મળશે. સંસાર પરિભ્રમણનો ભય પણ તેને ઓછો થશે.

ભાવથી શ્રદ્ધિધર્મ જેને પ્રાપ્ત થાય છે તેનામાં ચાર ગુણ અવશ્ય પ્રગટે છે. પ્રથમ આત્મશાંતિ-આત્મા આત્માકારે પરિણુમે ત્યારે અદ્ભુત આનંદ પ્રગટે છે. ૧. મનનો સંતોષ-આશક્તિ વિનાનું મન થાય છે. યા વિષયાદિમાં આશક્તિ ઓછી થતાં મન દોડાદોડી કરવાનું કામ બહુજ ઓછું કરતું હોવાથી મનની શાંતિ ટકી રહે છે. અથવા કર્મના સિદ્ધાંતને જાણતો હોવાથી જે થાય છે તે યોગ્ય થાય છે તેમ સમજી બહુ ઉત્પાત કે હાથવોય ન કરતાં મધ્યસ્થ-તટસ્થ રહે છે તેથી શાંતિ મળે છે. ૨

ત્રીજો ગુણ-તેને કર્મોની આવક ઓછી થાય છે, કર્મની મોટી સ્થિતિને તે બાંધતો ન હોવાથી હલકો બોળે થવાને લીધે મન સ્ફુર્તિવાળું સાત્ત્વિક બને છે. ૩

ચોથો ગુણુ-સંસાર પરિભ્રમણુનો ભય ઓછો થાય છે. પોતાનાં તાત્ત્વિક જ્ઞાન અને વર્તનથી તેને સંતોષ થાય છે, તેનું મન કબુલ કરે છે કે હવે મારે વધારે ભવભ્રમણુ કરવું પડશે નહિ. ૪

માટે હાલ શૃદ્ધિધર્મેને તેની સ્ત્રી સાથે જવા દેવો, પાછળથી જરૂર પડતાં આપણે બધા ત્યાં પહોંચી જશું.

પ્રધાનની સલાહ બહુ યોગ્ય લાગવાથી ચારિત્રધર્મે તે બન્નેને જવાની રજા આપી, કર્મેપરિણામ અનુકુળ હતા તેમણે અનુમોદન આપ્યું, એટલે તેઓ જેવા સંસારીજીવ-ગુણુધારણુ કુમાર પાસે આવ્યા કે તેણે રાજી થઈ ને તેનો બાર પુરૂષો સાથે-બાર વ્રતનો સ્વીકાર કર્યો. કુમારની સાથે તેની પત્નિ મદનમંજરીએ તથા મિત્ર કુલંધરે પણ બાર શૃદ્ધસ્થનાં વ્રતો અંગિકાર કર્યાં.

બાર વ્રતો—પહેલું વ્રત અહિંસા. હાલે ચાલે તેવા મોટા વ્રસજીવો જે નિરપરાધી છે તેને જાણી જોઈને ધરાદાપૂર્વક મારીશ નહિ. ૧

બીજું સત્ય વ્રત—કોઈને નુકશાન થાય તેવું અસત્ય-જીહું બોલીશ નહિ. ૨

ત્રીજું અચૈર્થ્ય વ્રત—જીલમ કરીને, અન્યાય કરીને, પ્રજાને પીડીને ધનાદિ ચંડણુ નહિં કરે. ૩

ચોથું પરસ્ત્રી ત્યાગ વ્રત—વિવાહિત પોતાની સ્ત્રી સિવાય મૈથુનનો ત્યાગ. ૪

પાંચમું પરિગ્રહ પરિમાણુ વ્રત—પોતાનું રાજ્ય અને તેને અંગે રહેલી મીલકત સિવાય બાકી સર્વનો ત્યાગ. ૫

છઠું દિગ્વિરમણુ વ્રત—ધર્મેનો નાશ થાય તેવા દેશાદિમાં પરિભ્રમણુ ન કરવું. ૬

સાતમું ભોગોપભોગ વ્રત—દારૂ, માંસાદિનો ત્યાગ અને ધન ઉત્પન્ન કરવાનાં મહાન આરંભો ઓછા કરવા યા ન કરવા. ૭

આઠમું અનર્થદંડવિરમણ—વિના કારણે યુદ્ધ ન કરવું.
 ખોટી સલાહો તથા પાપના ઉપદેશો કોઈને ન આપવા વિગેરે. ૮
 નવમું સામાયિક વ્રત—સમભાવમાં—આત્મભાવમાં—આત્માકાર
 વૃત્તિ કરીને નિત્ય બે ઘડી સુધી ધ્યાન કરવું. ૯

દશમું દેશાવગાસિક વ્રત—મહીનામાં અમુક દિવસે દશ
 સામાયિક કરવાં—અથવા એકથી વધારે સામાયિકના વખત સુધી
 શાંતિમાં એક સ્થળે રહેવું. ૧૦

અગીયારમું પૌષ્ઠ વ્રત—બાર કે ચોવીસ કલાક સુધી આત્મ
 ભાવમાં રહેવાનો, મહીનામાં અમુક દિવસોનો નિશ્ચય કરવો. ૧૧

બારમું અતિથિસંવિભાગ વ્રત—અતિથિ—સાધુ, મુનિ વિગે
 રેને દાન—ભોજન વસ્ત્ર, પાત્ર, સ્થાન આપવું. ૧૨

આ બાર વ્રતો ગ્રહણ કર્યા પછી ગુણધારણ કુમારે તે કંદમુનિને
 પ્રશ્ન કર્યો કે પ્રભુ! મારા મિત્રને તથા સસરાને એક સ્વપ્ન આવેલ
 છે તેમાં એકને ચાર પુરૂષો સ્વપ્નમાં મળ્યા. બીજાને પાંચ પુરૂષો
 મળ્યા. તેમણે જણાવ્યું કે ગુણધારણ કુમારનું અમે હિત કરનાર
 છીએ, અને તેને બધી સારી અનુકુળ સગવડ અમે કરી આપી
 છે, અને કરી આપીએ છીએ. આ ચાર કોણ અને પાંચ કોણ ?
 અને તેમને કેવી રીતે હિત કરનારાં છે તેનું આપ સમાધાન કરશે ?

કંદમુનિએ જણાવ્યું, મારા ગુરૂ નિર્મળસૂરિ કેવળ જ્ઞાની છે.
 તેઓશ્રી અત્યારે દૂર પ્રદેશમાં વિચરે છે. હું તેઓશ્રીને આંહી
 આવવા પ્રાર્થના કરીશ, તેઓશ્રી તમારા પ્રશ્નનો ખરાબર ખુલાસો
 કરશે. હાલ તમોએ જે વ્રતો લીધાં છે તેનો ખરાબર આદર કરજો.
 ગુણધારણ કુમાર વિગેરે ખુશી થતા ગુરૂને વંદન કરી રાજભુવનમાં
 ગયા. મુનિશ્રીએ વિહાર કર્યો. થોડા વખતમાં મધુવારણ રાજાએ
 સમાધિ મરણે દેહ છોડ્યો. સામંત પ્રધાનાદિએ મળીને ગુણધારણ
 કુમારને રાજ્યનો અભિષેક કરી રાજા બનાવ્યો.

નિર્મળાચાર્ય કેવલી.

એક દિવસ આલ્હાદમંદિર ઉઘાનમાં કેવલજ્ઞાની ગુરૂ પધાર્યા. સેવકે વધામણી આપી, ગુણુધારણુ રાજને બહુ આનંદ થયો. પોતાના પરિવારને સાથે લઈ તેને વંદન કરવા ગયો. અનેક મુનિઓ, દેવો, અને વિદ્યાધરોથી પરિવરેલા, સુવર્ણ કમળપર બેઠેલા ગુરૂ મહારાજને દેખીને રાજના રામેરામમાં આનંદ ઉલસ્યો. વંદન કરીને સર્વે ધર્મોપદેશ સાંભળવા સન્મુખ બેઠા.

ગુરૂ મહારાજે સંસારિક સુખની અનિત્યતા બતાવતાં જણાવ્યું કે, સાચું સુખ ગ્રહણ કરવામાં નથી પણ ત્યાગમાં છે. ધન્ય છે તેઓને કે, જેઓ સર્વસ્વ ત્યાગ કરીને આત્માની સન્મુખ થયા છે. સંસારના કોઈ પણ પદાર્થ ઉપર જેને સ્પૃહા રહી નથી તેઓ સાચા સંતોષી હોવાથી સદા સુખી છે. જેઓ નિરંતર આત્માના ધ્યાનમાં મસ્ત રહે છે, સમતાઈપ અમૃતનું પાન કરે છે, સર્વ સંગથી અલગ અને અલિપ્ત રહે છે, જેમને અહંભાવ નાશ પામ્યો છે, અને અંતઃકરણ નિર્મેળ બન્યું છે, તેવા સાધુ પુરૂષો દેહમાં રહેવા છતાં પણ સુખી છે. બાકી કોઈ તાત્ત્વિક રીતે સુખી નથી. સર્વ જીવો સુખની ઇચ્છા કરે છે પણ નિસ્પૃહતાની દશાવાળા સાધુઓ સિવાય કોઈ સ્થળે સુખ નથી. જ્યાં સુખ નથી ત્યાં મનુષ્યો સુખની શોધ કરે છે, એટલે લાંબા કાળે પણ તેમને પ્રયત્ન સફળ થતો નથી. માટે હું શુરવીર મનુષ્યો! તમે વિચાર કરો તો જાગૃશં કે ત્યાગ માર્ગ વિના ખરું સુખ કે શાંતિ મળતી નથી. જે આ વાતની તમને પ્રતીતિ થતી હોય તો આ માર્ગ ચાલીને આત્માની અંદર ખરી સાધુતા પ્રગટ કરો.

કેવળજ્ઞાની ગુરૂની દેશના સાંભળતાં ગુણુધારણુ રાજ, જે સંસારી જીવ છે તેનાં કર્મોપાતળાં પડવા લાગ્યાં, પ્રભુનાં વચને ઉપર પ્રતીતિ થઈ અને તેનું દીક્ષા લેવાનું મન થયું. તે વાત મનમાં રાખીને પોતાને સ્વપ્નસંબંધી જે શંસય હતો તેનો ખુલાસો પૂછ્યો.

સ્વપ્નનો ખુલાસો—ગુરૂ મહારાજે જાણાવ્યું કે ભાઈ ! એ હકીકત ઘણી મોટી છે. એમ કહી સૂક્ષ્મ નિગોદથી માંડી અત્યાર સુધીનું તેનું જીવન ટુંકામાં જાણાવ્યું, અને પછી વિશેષ ખુલાસો કરતાં કહ્યું કે તમારા સસરાએ જે ચાર મનુષ્યો સ્વપ્નમાં જોયા અને તેમને મદનમંજરીના વરની ચિંતા ન કરવાનું કહ્યું, તથા અમે તેમનું રક્ષણ કરીએ છીએ વિગેરે જાણાવ્યું, તે કર્મપરિણામ, કાળપરિણતિ, સ્વભાવ અને ભવિતવ્યતા આ ચાર હતાં. આ ખબર આપનાર પુન્યોદય હતો. તે બહુ વિશાળ હૃદયવાળો હોવાથી પોતે જ બધા સુખનું કારણ હોવા છતાં ગુણધારણ કુમારને કર્મપરિણામ અને કાળપરિણતિ આદિ ચારે સુખી કરનારાં છે વિગેરે જાણાવ્યું. આ વાતની કર્મ પરિણામને ખબર પડવાથી તેણે પુન્યોદયને કહ્યું કે ભાઈ પુન્યોદય ! ગુણધારણને સર્વ પ્રકારનું સુખ તો તેં કરી આપ્યું છે, છતાં તારી જાતને છુપાવીને કતીપણાનું માન અમને શા માટે આપ્યું ?

પુન્યોદયે કહ્યું કે હેવ ! આપ એમ ન કહો, હું તો આપનો નોકર છું. ખરી રીતે તેને સુખી કરનાર તો આપ જ છો. અને તેજ વાત મેં કનકોદર રાજાને કહી છે. કર્મપરિણામે શાંતિપૂર્વક જાણાવ્યું કે તું કહે છે તે વાત સાચી છે, છતાં ગુણધારણને સુખી કરનાર અને મદનમંજરીને મેળવી આપનાર તું જ છે. તારા વગર સારાં કાર્ય કરવાનું બળ અને સુખનાં સાધનો આપવાને અમે બીલકુલ સમર્થ નથી, માટે તારે પણ હું મદદગાર છું એમ કહેવું જોઈતું હતું. આ ઉપરથી કુલંધરને પુન્યોદયે સ્વપ્નમાં પાંચ મદદગાર બતાવ્યા હતા કે, ગુણધારણને જે સુખ અને અનુકૂળતાઓ મળે છે તે સર્વ, કર્મપરિણામ, કાળપરિણતિ, સ્વભાવ, ભવિતવ્યતા અને પુન્યોદયથી મળે છે. આ પ્રમાણે સ્વપ્નમાં આવેલાં ચાર અને પાંચ મનુષ્યોનો ખુલાસો છે.

ગુણધારણે કહ્યું, પ્રભુ ! ત્યારે આજ નિશ્ચય છે કે અત્યાર સુધી મને જે જે સુખની પ્રાપ્તિ થઈ છે, અને મેં જે જુખ આનંદ ભોગવ્યા છે તે સર્વ આ કર્મપરિણામાદિ ચારની પ્રેરણાથી પુન્યોદયેજ કર્યું છે?

ગુરૂશ્રીએ કહ્યું, રાજન! એમ જ છે. અત્યાર માટે જ નહિ પણ તમારા નિર્ગોદથી આગળ વધ્યા પછી જે જે સુખનાં સાધનો અનેક જન્મમાં મળ્યાં હતાં તે સર્વનું કારણ પણ પુન્યોદય જ છે.

ગુણધારણ કહે છે, પ્રભુ! જે પુન્યોદય મારી સાથે આગળ પણ હતો તો મને અનેક જન્મોમાં વચમાં દુઃખ શા કારણથી પ્રાપ્ત થયાં?

દુઃખનું કારણ પાપોદય—ગુરૂશ્રીએ જાણાવ્યું કે, રાજન! તમે જ્યારે અસંવ્યવહાર નગરમાં હતા, ત્યારે સંસારી છવ તમારું નામ આપવામાં આવ્યું હતું. તમારી ચિત્તવૃત્તિમાં અનાદિકાળથી અંતરંગ રાજ્ય ચાલુ જ હતું. તે રાજ્યમાં ચારિત્રધર્મ રાજનું એક લશ્કર અને બીજું મહામોહ રાજનું હતું. તેઓ એક બીજાથી વિરુદ્ધ સ્વભાવના હોવાથી પ્રતિપક્ષી તરિકે રહેલા છે. કર્મ પરિણામને મહામોહ તરફ વધારે લાગણી છે, કેમકે તે બંને એક જ જાતિના છે. છતાં કર્મપરિણામ તમારી આત્મશક્તિ તરફ ધ્યાન આપ્યા કરે છે, અને પોતાની સમદૃષ્ટિ બંને લશ્કરો તરફ છે એમ દેખાવ કર્યા કરે છે, છતાં જેનું જોર વધારે હોય તે તરફ મદદ આપ્યા કરે છે. તેને બે સેનાપતિ છે એક પુન્યોદય, બીજો પાપોદય. જેની હમણાં વાત ચાલતી હતી તેજ પુન્યોદય છે. બીજો પાપોદય સેનાપતિ ભયંકર સ્વભાવનો અને તમારા તરફ વિરોધ રાખનારો છે. કર્મપરિણામના લશ્કરનો જે એક ભાગ ભયંકર, કુર અને તમારા તરફ દુશ્મનતા રાખનારો છે તેનો તે ઉપરી છે. કર્મ પરિણામનો બીજો ભાગ જે ઘણો સારો છે, તમારા ઉપર સ્નેહ રાખનાર છે તેનો ઉપરી પુન્યોદય છે.

અસંવ્યવહાર નગરથી જ તે પાપોદય પ્રગટ દેખાય તેમ તમારી સાથે રહેલો હતો. ભવિતવ્યતાએ પુન્યોદયને ઓળખાવવાનો આજ સુધી ચોક્કશ પ્રયત્ન તમારા માટે કર્યો જ નથી. આજ સુધી સંસારમાં તમે રખડ્યા અને દુઃખી થયા તે આ પાપોદયનો જ પ્રતાપ છે. હિંસા, લોભ, મોહાદિ તમને હિતકારી મનાવ્યા અને પુન્યોદય હિત કરનાર છે એ

જાણુવા ન દેનાર તે પાપોદય છે. તમને ચિત્તવૃત્તિમાંથી હાંકી કાઢનાર અને પદબ્રષ્ટ કરનાર આ પાપોદય છે. ચારિત્રધર્મ રાજનું મોટું લશ્કર તમારા અંતરંગ રાજ્યમાં હતું તેને દાબી દબ-હાંકી રાખી જોવા પણ ન દેનાર અને દુઃખદાઇ છતાં મહામોહનું લશ્કર હિતકારી છે એમ મનાવનાર એ પાપોદય છે. પુન્યોદય તે વખતે નજીક રહેતો હતો પણ તમને પાપોદયના પાશમાં પડેલા જોઈ તે તમારું હિત કરી શકતો નહતો. વચ્ચે વચ્ચે તેણે તમને સુખ તો આપ્યું છે છતાં કાયમ સુખ ન આપવામાં પુન્યોદયનો દોષ નથી, પણ તે પાપોદયનો જ દોષ છે.

ગુણધારણ કહે છે, પ્રભુ ! પાપોદય અત્યારે કેમ શાંત થઈ બેઠો છે ?

ગુરૂએ કહ્યું, તે પણ કર્મપરિણામ, કાળપરિણુતિ, સ્વભાવ, ભવિતવ્યતા વિગેરે પર આધાર રાખનારો છે, સ્વતંત્ર નથી. તેમણે જ હમણાં તેને તમારાથી દૂર રાખ્યો છે. કર્મપરિણામાદિની રજા લઈને સદાગમ જ્યારથી તમારી પાસે આવ્યો છે ત્યારથી તેણે પાપોદયનું જોર નરમ પાડી દીધું છે. તે નાશ પામ્યો નથી, પણ હમણાં તમારાથી દૂર જઈને બેઠો છે અને પોતાના વખતની રાહ જુવે છે. હમણાં પુન્યોદયને સારો અવકાશ મળ્યો છે. કર્મપરિણામાદિના નિર્ણય પ્રમાણે સદાગમનો, સમ્યગ્દર્શનનો તથા શ્રદ્ધિધર્મનો સમાગમ તમને થયો છે, તેમજ પાપોદયને તમારાથી વધારે દૂર તેમણે જ રાખેલ છે. તમારા કર્મના પરિણામમાંથી જ, કાળનું પરિમાણ, સુખદુઃખાદિનો સ્વભાવ અને ભાવી બનવાનું હોય તે નિશ્ચિત થાય છે. ટુંકામાં સારી અને ખરાબ બધી સ્થિતિઓ કર્મપરિણામાદિમાંથી જ પ્રગટે છે. આ પ્રમાણે પુન્યોદય અને પાપોદયનું રહસ્ય તમારા સમજવામાં આવ્યું હશે ?

હા. પ્રભુ ! આ વાત તો હું સમજ્યો પણ મને બીજી શંકા થાય છે કે, આ સુખ દુઃખનો મને જે અનુભવ થાય છે તે બાબ-

તમાં શું હું સર્વથા અસમર્થ યા પરાધિન જ છું. હું કંઈ કરી શકું તેમ નથી ?

સુખ દુઃખનું કારણ આત્માની યોગ્યતા - ગુરૂશ્રીએ જણાવ્યું. રાજન્ ! એમ માનવાનું કંઈ કારણ નથી. આ કર્મપરિણામાદિ તથા સમ્યગ્દર્શનાદિ સર્વ તમારો જ પરિવાર છે, તેમાં મુખ્ય નાયક તો તમે જ છો. કેવળ કર્મપરિણામાદિ જીવની-તમારી યોગ્યતાની જ અપેક્ષા રાખીને બધા શુભાશુભાદિમાં કારણરૂપે થાય છે. ખરી રીતે તો તમારાં શુભાશુભ પરિણામ એજ સુખ દુઃખમાં કારણરૂપ છે, એટલે જીવની યોગ્યતા જ સારી કે નહારી વસ્તુની પ્રાપ્તિમાં કારણ છે. અનાદિકાળથી જીવમાં કંઈ ને કંઈ યોગ્યતા રહેલી જ છે, જેને લઈને આવા પ્રકારનો પ્રપંચ જીવને પ્રાપ્ત થાય છે. જે જીવમાં તેવી સારી કે નહારી યોગ્યતા ન હોય તો ઇષ્ટ કે અનિષ્ટ વસ્તુની પ્રાપ્તિમાં કર્મપરિણામાદિ બીચારા કંઈ પણ કરી શકતા નથી, માટે જીવને પ્રાપ્ત થનારા સારા કે નહારા કાર્યમાં આત્મા જ મુખ્ય કારણ રૂપ છે.

ગુણધારણ-સંસારી જીવે ગુરૂશ્રીને પ્રશ્ન કર્યો કે પ્રભુ ! મારા શુભાશુભાદિ કાર્યને અંગે બીજાં કોઈ કારણો જણાવવાનાં બાકી રહેતાં હોય તો તે જણાવવા કૃપા કરશો.

બીજું કારણ આજ્ઞાની આરાધકતા અને વિરાધકતા - ગુરૂદેવે જણાવ્યું કે, રાજન્ ! પ્રભુની આજ્ઞાની આરાધકતા તથા વિરાધકતા પણ જીવને સુખદુઃખમાં કારણરૂપ છે, તે વાત જરા વિસ્તારથી સમજાવું છું.

આનંદના સમુદયથી પૂર્ણ અને જન્મ, જરા, મરણ રોગશોકાદિ રહિત નિવૃત્તિ-મોક્ષ નામની નગરી છે. ત્યાં અનંતશક્તિવાન, સર્વજ્ઞ, સર્વદર્શી, આનંદ સ્વરૂપ સુસ્થિત નામના પરમેશ્વર રહે છે. તે વિશ્વના સારાં કે નહારાં બધાંકાર્યનું કારણ છે, તે અનેક છતાં સ્વરૂપે એકરૂપ, અનંતશક્તિવાન પરમાત્મા કહેવાય છે. તત્ત્વને જાણ-

નાર મહાત્માઓ તેને અનેક નામોથી બોલાવે છે. જીવોનાં કાર્યો ને ઇચ્છાપૂર્વક તે કરતા ન હોવાથી વીતરાગ કહેવાય છે. તેને સિદ્ધ ભગવાન પાળે કહે છે. તે નિશ્ચળ છે તેથી તેને સુસ્થિત કહેવામાં આવે છે. તે જીવોનાં શુભાશુભ કાર્ય કેવી રીતે કરે છે તે તમને હું સમજાવું છું. જે જીવો તેમની આજ્ઞા પ્રમાણે ચાલે છે તે સુખી થાય છે. જેઓ તેમની આજ્ઞાથી વિરૂદ્ધ વર્તે છે તે દુઃખી થાય છે. માટે તેઓની આજ્ઞા સર્વ જીવોએ કાયમ પાળવી તે આત્માને હિતકારી છે. તેમની આજ્ઞા આ પ્રમાણે છે.

નિરંધકારા કર્તવ્યા, ચિત્તવૃત્તિઃ પ્રભાસ્વરાઃ

ગોક્ષીરહારનીહાર, કુન્દન્દુ વિશદા સદા ॥ ૨૮૧ ॥

મૃહોત્વા રિપુબુધ્યાચ, મહામોહાદિકં બલસ્ ।

અનુક્ષણં નિહન્તવ્યં, ઘોર મંસાર કારણમ્ ॥ ૨૮૨ ॥

વન્ધુબુધ્યાવધાર્યેદં, પોષણીયં ચ સર્વદા ।

ચારિત્ર ધર્મરાજાદ્યં, સંન્યંકલ્યાણ કારણમ્ ॥ ૨૮૩ ॥

ઇયમેતાવતી તસ્ય, સર્વલોક સમાશ્રયા ।

વર્ત્તને નૃપતે રાજા, વિધાનુહિતકારિણી ॥ ૨૮૪ ॥

સુસ્થિત પ્રભુની આજ્ઞા—તેઓ કહે છે, હે લોકો! તમે તમારી ચિત્તવૃત્તિને અંધકાર વિનાની, ચંદ્રની માફક ઉજ્જવળ બનાવો. ૧. મહામોહાદિને શત્રુ બુદ્ધિએ ચલાવે કરીને, ક્ષણે ક્ષણે તેને નાશ કરો, કેમકે તેજ ઘોરસંસારનું કારણ છે. ૨. ચારિત્રધર્મ રાજના સંન્યયને કલ્યાણનું કારણ બન્યાને, અંધબુદ્ધિથી ચલાવે કરીને તેઓનું નિરંતર પોષણ કરો.

વિશ્વના જીવોને આશ્રય કરવા યોગ્ય તે સુસ્થિત પ્રભુની આટલીજ આજ્ઞા છે.

તે પ્રભુએ જે નિષેધ કરેલ છે તેનું આચરણ કરનારા બધા જીવો આજ્ઞાના વિરાધક છે. તે પ્રભુએ કહેલ દ્વાદશાંગીરૂપ સૂત્રનો અર્થ આટલી આજ્ઞા આરાધવામાંજ સમાઈ જાય છે. તે આજ્ઞાને જે

જીવો જેટલા પ્રમાણમાં આરાધે છે તેટલા પ્રમાણમાં તે સુખી થાય છે. પછી ભલેને તે પ્રભુને તે જાણતો પણ ન હોય, અને જ્યોત્સના આ આજ્ઞાને ઓલંઘીને વિપરીતપણે વર્તે છે તે પ્રભુના સ્વરૂપને જાણવા છતાં પણ દુઃખી થાય છે.

વિશ્વમાં એવું એક આણુમાત્ર પણ શુભ કે અશુભ નથી કે જે તે પ્રભુની આજ્ઞાની અપેક્ષા રાખ્યા વિના અકસ્માત ઉત્પન્ન થતું હોય. આ અપેક્ષાએ કહેવામાં આવે છે કે તે પ્રભુ ઇચ્છા અને રાગદ્વેષ રહિત છે અને મોક્ષમાં દૂર રહે છે છતાં શુભાશુભ બધાં કાર્યોનું તે પરમ નિમિત્ત કારણ છે.

તે પ્રભુની આજ્ઞા ઉલ્લંઘવાથી હે રાજન્ ! તમને પ્રથમ દુઃખની પરંપરા પ્રાપ્ત થઈ હતી અને હમણાં તે પ્રભુની આજ્ઞા આરાધવાથી સુખનો લેશ-થોડો ભાગ પ્રાપ્ત થયો છે. જ્યારે તે પ્રભુની સંપૂર્ણ આજ્ઞાનું આરાધન કરશો ત્યારે તમને સાચા સુખનો અનુભવ થશે. આ પ્રમાણે પરમાર્થ દષ્ટિએ કર્મપરિણામાદિ સર્વે સર્વ કાર્યમાં કોઈ મુખ્યભાવ તો કોઈ ગૌણપણે કારણરૂપ છે. એકાદ સાધન અધુરું હોય તો કાર્યસેદ્ધિ બરોબર થતી નથી, માટે આ બધાં સાધનો-કારણો પરમશાંતિમાં ઉપયોગી છે. જેમ યદ્યદા અને નિયતિને ભવિતવ્યતામાં સમાવેશ થાય છે તેમ બાકી કોઈ સાધનો રથમાં હોય તો તેનો આ બતાવેલાં સાધનોની અંદર સમાવેશ થઈ જાય છે.

ગુણધારણું રાજ્યએ બહુ શાંત ચિત્તે આ બધી હકીકત સાંભળી, તેના આનંદનો પાર ન રહ્યો, તે પોતે બરોબર સમજ્યો છે કે નહિ તે જાણાવવા ખાતર ગુરુદેવને કહે છે કે પ્રભુ ! આપના કહેવાનો આશય એવો છે કે,

“ જ્યારે હું અજ્ઞાનપૂર્વક પ્રવૃત્તિ કરું, મોક્ષનગરીના પરમેશ્વર સુસ્થિત મહારાજની આજ્ઞાનું ઉલ્લંઘન કરું, ભાવ અંધકાર વડે મારી ચિત્તવૃત્તિને મલીન બનાવું, મહામોહાદિના સૈન્યને પોષણ આપું,

ત્યારે માફ તેવું વર્તન જોઈને કર્મપરિણામ, કાળપરિપતિ, સ્વભાવ, અને ભવિતવ્યતાદિ મારાથી પ્રતિકુળ થાય છે, તેના પ્રતિકુળ થવાથી કર્મપરિણામનો સેનાપતિ પાપોદય મારાથી પ્રતિકુળ થાય, અને તેથી તે પોતાના સૈન્ય સહિત મારો વીરોધી થઈને, દુઃખદાઈ બાદ્ય અભ્યંતર નિમિત્તો ઉભાં કરીને, તે દ્વારા મને અનેક પ્રકારનાં દુઃખ ઉત્પન્ન કરે.

જો હું મારા આત્મ ઉપયોગને લક્ષમાં રાખીને તેજ સુસ્થિત ભગવાનના પ્રસાદ વડે મારા સ્વરૂપનો જ્ઞાતા દષ્ટા થાઉં, તે મહારાજની આજ્ઞા પ્રમાણે વર્તું, ભાવ અંધકારને દૂર કરી ચિત્તવૃત્તિને નિર્મળ બનાવું, ચારિત્રધર્મ રાજના સૈન્યને પોષણ આપું ત્યારે મારા આ ઉત્તમ—પવિત્ર વર્તનથી કર્મપરીણામ, કાલપરિણતિ આદિ ચારે અનુકુળ થાય અને તેથી આ બીજો કર્મપરિણામ રાજનો સેનાપતિ પુન્યોદય, તે પોતાના સૈન્ય સહિત મને અનુકુળ થઈને, સુખના કારણરૂપ બાદ્ય અને અધ્યાત્મિક વસ્તુને પ્રેરણા કરીને, તેનો સમાગમ મેળવી અપાવીને સુખી કરે છે. આમ આ બધા કારણો મળીને કાર્ય ઉત્પન્ન કરે છે.”

ગુરૂશ્રીએ જણાવ્યું રાજન ! બરોબર મારો આશય તમે સમજ્યા છો. ગુણધારણ રાજ્યે કરી વિનંતિ કરી કે પ્રભુ ! કર્મપરિણામ, મહામોહ અને તેનો બધો પરિવાર, તથા ચારિત્રધર્મ અને તેનો બધો પરિવાર એ બરાબર જાણ્યા પછીજ એકનો નાશ અને બીજાને પોષણ આપવાનું બરોબર બની શકે. માટે આપ મને તે બંને અંતરંગ રાજ્યો અને તેના પરિવારનું વર્ણન જરા વિસ્તારથી સમજાવશો ?

ગુરૂ મહારાજે જણાવ્યું. રાજન ! તમારી ઈચ્છા બરોબર છે. તે બંનેના પરિવારને જાણવાથી મહામોહાદિથી બચવાનું અને તેનો નાશ કરવાનું તથા ચારિત્રધર્માદિને પોષણ આપવાનું સુગમ થઈ પડે

છે. એટલે તે બન્ને અંતરંગ રાજ્યોના પરિવારનું વર્ણન તંમારી પાસે હું કરું છું તે તમે સાવધાન થઈને સાંભળશો.

પ્રથમ હું તમને કર્મપરિણામ અને મહામોહના પરિવારનું વર્ણન કહી સંભળાવું છું.

પ્રકરણ અગીયારમું.

કર્મપરિણામ રાજ્ય.

રાજ્યનું કર્મનાં પરિણામ—ફળ જે ઉદય આવે છે તેને કર્મપરિણામ કહે છે. કર્મનાં ફળો વિશ્વના સર્વ જીવોને—દેહધારી આત્માઓને ભોગવવાં પડે છે. તે કર્મપરિણામ આ જીવનાંજ ઉત્પન્ન કરેલાં છે. અનુકુળ કે પ્રતિકુળ સંયોગો, જ્ઞાન કે અજ્ઞાન દશા, વિવિધ પ્રકારની ઇચ્છાઓ, તે નિમિત્તે થતી વિવિધ પ્રકારની કપાયિતપરિણુતિ અને મન, વચન શરીરની પ્રવૃત્તિ, આ નિમિત્તે જીવ રાગદ્વેષ, હર્ષ શોકાદિ કરીને કર્મપરિણામ ઉત્પન્ન કરે છે, અને પછી ઇચ્છાએ કે અનિચ્છાએ તેનાં ફળો જીવને ભોગવવાં પડે છે.

શુભાશુભ પરિણામ વડે એકવાર કર્મબંધ બંધાયા પછી તે ભોગવ્યા સિવાય તેમાંથી છુટી શકાતું નથી. આ કર્મની શક્તિ સૂક્ષ્મ જંતુથી માંડીને મહાન્ શક્તિવાળા ઇન્દ્ર અને ચક્રવર્તિ જેવાઓને પણ પરાધીન બનાવે છે. ઉદય આવતા આ કર્મપ્રવાહને અટકાવવાને તેઓ પણ અશક્ત નિવડે છે. આ સમયે કર્મપરિણામને મહારાજની ઉપમા આપી છે.

તે રાજ્યનો સ્વભાવ અને પ્રબળતા—આ રાજ્ય પોતાના પ્રબળ બળને લીધે વિશ્વના જીવોને તૃણુવત્ ગણે છે. તેનામાં દયા નથી, ન્યાય તો છે. જીવોને દુઃખી થતા જોઈને તેને દયાની લાગણી નથી થતી, છતાં તે એમ તો કહે છે કે જીવો! તમને દુઃખી થવું નહોત, દુઃખ ગમતું ન હોય તો હવેથી ખરાબ કર્મો કરતાં અટકી જજો.

આ કર્મપરિણામે કરેલી શિક્ષાનો સખત રીતે અમલ થાય છે, તેમાં મુદત પડતી નથી, છુટછાટ મૂકાતી નથી, સપારસ ચાલતી નથી, લાંચ રૂશવત લેવાતી નથી. એટલે તે જે શિક્ષા કરમાવે છે તે ભોગવવીજ પડે છે. તે શિક્ષાને, જીવની શક્તિનો વિચાર, કે દુઃખની દરકાર રાખ્યા વિના અમલમાં મૂકવામાં આવે છે. આ શિક્ષાર્થી જીવો વિવિધ પ્રકારના શરીરો ધારણ કરી સુખી કે દુઃખી થાય છે તે જોવાનું કર્મ પરિણામને બહુ ગમે છે, લોકોની એવી ઉક્તિ છે કે ‘ કર્મ પરિણામને વિશ્વનું નાટક જોવાનું ઠીક લાગે છે. ’ આ વાત સાચી છે. કર્મ પરિણામ અભિમાનપૂર્વક એમ માને છે કે વિશ્વમાં મારો પ્રતિસ્પર્ધિ કોઈ નથી, આ તેનું મિથ્યા અભિમાન છે. તેનો બળવાન વિરોધી આત્મા છે—આત્મા વડે આત્માના સન્મુખ કરાતો જીવનો પ્રયત્ન છે. આ જીવ અનંત બળવાન છે, છતાં અજ્ઞાનતાને લીધે આત્મભાન ભૂલેલો હોવાથી, અત્યારે કર્મના પ્રબળ ઉદય વખતે કર્મપરિણામ રાજ બળવાન ગણાય છે.

કર્મ પરિણામને વશ પડેલો જીવ કોઈ વખત ભીખારી બને છે, કર્મો જેમ નચાવે તેમ નાચે છે, નારકીનો વેશ-શરીર ધારણ કરી વેદનાથી પીડાય છે, પશુઓની જાતિમાં વિવિધ દેહો ધારણ કરી પરાધિન બની દુઃખ સહન કરે છે. મનુષ્ય જાતિમાં વિવિધ રોગોનો ભોગ બને છે દેવની જાતિમાં સત્કર્મોનો અનુભવ કરતાં ઇન્દ્રિય જન્ય સુખ ભોગવે છે.

આ વિશ્વ એ આ જીવની રંગભૂમિકા છે જડ પુદ્ગલોના વિવિધ પરમાણુના બનેલા સ્કંધો-ભાગોમાંથી સામગ્રી મેળવી-આકારો બનાવી અનેક પાત્ર રૂપે કર્મનાપરિણામાનુસાર તે નાચે છે.

કર્મ પરિણામ તથામહામોહનો સંબંધ:—આ બન્ને ભાઈઓ છે, કર્મપરિણામ મોટો ભાઈ છે. પરમાર્થ દષ્ટિએ તપાસતાં આ બન્ને વચ્ચે વિરોધ કે બહુ તફાવત નથી. ચિત્તવૃત્તિ અટવીનું રાજ્ય આ મહામોહને આપવામાં આવેલું છે. મહામોહ

ચોર જેવી વૃત્તિવાળો, અંધારામાં ઘા કરનારો અને પરિણામે જીવોને દુઃખ આપનારો હોવાથી તેને આ ચિત્તવૃત્તિ અટવીમાં રાખવામાં આવ્યો છે. આ અટવી કે જેનું સ્વરૂપ આગળ કહેવામાં આવેલું, તેમાં બીજા પણ રાજાઓ દેખાય છે પણ ખરી રીતે તેઓ રાજા નથી પણ આ મહામોહની સેનાના માણસો છે.

કર્મપરિણામનો સ્વભાવ જીવને સુખદાઈ અને દુઃખદાઈ બન્ને પ્રકારનો છે—જીવ જેવાં કર્મ કરે તેવો સારો કે ખોટો બદલો આપવાનો છે. પણ મહામોહનો જીવોને દુઃખદાઈ, ત્રાસ આપનાર અને હેરાન કરવાના સ્વભાવવાળો છે. જીવો હેરાન થાય તેવાં કામો તે જીવ પાસે કરાવે છે, અને જીવો મહામોહની પ્રેરણાથી તેવાં કામો કરે છે. મહામોહ જીવના સદ્ગુણો સામે લડાઈ કરી જીત મેળવવાની ઇચ્છાવાળો છે, પણ કર્મપરિણામ તો નાટક પ્રિય અને ન્યાયાધિશ જેવો કર્મ પ્રમાણે કળ આપનારો છે. આ કારણથી બીજા રાજાઓ મહામોહની સેવા કરે છે, છતાં કર્મ પરિણામ એ ખોટો રાજા છે, તેના રાજ્યનો વિસ્તાર ઘણો છે. તેથી તે બધા રાજાઓ કર્મપરિણામ પાસે નાટક કરીને તથા કરાવીને તેના આનંદમાં વધારો કરી આપે છે. સંસારી જીવોને પાત્ર રૂપે રાખીને મહામોહાદિ રાજાઓ બીજા નાટક ભજવે છે. જન્મ જ્ઞાનાવરણાદિ રાજાઓનો કર્મપરિણામ ઉપરી રાજા છે, તેમ ચારિત્રધર્માદિ અંતરંગ રાજાઓનો પણ તે ઉપરી છે. ચારિત્રધર્મ એ પણ એક શુભ કર્મજ છે, આત્માનો શુદ્ધ સ્વભાવ નથી. પણ શુદ્ધ સ્વભાવની નીચલી કોટિ છે, એટલે તે પણ કર્મનો એક ઉત્તમ વિભાગ છે. સ્વભાવ રમણુતા રૂપ ચારિત્રને આ વાત લાગુ પડતી નથી, તેની નીચલી કોટીના ચારિત્રની આ વાત છે. એટલે સારા અને ખરાબ બન્ને રાજાઓનો ઉપરી કર્મપરિણામ મહારાજા છે. ત્યારે મહામોહ દુષ્ટ સ્વભાવવાળા એક વિભાગના રાજાઓનો ઉપરી છે, અને કર્મપરિણામની આજ્ઞા માનનારો છે.

જે જે પુન્ય આદિ અંતરંગ લોકો સંસારી જીવનું ભલું કરનારા છે તે સર્વને પ્રવર્તાવનાર કર્મપરિણામ રાજ છે. એક નિવૃત્તિ નગરી-મોક્ષને બાદ કરીને અંતરંગ પ્રદેશમાં જૈન પુરાદિ શહેરો આવેલાં છે તેના બાહ્ય ભાગનો રાજ કર્મપરિણામ છે, એમાં જરા પણ શંકા જેવું નથી. આત્માની પૂર્ણ સ્વસ્વરૂપસ્થ સ્થિતિ નિર્વાણ દશામાં છે તે સિવાય સર્વ સ્થળે આ કર્મપરિણામનુંજ રાજ્ય છે. તેનીજ મુખ્યતા છે. આ ઉપરથી કર્મ પરિણામના રાજ્યનો પ્રદેશ કેટલા બોહોળા વિસ્તારમાં છે તે વિચાર કરવાથી સમજી શકાય તેમ છે.

ચિત્તવૃત્તિ અટવીમાં રહેલા બીજા જ્ઞાનાવરણાદિ રાજનો ઉપરી મહામોહ છે, છતાં તે પણ કર્મપરિણામની આજ્ઞાને લઇનેજ છે. કર્મપરિણામની આજ્ઞાને લઇનેજ મહામોહ રાજ્ય કરી શકે છે. વળી મહામોહ જે કર્મરૂપ ધન ઉપાર્જન કરે છે તે સર્વ કર્મપરિણામનેજ અર્પણ કરવું પડે છે, ત્યાર પછી સારી ખોટી, વધારે ઓછી ઠંડાચણી તે કર્મપરિણામ બધાને કરી આપે છે. મહામોહ હંમેશાં હારજીત વાળી લડાઇ કરવા તત્પર રહે છે અને વખત જોઈ જીવે ઉપર તે એકદમ હલ્લો કરે છે, કર્મપરિણામ તો ભોગ ભોગવવામાંજ આનંદ માની જીવે જે જે વેશ ધારણ કરી, આ વિશ્વરૂપ રંગમંડપમાં નૃત્ય કરે છે તે જોયા કરે છે. મહામોહ સદા કર્મપરિણામની આજ્ઞા પાળવામાં તત્પર રહે છે. કર્મપરિણામ પણ મહામોહથી પોતાની જરા પણ જુદાઇ માનતો નથી.

મહામોહની શક્તિ--આ કર્મપરિણામનો નાનો ભાઈ મહામોહ પોતાના પક્ષમાં અદ્ભૂત કામ કરનારો છે, વિશ્વમાં તેના જેવો બીજો કોઈ શુરવીર નથી. તે થોડાજ વખતમાં વિશ્વને ચક્રોળે ચડાવે છે. ચક્રવર્તિ અને ઇન્દ્ર જેવાઓ જેઓ જગતના રાજ ગણાય છે તેઓ પણ આ મહામોહના તો નોકરો જેવા થઇને--આધિન થઇને રહેલા છે. આ મહામોહની આગળ તેઓ પોતાના સત્ય સ્વરૂપનું જ્ઞાન ભૂલીને તેની આજ્ઞા પ્રમાણે માયામાં આશક્ત

થઈ રહેલા છે. મોટા મોટા રાજા મહારાજાઓ પોતાના બળના વિશ્વાસ ઉપર રહીને એક બીજાઓની આજ્ઞાઓનું ઉદ્ધવન કરે છે, આપસમાં લડે છે પણ તેઓ આ મહામોહની આજ્ઞાનું ઉદ્ધવન કરી શકતા નથી, કરવાને સમર્થ પણ નથી.

આકાશની માફક સ્થાવર અને જંગમ જગત્માં મહામોહ વ્યાપીને રહ્યો છે. મહામોહના એક અંશમાંથી રાગદ્વેષાદિ વિભૂતિઓ બાહાર નીકળીને વિશ્વના જીવોનું ભાન ભૂલાવી દઈ, પાછી તેમાં જ લય થઈ જાય છે. પરમાર્થને જાણનારા, આત્માની મહાન શક્તિઓનો અનુભવ કરનારા પણ ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાં—સુખમાં લલચાઈ જાય છે તો પછી બીજાની તો વાત જ શી કરવી? શાસ્ત્રોને જાણનારા, પંડિતોમાં ખપનારા પણ જાણતાં કે અજાણતાં આ મહામોહમાં પ્રસાઈ જાય છે. જીનેશ્વર ભગવાનની આજ્ઞા માનનારા પણ પ્રસંગે કપાયને વશ થઈ જાય છે, તેમાં આ મહામોહનો જ હાથ અંદરખાને હોય છે. ઉત્તમ મનુષ્ય જન્મ, અને વીતરાગ પ્રભુનું શાસન પામીને પણ તત્ત્વને જાણનારા જીવો શૃદ્ધસ્થાવાસમાં આશક્ત થઈ પડ્યા રહે છે તે આ મહામોહનો જ પ્રતાપ છે. સાધુજીવનમાં મોહનું જોર ઘટવું જોઈએ, છતાં ત્યાં પણ આ બહુરૂપિ મહામોહે જીદાં જીદાં રૂપાંતરે ધારણ કરીને ધર્મને નામે તેમને પોતાની જાળમાં સપડાવેલા જાણાય છે. સ્વર્ગ, મૃત્યુ અને પાતાળમાં અસ્ખલિતપણે તે પોતાનો પ્રતાપ વિસ્તારી રહેલો છે. મોહના જોરથી મિત્રો મિત્રોને ઠગે છે. કુળની, ધર્મની અને જાતિની મર્યાદા મૂકીને પુરૂષો પરસ્પરીમાં આશક્ત થાય છે. પ્રેમાળુ પતિને મૂકીને કુળવાન સ્ત્રીઓ પરપુરૂષ સાથે આડે માર્ગે ચાલે છે. જે ગુરૂની કૃપાથી જ્ઞાન ભણીને શિષ્ય હુશીયાર થયો તે જ ગુરૂનો તે વિરોધી બની સામો થાય છે, આ મોહનો જ પ્રતાપ છે. રાજાઓ પ્રજાને પીડે છે, પારકાના ભોગે પોતે આનંદ માને છે, બીજાનો નાશ કરીને પોતાનું પોષણ કરે છે, એમાંએ એ મોહનો જ હાથ છે.

જીવોની હિંસા, અસત્ય, ચોરી, વ્યભિચાર, માયાનો સંચય, ક્રોધ, અભિમાન, કપટ, લોભ, રાગદ્વેષ, ઇર્ષ્યા, કલહ-લડાઇટંટા, પરનિંદા, વેરઝેર આદિ જે જે ભાવો-લાગણીઓ વિશ્વના જીવોમાં દેખાય છે, તે સર્વે આ મહામોહ રાજની જ શક્તિઓ છે. આ વિશ્વનું તંત્ર મહામોહને લીધે જ ચાલે છે. વિશ્વને ચલાવવાનું અને નભાવવાનું-પાલન કરવાનું કાર્ય આ સમર્થ મહામોહને લીધે જ બની શકે છે.

ચિત્તવૃત્તિ અટવી-રાજન ! આ ચિત્તવૃત્તિ અટવી માટા વિસ્તારવાળી છે. વિવિધ પ્રકારના આશ્ચર્યોથી તે ભરેલી છે. આખા વિશ્વસંબંધી જે જે વિચારો કરવા હોય તે બધા આંહી જ કરી શકાય છે. ક્ષમા, નમ્રતા, સરલતા, સંતોષ, અહિંસા, સત્ય, અચૂર્ય, બ્રહ્મચર્ય, ત્યાગ, વૈરાગ્ય, વિનય, વિવેક, શાંતિ, અને વ્યવહારિક જ્ઞાનાદિ સદ્ગુણોરૂપ રત્નો આ ચિત્તવૃત્તિમાંથી પ્રગટ થાય છે. તેમ જ વિશ્વને ઉપદ્રવ કરનારી હિંસા, અસત્ય, ચોરી, મેયુન, સંચાલ, ક્રોધ, માન, કપટ, લોભ, રાગ, દ્વેષ, કલેશાદિ મોહનાં અન્યોની પરંપરા પણ આ ચિત્તવૃત્તિ અટવીમાંથી જ પ્રગટ થાય છે.

ચારિત્રધર્મરાજાદિ તથા મહામોહાદિ રાજઓ, અને તે બંનેના પરિવારરૂપ અંતરંગ લોકો, તેમને રહેવાનાં શહેરો અને ભૂમિ, તે પણ આ ચિત્તવૃત્તિની અંદર જ આવેલાં છે. કોઈ અપેક્ષાએ કોઈ, મોહાદિને રહેવાનાં સ્થાનો બાહ્ય પૃથ્વી ઉપર વિદ્વાનો બતાવે છે, પણ તે ઉપચારિક છે. ખરી રીતે આ અંતરંગ લોકોનાં સ્થાન ચિત્તવૃત્તિને મૂકીને બાહ્યરના કોઈ પણ શહેરોમાં નથી એ વાત તમારે બરોબર લક્ષમાં રાખવા જેવી છે.

“મનમાં ઉઠતી વૃત્તિઓને આંહી ચિત્તવૃત્તિ અટવી કહી છે, એટલે વૃત્તિઓના વિકારોરૂપ ક્ષમાદિ અને ક્રોધાદિ તે આ ચિત્તવૃત્તિમાં જ રહેલા છે.”

આત્મભાન જાગૃત કરીને પછી જો આ ચિત્તવૃત્તિમાં પ્રવેશ કરવામાં આવે તો, અથવા આત્મભાનપૂર્વક આ મનની વૃત્તિઓ ઉત્પન્ન કરવામાં કે તેનો ઉપભોગ કરવામાં આવે તો તે ચિત્તવૃત્તિ અટવી મોક્ષની પ્રાપ્તિમાં કારણરૂપ થાય છે પણ જો આત્મભાન ભૂલીને તે ચિત્તવૃત્તિમાં પ્રવેશ કરવામાં આવે તો ઘોર સંસારમાં પરિભ્રમણ કરવાના કારણરૂપ તે થાય છે. વિશ્વમાં જો ઇન્દ્રાદિકના વૈભવો અને નરકપર્યન્તનાં દુઃખોની પ્રાપ્તિ થાય છે તે બધાનું કારણ આ ચિત્તવૃત્તિ અટવી જ છે.

આત્મભાન જાગૃતપૂર્વક પ્રવર્તીવાતી મનની વૃત્તિઓ સુખરૂપ થાય છે. આત્મભાન ભૂલીને વિષયાકાર વૃત્તિઓ વડે પાંચ ઇન્દ્રિયોના વિષયો ભોગવવામાં આવે, વિવિધ પ્રકારની આર્તરીદ્રધ્યાનવાળી કલ્પનાઓ કરવામાં આવે તો ઘોર સંસાર પરિભ્રમણનું કારણ થાય છે. મનની વૃત્તિઓને આત્મા તરફ વાળવામાં આવે છે તો કર્મનો નાશ થાય છે, તે જ મનના પ્રવાહને વિષયો તરફ વાળ કરાવવાથી રાગદ્વેષ કરીને વિશ્વમાં પરિભ્રમણ કરાય છે.

આ ચિત્તવૃત્તિ અટવીમાં ચારિત્રધર્મરાજનું અને મહામોહ રાજ એ બંનેનાં સૈન્યો આવી રહેલાં છે. ડાબી બાજુએ મહામોહના સૈન્યનો પડાવ છે ત્યારે જમણી બાજુએ ચારિત્રધર્મરાજના સૈન્યનો પડાવ પડેલો છે. દરેક પોતાના મોટા પરિવાર સાથે આંહી રહેલા છે. આ ચિત્તવૃત્તિના રાજ્ય ઉપર દરેક પોતપોતાનો હક સ્થાપવા પ્રયત્ન કરે છે, અને તે નિમિત્તે બંને વચ્ચે વારંવાર યુદ્ધ થયા કરે છે. તેમાં કોઈ વખત મહામોહનો જય તો ચારિત્રધર્મનો પરાજય અને કોઈ વખતે ચારિત્રધર્મનો જય તો મહામોહનો પરાજય થતો રહે છે.

આ રાજ્ય વંશપરંપરાથી આવેલું નથી પણ તે તો મહામોહ એને બળાટકારે પચાવી પાડેલું છે. ખરી રીતે આ રાજ્યનો માલીક તો સંસારી જીવ છે. કર્મથી આવૃત-ઢંકાયેલો-ખંધાયેલો સંસારી

જીવ બહિરંગ પ્રદેશમાં રખડે છે. ચિત્તવૃત્તિ અટવીમાંથી તેને બહાર કાઢી મૂકી હાલ તો ત્યાં મહામોહ રાજ્ય કરે છે.

આ રાજ્ય ક્યારે ખુંચવી લીધું તે કહી શકવું મુશ્કેલ છે, છતાં કર્મપરિણામ રાજા જીવને કાંઈક આપે છે અને ખુંચવી પણ લે છે, આ તેનો સ્વભાવ છે. કર્મપરિણામ એવી લાયકાતવાળો છે કે તેના પ્રભાવથી સર્વ કાર્ય સિદ્ધ થાય છે તેમ બગડે પણ છે. મહામોહ તેના સૈન્યનું રક્ષણ કરનાર, સંભાળ લેનાર, સલાહ પ્રમાણે ચાલનાર—કામ કરનાર, ખજાનાની વૃદ્ધિ કરનાર અને આજ્ઞાનો અમલ કરનાર છે, છતાં પ્રબળ પુરૂષાર્થી હોવાથી પોતાની મરજી પ્રમાણે તે રાજ્ય કરે છે.

જીવની સવળી બાજુ—આત્મા તરફની પ્રવૃત્તિ તે ચારિત્રધર્મ છે, અને જીવની ડાબી બાજુ—અવળી પ્રવૃત્તિ તે મહામોહ છે. આત્મભાન ભૂલેલા જીવનો મન ઉપરનો કાબુ ખોવાયેલો હોવાથી તે વારંવાર જન્મ મરણ કરવા રૂપ બાહ્ય પ્રદેશમાં રખડે છે. અને તેના મન ઉપર મહામોહે માલીકી જમાવી દીધી છે. જીવ શુભાશુભ કર્મો કરે છે તેના પ્રમાણમાં તેને કાંઈક કર્મફળ તરિકે સુખદુઃખ મળે છે અને પાછું ખુંચવાઈ જાય છે—ભોગવ્યાર્થી નાશ પામે છે. ક્ષય થાય છે.

પ્રમત્તતા નદી—રાજન! આ ચિત્તવૃત્તિ અટવીની નજીકમાં મોટા વિસ્તારવાળી **પ્રમત્તતા** નામની નદી વહન થઈ રહી છે. નિદ્રારૂપ તેના ઊંચા કાંઠાઓ—કિનારાઓ છે. કપાયરૂપ પાણીનો અગાધ પ્રવાહ તેમાં વદ્યા કરે છે. મઘપાન, વિવિધ પ્રકારના રસાસ્વાદ અને સ્ત્રીની, દેશની, રાજ્યની, ભોજનની વિકથાઓ કરવા રૂપ તે નદીના જીદા જીદા પ્રવાહો—કાંટાઓ વહે છે. વિષયોરૂપ કલ્લોલોની પરંપરા ઉછળ્યા કરે છે. વિવિધ વિકલ્પો કરવા રૂપ જળચર પ્રાણીઓ તેમાં રહેલાં છે. જે બુદ્ધિહીન મનુષ્ય આપ્રમત્તતા નદીના કિનારા ઉપર ફરે છે તેને આ નદી ત્યાંથી ઉપાડીને પોતાના

પ્રવાહના આવર્તમાં ઘસડી જાય છે. જે અજ્ઞાની જીવો આ નદીના પ્રવાહમાં પડે છે તેઓ આત્મભાવે ક્ષણવાર પણ ભાગ્યેજ જીવતા રહે છે.

રાજસ્ ચિત્તનગર અને તામસ્ ચિત્તનગરમાંથી આ નદી નીકળી ને ચિત્તવૃત્તિ અટવીના મધ્યમાં થઈ ને ઘેર સંસાર સમુદ્રને જઈ મળે છે. સમુદ્રમાં જવાની ધ્રુષ્ટાવાળાને આ નદી પ્રિય લાગે છે. પણ જેઓ આ ભયંકર સંસાર સમુદ્રથી ઉદ્દેગ પામેલા છે તેઓ તો આ નદીથી દૂર ને દૂર રહે છે.

રાજન ! પ્રમત્તતા નદીનો તાત્ત્વિક અર્થ એ છે કે, મનની વિવિધ પ્રકારની હલકી વૃત્તિઓની પાસે પ્રમાદ રહેલો છે. પ્રમત્ત દશાને નદીની ઉપમા આપી છે. પ્રમાદી જીવ નિદ્રામાં ઘેરાયેલો રહે છે એ તેના કિનારા છે. ક્રોધ પણ પ્રમાદ ભાવ છે, એ નદીનો પ્રવાહ છે. દાઝ, રસાસ્વાદ અને વિકૃતિઓ એ પ્રમાદના ભેદો છે, તે જુદાં જુદાં પાણીનાં બેળેલો છે. વિપયરૂપ કલેલો છે. આ પ્રમાદ દશામાં પડનાર જીવ સંસાર સમુદ્રમાં જઈ પડે છે. રાજસ્ અને તામસ્-વિપય વાસના અને ક્રોધાદિમાંથી આ પ્રમાદ નદી ઉત્પન્ન થાય છે. સંસાર પરિજ્ઞમણથી બેદરકાર બનેલા જીવોને આ પ્રમાદ દશા ગમે છે પણ સંસારના દુઃખોથી કંટાળેલા જીવો પ્રમાદની નજીક પણ જતા નથી.

તદ્વિલસિત પુલિન—ગુણધારણ ! પાણી આવી ગયા પછી સુકાયેલો કિનારાની નજીકનો પ્રદેશ જે રેતીવાળો હોય છે તેને પુલિન કહે છે. પ્રમત્ત જીવોના વર્તનને તદ્વિલસિત પુલિન કહે છે. આ પ્રમત્તતા નદીનો હાસ્ય અને વિપયની ચેષ્ટારૂપ રેતીથી ભરપુર પુલિન વિભાગ છે. પ્રમાદી મનુષ્ય-આત્મભાન ભૂલેલો મનુષ્ય હાંસી અને વિપયની ચેષ્ટાથી આનંદિત થાય છે. વિવિધ વિલાસ, નૃત્ય અને સંગિત વિગેરે હંસ સારસાદિ પક્ષીઓથી તે કિનારાનો પ્રદેશ શોભી રહ્યો છે. સ્નેહપાશ રૂપ ભુરા આકાશથી ઘેરાયેલો હોવાથી

તે પ્રદેશ ઉજ્જવળ દેખાય છે. પ્રમત્ત મનુષ્યો વિલાસ, અને સ્નેહ પાશમાં ખંધાયેલા હોવાથી આવી માનસિક ભૂમિકા તેમને અંધકાર રૂપ છતાં ઉજ્જવળ લાગે છે. પ્રમત્ત મનુષ્યો ઘસઘસાટ કરતા ઘોર નિદ્રામાં ઘોરાય છે, આ નિદ્રા મદિરાપાન જેવી હોવાથી આત્મ જ્ઞાન ભૂલાવી જીવને મૂર્ચ્છિતની માફક કરી મૂકે છે. આ સ્થાન અજ્ઞાની જીવોને ક્રીડા કરવાની રમણીય ભૂમિકા લાગે છે ત્યારે વિશુદ્ધ ચારિત્રવાળા, તત્ત્વના રહસ્યને સમજનારા જીવો પોતાના રક્ષણને માટે-ભલાને માટે આવા સ્થાનથી દૂરના દૂર રહે છે.

ચિત્તવિક્ષેપ મંડપ—મહારાજ ! આ પ્રમત્તતા નદીના રેતીવાળા પ્રદેશમાં ચિત્તવિક્ષેપ નામનો મંડપ નાખવામાં આવેલો છે. પ્રમત્ત જીવોના ચિત્તમાં વિક્ષેપો ઉત્પન્ન થયા કરે છે તેને આંહી ચિત્તવિક્ષેપ મંડપ કહેવામાં આવે છે. આ મંડપ સર્વ દોષોના સ્થાન રૂપ છે. આ ચિત્તવિક્ષેપ મંડપમાં જીવ પ્રવેશ કરે કે તરત જ તેને આત્મિક ગુણોનું વિસ્મરણ થાય છે, અને તે પાપની પ્રવૃત્તિ તરફ નજર દોડાવે છે. વિધાત્રાએ આ મંડપ તેવાં કાર્ય કરનારાઓ માટે જ બનાવેલો છે. આ મંડપમાં મહામોહાદિ રાજ્યો બેસે છે. તેમને માટે જ આ મંડપ છે. મતલબ કે મહામોહ અને તેવાં કાર્ય કરનાર એ એક અપેક્ષાએ એક જ છે. આવાં કાર્ય કરનારાઓમાં જ મોહ રહેલો હોય છે. મોહાદિન થઈને જે કોઈપણ આ બહિરંગ લોક-દેહધારી જીવ આ મંડપમાં-ચિત્તની વિક્ષેપવાળી સ્થિતિમાં પ્રવેશ કરે છે તો તરત જ તેનામાં ખાતિ, સંતાપ, ચિત્તનો ઉન્માદ, વ્રતનો નાશ વિગેરે મંડપના કારણથી દોષો પ્રગટે છે. એમાં જરા પાણુ સંદેહ નથી.

આ મંડપમાં આવીને મોહાદિ રાજ્યો બહુ ખુશી થાય છે, પાણુ બહિરંગ લોકોનું-દેહધારી જીવોનું મન તો આંહી આવ્યાથી બહુ જ ખરાબ થાય છે, પરિણામે તેઓ દુઃખના સમુદ્રમાં જઈ પડે છે. કેમકે સુખ દેનારી, શાંતિ આપનારી જ એકાગ્રતા છે તે

આ મંડપમાં આવતાં જ નાશ પામે છે. જેઓ આ મંડપના દોષે કે શક્તિને જાણુતા નથી તેઓ ફરી ફરીને આ મંડપમાં આવી ચડે છે. મહાન પુન્ય યોગે ગુરુ કૃપાથી જન્મને આ મંડપના દોષોનું ભાન થાય છે તેઓ બીલકુલ આ મંડપમાં પ્રવેશ કરતા નથી, પણ તેઓ પોતાના મનને એકાગ્ર કરીને ચિત્તને શાંત કરવા પૂર્વક આ ભવમાંજ નિત્ય આનંદના ભોક્તા બને છે.

તૃણાવેદિકા—રાજન! તે મંડપમાં તૃણા નામની વેદિકા છે, તે મહામોહ રાજને માટે જ બનાવેલી છે, તેના કુટુંબના બધા લોકો આ વેદિકા ઉપર બેસે છે. “ચિત્તમાં વિક્ષેપ આવ્યા પછી જીવને વિવિધ પ્રકારની તૃણા વધે છે. તૃણા પુરી કરવાના બધા કાર્યમાં કામ, ક્રોધ, લોભઆદિ મોહરાજના પરિવારનેા ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. એટલે તૃણાની વેદિકા ઉપર બધા મહામોહનેા જ પરિવાર બેસી શકે છે. એમ કહેવામાં આવ્યું છે” બાકીના જ્ઞાનાવરણાદિ રાજઓ તે ચિત્તવિક્ષેપ મંડપમાં છુટાછવાયા બેસે છે. કેમકે તેમાં તૃણા ના ગુણો થાડા છે. એટલે ચિત્તવિક્ષેપમાં છુટાછવાયા પથરાયેલા છે. મહામોહ અને તેના માણસોને આ વેદિકા બહુ વ્હાલી છે. આ વેદિકા ઉપર બેઠેલો મહામોહ ગર્વપૂર્વક માને છે કે હું કૃતાર્થ થયો છું. કેમકે આ વેદિકા પર બેઠા પછી તે તેના કુટુંબને તૃપ્ત કરે છે, પોપણુ આપે છે. આ તૃણા વેદિકા પોતાના બળવડે આંડી રાડીને આખા વિશ્વને ભ્રમાવે છે.

“તૃણાવાળા જીવો તૃણાની ઇચ્છિત વસ્તુ મળતાં પોતાને કૃતાર્થ માને છે. જીવોને તૃણા કાયમ ભ્રમાવી રાડી છે. મોહના કુટુંબને તૃણામાંથી પોપણુ અને તૃપ્તિ મળે છે.”

તૃણા વેદિકાનો પ્રભાવ—કામની તૃણાને લઇને લોકો સુંદર સ્ત્રીઓ મેળવવા તેવા મંત્રાદિનેા જાપ કરે છે. મૃત્યુ પામેલા પતિને મેળવવા સ્ત્રીઓ જીવતી અગ્નિમાં પ્રવેશ કરે છે. સ્વર્ગ માટે, પૈસા માટે, પુત્ર માટે અને સ્ત્રી મેળવવા માટે કોઈ અગ્નિ

હોત કરે છે, કોઈ દાન આપે છે અને કોઈ તેવા વ્રત તપાદિ કરીને અન્ય જન્મમાં તે વસ્તુની માંગણી કરે છે. મોક્ષ પ્રાપ્તિની પ્રવૃત્તિ વિના જે જે પ્રવૃત્તિઓ કરવામાં આવે છે તે અન્ય જન્મમાં વિષયોના ભોગોપભોગ માટે થાય છે. આ સર્વ પ્રવૃત્તિનું કારણ તૃષ્ણા વેદિકાજ છે.

વિપર્યાસ સીંહાસન--રાજન્ ! મોહનું વિશાળ રાજ્ય અને તેની મહાન વિભૂતિ તેનું કારણ પ્રકટ આ સીંહાસનજ છે. તેને વિપર્યાસ નામથી ઓળખવામાં આવેલ છે, તેનું કારણ એ જ છે કે આના જોરથી જીવને બધું વિપરીત જ લાન થાય છે. જ્યાં સુધી આ રાજને આ સીંહાસન છે ત્યાં સુધી જ આ રાજ્ય અને વિભૂતિ છે. વાત ખરી છે કે, “જીવની વિપરીત ભાવનામાંથી જ મોહને પોષણ આપવાવાળી રાજ્યલક્ષ્મી અને વિભૂતિ પ્રાપ્ત થાય છે. તથા જીવે મોહને આધિન થઈ રહે છે.” જ્યારે આ સીંહાસન ઉપર રાજ હોય છે ત્યારે બધા ચારિત્રધર્મોદિ તેના શત્રુઓને તે શ્રાવવા દેતો નથી. કોઈ શત્રુ તેને હરાવી શકતો નથી પણ જ્યારે આ સીંહાસનથી મહામોહ દૂર હોય છે ત્યારે ચારિત્રધર્મનો સામાન્ય સેવક પાગુ તેનો પરાજ્ય કરે છે. આ બાહ્ય દ્રષ્ટિવાળા લોકો સીંહાસનને જીવે છે તો તરતજ તેના મનમાં આર્ત અને રૌદ્ર ધ્યાનની પરંપરા પ્રગટ થાય છે. જ્યાં સુધી જીવ આ સીંહાસનથી દૂર હોય છે ત્યાં સુધી તેની બુદ્ધિ સુંદર રહે છે-શુદ્ધ રહે છે. આ નદી, પુલીન, મંડપ અને વેદિકાનું જે બળ છે તે સર્વ બળ આ એક સીંહાસનમાં જ છે. મતલબ કે બુદ્ધિમાં-જ્ઞાનમાં-વસ્તુ તત્ત્વના બોધમાં વિપર્યાસ-વિપરિતપાતું જ્યાં હોય ત્યાં આર્તધ્યાન અને રૌદ્રધ્યાનની પરંપરા હોય તેમાં નવાઈ જેવું નથી. તેમ જ આ વિપર્યાસથી પ્રમાદ દશા-પ્રમાદની પ્રવૃત્તિ, ચિત્તમાં વિક્ષોભ અને તૃષ્ણા પ્રગટ થયા સિવાય રહેતાં નથી.

વિપર્યાસ સીંહાસનનો પ્રતાપ--રાજન્ ! આ સીંહાસનનો

એવો પ્રતાપ છે કે મોક્ષ પ્રાપ્તિની ઇચ્છા મનમાં હોવા છતાં લોકો વિપરીત માર્ગે ચાલે છે, દેવાધિદેવ, સર્વજ્ઞ, સર્વદર્શી જીનેશ્વરની નિંદા કરે છે, ત્યારે રાગી દ્વેષી દેવની પ્રશંસા કરે છે. દયાધર્મને નિંદે છે અને પશુ સંહારવાળા યજ્ઞ યાગાદિ ધર્મને પોષે છે. જીવા જીવાદિ તત્ત્વોને લોપે છે, નિંદે છે અને શૂન્યતત્ત્વને સ્થાપે છે. શુદ્ધ જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રના ઉપાશક વિશુદ્ધ પાત્રની નિંદા કરે છે અને વિવિધ આરંભમાં રાચેલાં પાત્રોને પ્રશંસે છે, પોષે છે. તપ, ક્ષમા, અને ઇચ્છાના ત્યાગને નબળાઈ ગણી દોષ રૂપ માને છે, ત્યારે લુચ્ચાઈ, ખરાબ વર્તન, પરસ્ત્રીલંપટતાને ગુણ માને છે. સત્ય-વિશુદ્ધ માર્ગને ધુતારાઓએ ચલાવેલો માને છે, ત્યારે તાંત્રિક જેવા શક્તિમાર્ગને મોક્ષનો માર્ગ કહે છે. શૃદ્ધસ્થાશ્રમના ધર્મને બહુમાન આપે છે ત્યારે રાગદ્વેષાદિ વિપરિત ભાવનો નાશ કરનાર ત્યાગ માર્ગની નિંદા કરે છે. આ પ્રમાણે મિથ્યાદર્શને બનાવેલા વિપર્યાસ સીંહાસનનો પ્રતાપ છે.

પ્રકરણ બારમું.

મહામોહનું શરીર અને તેનો પરિવાર.

મહામોહનું શરીર અવિઘ્નનું બનેલું છે. તેને લઈને તે મહામોહ જ્યાં હોય અગર જેનામાં હોય ત્યાંત્યાં જીવને અનિત્ય વસ્તુમાં નિત્યતાભાસે છે. અપવિત્ર વસ્તુમાં પવિત્રતા જણાય છે, દુઃખદાઈ વસ્તુમાં સુખદાઈતા લાગે છે, અનાત્મ વસ્તુમાં આત્મભાન થાય છે. શરીરાદિ વસ્તુઓ જડ છે, તેમાં મમતા ઉત્પન્ન કરાવી તે ‘પોતેજ છે’ અથવા તાત્ત્વિક રીતે તે પોતાનાંજ છે તેવો ભાવ ઉત્પન્ન કરાવે છે. આવી રીતે પર વસ્તુઓમાં પોતાપણુની લાગણી ઉત્પન્ન કરાવી, તેમાં એવી આશક્તિ ઉત્પન્ન કરાવે છે કે પ્રાણિઓ પોતાનું સ્વરૂપ ભૂટ્ટીને તે નિમિત્તે અનેક પ્રકારના કલેશો ભોગવે છે.

મોહ અનાદિ કાળનો જીનો હોવા છતાં તે બહુ પરાક્રમશાળી છે. મોટા મોટા દેવો, દાનવો, ઈન્દ્રો, ચન્દ્રો, વિદ્યાધરો અને તેવા બીજાઓ તેની આજ્ઞા જરાપણુ ઓલંગી શકતા નથી. મહામોહ પોતાની શક્તિરૂપ દંડ વડે આ જગત્ રૂપ ચાકડાને કુંભારની માફક ફેરવીને જીદાંજીદાં કાર્યોરૂપ વાસણો સહજ વારમાં બનાવી શકે છે. તેનો અનાદર કરવાને આત્મભાન ભૂલેલા જીવોમાંથી કોઈ સમર્થ નથી.

રાણી મહામૂઢતા—અખંડ સૌભાગ્યવતિ મહામોહની આ મહામૂઢતા નામની પટરાણી છે. જેમ ચંદ્રથી ચંદ્રિકા અને સૂર્યથી તેની પ્રભા જીદી નથી, તેમ મહામોહ સાથે શરીરના અભેદભાવે આ રહેલી છે, તેથી મહામોહમાં પૂર્વે જે ગુણો વર્ણુન્યા છે તે બધા ગુણો આ રાણીની અંદર પણુ છે. એટલે તેના જીવનનો વધારે વિસ્તાર કરવાની જરૂર નથી. “મૂઢતા એ અજ્ઞાન દશાને સૂચક શબ્દ છે. આત્માનો—સ્વપરનો વિવેક જ્યાં ન હોય ત્યાં સારા સદ્ગુણોની આજ્ઞા ક્યાંથી રાખી શકાય ?”

મિથ્યાદર્શન સેનાપતિ—કાળા રંગવાળો અને ભયંકર આકૃતિવાળો મિથ્યાદર્શન નામનો મહામોહનો મોટો સેનાપતિ છે. તેને મોટો પ્રધાન પાણુ કહેવામાં આવે છે, એટલે બે હોદ્દાઓ તે સંભાળે છે. વિશ્વ ઉપર જેમ મહામોહ રાજ્ય ચલાવે છે તેમ તે રાજ્યનો બધો કારભાર આ સેનાપતિ ચલાવે છે. આ મહામોહના રાજ્યના બીજા રાજાઓને તે બધી સામગ્રી—બળ પુરૂં પાડે છે. તે આ ચિત્તવૃત્તિ અટવીના અંતરંગ પ્રદેશમાં રહે છે છતાં પોતાની શક્તિથી બાહ્ય પ્રદેશના જીવોને, જેનામાં પરમાત્મપાણું ન હોય તેનામાં પરમાત્માપણુની બુદ્ધિ ઉત્પન્ન કરાવે છે. અધર્મમાં ધર્મની માન્યતા કરાવે છે અને અતત્ત્વમાં તત્ત્વની માન્યતા કરાવે છે. અપાત્રમાં પાત્રતાની અને અવગુણમાં ગુણુ મનાવવાનું કામ તે કરે છે. સંસારની વૃદ્ધિના કારણોમાં મોક્ષના કારણુની જ્ઞાતિ ઉત્પન્ન કરાવે છે.

અદેવમાં દેવબુદ્ધિ—જેઓ સામાન્ય મનુષ્યની માફક ગાય છે, હસે છે, નાચે છે, ચાળા કરે છે, સ્ત્રીઓના કટાક્ષથી પરાધીન બને છે, કામાંધતાને લઇ સ્ત્રીઓને પોતાની પાસે રાખે છે, જે પરસ્ત્રીમાં આશક્ત છે, ક્રોધથી ભરપુર છે, વેર લેવા હથીયાર બાંધી લડે છે, દેખાવમાં ભયંકર, શત્રુનો સંહાર કરવામાં તત્પર, શ્રાપ અને આશીર્વાદ સહજ બાબતમાં દેનારા એવા દેવતત્ત્વ અને દેવપણે મનાવે છે.

દેવમાં અદેવબુદ્ધિ—જેઓ રાગદ્વેષ રહિત અને સર્વજ્ઞ છે, કર્મમળનો નાશ કરી શાશ્વત શાંતિ પામેલા છે, પ્રપંચ અને આડંબર રહિત છે, શાંત અને જ્ઞાની છે, સ્ત્રી કે હથીયાર જે રાગ દ્વેષનાં ચિન્હ છે તે જેની પાસે નથી, શ્રાપ કે અનુશ્લ ન કરતાં જીવોને પરમ શાંતિના માર્ગમાં મદદ કરનારા છે, જેઓ સત્યોપદેશ આપી જીવોનાં અજ્ઞાન દૂર કરાવે છે, દેવો અને યોગીઓને પણ ધ્યાન કરવા યોગ્ય જેઓનું શુદ્ધ નિર્મળ સ્વરૂપ પ્રગટ થયેલું છે, સત્ય માર્ગના સંબંધમાં તેમની આજ્ઞાનુસાર ચાલવું એજ જેની આરાધના છે, અને તેથી સદાનંદામય ક્ષણની પ્રાપ્તિ કરાવનારા જે ખરેખર દેવાધિદેવ પણાને લાયક છે તેને આ મિથ્યાદર્શન સેનાપતિ ઓળખવા પણ દેતો નથી. આવા દેવો વિશ્વમાં કોણુ છે તેની જરૂરીઆતવાળા જીવો શોધ કરી શકે છે.

અધર્મમાં ધર્મબુદ્ધિ—આ મિથ્યાદર્શન, જ્યાં ધર્મ નથી ત્યાં ધર્મ મનાવે છે. જેમકે સોનાનું, ગાયોનું અને પૃથ્વીનું દાન કરો, વારંવાર સ્નાન કરો, ધુમ્રપાન કરો, પંચાગ્નિ તાપો, ચંડિકાનું તર્પણ કરો, તીર્થ ઉપર જઈ ભિરવપાત કરો, -ઝંપાપાત કરીને મરો. ગાઓ, વાજત્રો વગાડો, નાચો, કુંદો, પશુઓને યજ્ઞમાં હોમો, દેવીઓને ભોગ આપો, આવા પ્રાણિઓના વિદ્વાતક આ મિથ્યાદર્શન વિશ્વમાં અનેક ધર્મો પ્રવર્તીવે છે. જેમાં ધર્મ નથી છતાં તેમાં ધર્મ મનાવે છે, સત્યશોધકે વિચાર કરવો કે આમાં આત્મધર્મ દેખાય છે કે કેમ ?

ધર્મમાં અધર્મ યુદ્ધિ.—જેઓને એ ઉપદેશ છે કે મનુષ્યો ! ક્ષમા કરો, નમ્ર બનો, પવિત્રતા ધારણ કરો, સંતોષિ થાઓ, સરલ બનો, લોભને ત્યાગ કરો, તપ કરો, મન તથા ઇન્દ્રિયોને સંયમમાં રાખો, સત્ય બોલો, પ્રમાણિકપણે વર્તો, શાંતિ જાળવો, બ્રહ્મચર્ય દઢ કરો, જીવોને વધ ન કરો, તેમને દુઃખ ન આપો, ચોરી ન કરો, સર્વનું ભલું કરો, સંસાર પર વિરાગ રાખી શુદ્ધ ધ્યાન કરો, દેવગુણે જોળખી તેની આજ્ઞા માન્ય કરો, ભક્તિ કરો, પ્રમાદ ન કરો, આત્માને જોળખો, એકાગ્રતામાં વધારો કરો, અપ્રમત્ત બનો અને પરામાત્મ ભાવમાં લીન થાઓ. ઇત્યાદિ જીવોને સુખદાઈ, શુદ્ધ ઉપદેશ વડે જગતના જીવોને આનંદ આપનારા-સંસારનો પાર પમાડનારા ધર્મને આ મિથ્યાદર્શન દબાવી દે છે. પોતાના પ્રભાવથી તે ધર્મને લોકોની જાણમાં આવવા દેતો નથી અને અધર્મને ધર્મરૂપે મનાવે છે. સત્ય શોધકે બરોબર વિચારવું કે આ ધર્મ આત્માને શાંતિ આપનાર છે કે કેમ ?

અતત્ત્વમાં તત્ત્વયુદ્ધિ.—મિથ્યાદર્શન ખરી હકીકત જીવોને જાણવા ન દેતાં, જીવોને મનાવે છે કે આત્મા બંદીના કે ચોખ્ખાના દાણા જેવડો છે. વિશ્વમાં એકજ આત્મા છે. નિત્ય જ છે. વિશ્વવ્યાપક છે. ક્ષણ સંતાનરૂપે છે. કપાળમાં રહે છે, હૃદયમાં રહે છે, જ્ઞાન માત્ર છે, આ બધું ચરાચર શૂન્યરૂપ છે, આત્મા પાંચભૂતમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે, બ્રહ્માથી આત્મા ઉત્પન્ન થાય છે, દેવતાએ રચેલ છે, મહેશ્વર બનાવે છે. આત્માને માટે આવા આવા અનેક વિકલ્પો-ખોટી માન્યતાઓ તેણે મનુષ્યોમાં ફેલાવી છે. તાત્ત્વિક રીતે વિચાર કરતાં ઉપરની આત્મા સંબંધે જે જે માન્યતાઓ મનાય છે તેમાં ચોક્કસ ગેરસમજૂતી દેખાઈ આવે છે. એમ અતત્ત્વોને વિષે આવી માન્યતા મિથ્યાદર્શને મનાવી છે.

તત્ત્વમાં અતત્ત્વયુદ્ધિ.—જીવ, અજીવ, પુન્ય, પાપ, આશ્રવ, સંવર, બંધ, નિર્જરા અને મોક્ષ, આ નવતત્ત્વો છે. ચેતના લક્ષણ

જમાં છે તે જીવ છે. આત્મા તેનું બીજું નામ છે. જીવથી વિલક્ષણ અચેતન-જડ સ્વભાવવાળો અજીવ છે. સત્કર્મનાં પુદ્ગલો તે પુન્ય છે. અસત્કર્મનાં પુદ્ગલો તે પાપ છે. તે બન્નેનું આવવું તેને આશ્રિત કહે છે. લોકો અને અગ્નિ જેમ એકમેક થઈ રહે છે તેમ આત્મપ્રદેશ સાથે શુભાશુભ કર્મનાં અણુઓ મળી રહે તેને બંધ કહે છે. આવતાં કર્મોને અટકાવવાં તે સંવર છે. આવેલાં કર્મને આત્મ પ્રદેશથી દૂર કરવાં તે નિર્જરા તત્ત્વ છે. આત્મપ્રદેશથી સદાને માટે કર્મ પુદ્ગલો દૂર થવાં તે મોક્ષ છે. આત્મા સ્વસ્વરૂપે સદા બન્યો રહે તે નિર્વાણ યાને મોક્ષ છે. આ નવ તત્ત્વો પ્રતીતિથી સિદ્ધ થાય તેમ છે, પ્રમાણુની કસોટીમાંથી પસાર થાય તેવાં સત્ય સ્વરૂપ છે, છતાં મિથ્યાદર્શન સેનાપતિ પોતાના આધિન થયેલા જીવોને આસત્ય તત્ત્વો ઉપર શ્રદ્ધા કરવા દેતો નથી. સત્ય શોધકે આ તત્ત્વો સંબંધી ખુબ જ્ઞાન મેળવવું જોઈએ.

ગુરૂતત્ત્વમાં પણ વિપરિતતા.—જેઓ ત્યાગીનો વેશ ધારવા છતાં ધૃડસ્થના જેવાં કત્તેવ્ય કરતા હોય, પ્રાણિઓનો ઘાત કરતા હોય, વિપયોમાં આશક્ત હોય, અસત્ય બોલતા હોય, તથા પ્રતિજ્ઞાનો ભંગ કરનારા, માયામાં રાચીમાચી રહેલા, મદીરાપાન કરનારા, પર સ્ત્રી સેવનારા, ધર્મના માર્ગને દૂષિત કરનારા, તપેલા ગોળાની માફક જ્યાં જાય ત્યાં જીવોને ઉપદ્રવ-દાહ કરનારા, આવા આવા અધર્મી ચરણ કરનારાઓને તે મિથ્યાદર્શન ગુરૂ તરિકે મનાવે છે, તેમને સન્માન અપાવે છે, અને જીવોને તેમનો ઉપદેશ સંભળાવે છે.

ગુરૂમાં અગુરૂપણાની માન્યતા.—સત્ય તત્ત્વજ્ઞાનને જાણનારા અને ઉપદેશ કરનારા, વિશુદ્ધ આત્મધ્યાનમાં આશક્ત રહેનારા, પવિત્ર ચારિત્રને પાળનારા, તપ તપનારા, શક્તિનો સન્માર્ગ ઉપયોગ કરનારા, ગુણરૂપી રત્નોને ધારનારા, શાંત, ધૈર્યવાન, ચાલતા કલ્પવૃક્ષની માફક શાંતિ આપનારા, ધર્મમાર્ગ બતાવનારા, સંસારનો પાર પમાડનારા, આવા નિર્મળ હૃદયવાળા મહાન ગુરૂઓ ઉપર મિથ્યાદર્શન અપાત્ર બુદ્ધિ કરાવે છે.

મહામોહનો તેના ઉપર પૂર્ણ વિશ્વાસ હોવાથી તે પણ હંમેશાં તેના હિત માટે પ્રવૃત્તિ કરી રહ્યો છે. ચિત્તવિક્ષેપ નામનો મંડપ તેણેજ તૈયાર કર્યો છે. તેની અંદર તૃષ્ણા નામની વેદિકા બનાવીને તેના ઉપર વિપર્યાસ નામનું સીંહાસન ગોઠવ્યું છે. જે લોકો આ ચિત્તવિક્ષેપ મંડપની છાયામાં આવે છે તેઓ તેના બળથી અનેક પ્રકારની નિરૂપયોગી-ભાવી દુઃખરૂપ પ્રવૃત્તિ કરીને, પોતે અધર્મ કરવા છતાં ધર્મ કરે છે એમ માને છે.

ધર્મશુદ્ધિથી કેટલાક જીવો પર્વત ઉપરથી પડતું મૂકી મરે છે, હિમાલયમાં જઈને ગળે છે, શીયાળામાં શીતળ પાણીમાં પ્રવેશ કરીને ટાંઢ મરે છે, પંચાગ્નિ તાપે છે, ગાય અને પિપળા જેવા પરાધિન જીવો આગળ ધર્મશુદ્ધિએ મસ્તક નમાવે છે. વિપય, કપાય અને અજ્ઞાનમાં આશક્ત જીવોને ધનાદિકનું દાન આપીને પોતાને શ્રદ્ધાળુ અને પવિત્રમાનીને અનેક દુઃખ સહન કરે છે. પાણીને તીર્થ માની તેમાં સ્નાન કરવા તીર્થોમાં રખડે છે. પિંતૃ તર્પણ કે દેવારાધન નિમિત્તે પશુઓની હિંસા કરે છે. પશુઓના યજ્ઞો કરે છે. આરંભ અને પરિશ્રદમાં આશક્ત જીવોને પાત્ર તરિકે કલ્પીને તેને માંસ ખવરાવી, દાડ પાઈ, ધન આપી, ભોજન કરાવી ખુશી કરે છે અને પોતે ખુશી થાય છે કે મેં ધર્મ કર્યો છે. પણ તેઓ પ્રાણીઓનો નાશ કરી તથા પૈસાનો ખોટો વ્યય કરીને પોતાનું ભવિષ્ય બગાડે છે તે તેઓના લક્ષમાં આવતું નથી. તત્ત્વમાર્ગથી દૂર રહી આત્માની આવી રીતે વિશુદ્ધિ કરવા મથે છે. આ સર્વ પ્રતાપ ચિત્તવિક્ષેપ મંડપનો અને તેને બનાવનાર મિથ્યાદર્શનનો છે.

મિથ્યાદર્શનનો પ્રતાપ—ગુણધારણ ! વૃદ્ધ મનુષ્યો! મસ્તક પર શ્વેતવાળ, ટાલ અને શરીરપર વળીયાં પડ્યાં હોય છતાં કામ વિકારમાં એવો રસ લેતા થાય છે કે કોઈ તેવાઓને વૃદ્ધ કહીને બોલાવે તો તે શરમાય છે, અથવા તેને ખરાબ લાગે છે. કોઈ તેને કેટલાં વર્ષ થયાં? એમ પૂછે તો જાણે પોતે યુવાન હોય-લોકો યુવાન

સમજે તેટલાં વર્ષો બતાવે છે. ઘોળા વાળને કાળા કરે છે. શરીરપર વિવિધ પ્રકારનાં તેલો લગાડી ચામડીને કોમળ બનાવે છે. ગાલ પરની લાલી ટકી રહેલી જણાવવા ગાલને રંગે છે. ચાલવામાં યુવાનીનો ડાળ કરે છે. યુવાની ટકાવી રાખવા રસાયણો ખાય છે. શરીરની શેભા માટે વિવિધ ઉપાધીઓ રાજપુશીથી સહન કરે છે. સુંદર સ્ત્રીઓ ખાખા કહીને બોલાવે ત્યારે દાદા થવાને લાયક હોવા છતાં કામ વિકારની નજરથી તેના તરફ જોવે છે, અને તેને કસાવવા પ્રયત્ન કરે છે. બીજની મશ્કરી કરી પોતે મશ્કરીને લાયક બને છે. જીવોને આ બધી વિડંબનાઓ મિથ્યાદર્શન કરે છે. અર્થાત્ જોના મનમાં મિથ્યાદર્શન રહેલો હોય છે તેવા જીવોનું આ પ્રભાણુંનું વર્તન હોય છે.

વિપર્યાસ સીંહાસનનો પ્રતાપ—મળ, મૂત્ર, વિષા, ક્ષેપ્ત, આંતરડાં અને ચરબી વિગેરે કચરાથી ભરપુર શરીરમાં આશક્ત રહી જીવે દુઃખી થાય છે, નિર્ભજ બની ધર્મ માર્ગ મૂકી દુર્લભ મનુષ્ય જન્મ નિરર્થક ગુમાવે છે, દેહ આત્માનો ભેદ સમજતા નથી, ભવિષ્યનો વિચાર ન કરતાં, ખાવા પીવા ઉંઘવા અને કામ ભોગમાં પશુની માફક જીવન પુરું કરે છે. જેમાં શાંતિ છે, સુખ છે તેમાં વિપર્યાયિન જીવે દુઃખ માને છે અને દુઃખથી ભરપુર વિપર્યાયમાં સુખ માની બેઠા છે. આ સર્વ મિથ્યાદર્શને બનાવેલા વિપર્યાસ સીંહાસનનો પ્રતાપ છે. જે જીવોના જીવનમાં આવેા વિપર્યાસ હોય છે, ત્યાં વિપર્યાસ સીંહાસનની રહેલું છે તે ચોકશ માનવાનું છે.

કુદૃષ્ટિ—રાજન ! આ મિથ્યાદર્શન સેનાપતિને કુદૃષ્ટિ નામની સ્ત્રી છે. તે તેની સાથે અરધા આસનપર બેસનારી છે. આ વિશ્વમાં વિવિધ પ્રકારના આત્માથી વિમુખ પ્રવૃત્તિ કરાવનારા જે જે મત પંથો ઉત્પન્ન થયેલા છે તે બધાનું કારણ આ કુદૃષ્ટિ છે. આ કુદૃષ્ટિની પ્રબળતા જેનામાં હોય છે તે આ શુદ્ધ ધર્મના બોધ વિનાના, ધર્મના માર્ગથી દૂર રહેલા, સંસારમાં આડા અવળા આમ-

તેમ અથડાયા કરે છે. તત્ત્વમાર્ગને જાણ્યા વિના નકામી ચર્ચારૂપ
ધમાલો કરી રહ્યા હોય છે, વાદવિવાદો કરે છે, અને તત્ત્વનો નિર્ણય
ન કરતાં નવી તકરારો, મત, પંથ અને વાડાઓ વધાર્યા કરે છે.
તેઓ પોતાના માનેલા, કે કરેલા નિશ્ચયમાં એટલા દઢ હોય છે કે
સત્ય સમજવામાં આવે તો પણ કોઈ રીતે પોતાનો આગ્રહ મૂકતા નથી.
કોઈ તેના હિતની બાબત સમજાવે તો ઉલટા ગુસ્સે થાય છે. આ
પ્રમાણે આ કુદૃષ્ટિ, મિથ્યાદર્શનની સ્ત્રી હોવાથી તેનાં કાર્યને પો-
પણુ આપે છે.

રાગકેશરી.—રાજન ! મહામોહ રાગકેશરી નામના મોટા પુત્રને
રાજ્ય ઉપર સ્થાપન કરેલો છે. તેજ આ વિપર્યાસ નામના સીંધા-
સન ઉપર બેસે છે. બધું રાજ્ય તેને સોંપાયેલું છે છતાં વિનયવાન
રાગકેશરી પોતાના પિતાની બધી મર્યાદા બરોબર સાચવે છે, પિતાને
યોગ્ય માન આપે છે, ઉપયોગી બાબતોમાં તેની સલાહ લે છે. મહા-
મોહ પણ બીજા પાસે આ પુત્રનાં ખુબ વખાણુ કરે છે, અને
આ વિશ્વના રાજ્યનો તેજ માલીક છે એમ પણ કહે છે. વાત પણ
ખરી છે કે “મોહમાંથી રાગની ઉત્પત્તિ થાય છે એટલે તે બન્નેનો પિતા
પુત્ર સંબંધ છે. તેમજ વિશ્વનું રાજ્ય મુખ્ય રીતે રાગને લીધે ચાલે
છે એટલે રાજ્યનો અધિકારી તે છે.” આ પ્રમાણે પુત્રનો વિનય
અને પિતાની કદરદાની તથા વાત્સલ્ય ભાવને લીધે બન્ને જાણુઓ
સ્નેહથી સદા બંધાયેલા રહે છે. આવા સંબંધને લીધે વિશ્વને વશ
કરવાની તેઓ શક્તિ ધરાવે છે, જ્યાંસુધી આ રાગ કેશરીનો પ્રતાપ
વિશ્વ ઉપર તપે છે ત્યાંસુધી આત્માના સત્ય સુખની આંખી પણ
આ વિશ્વના જીવોને ક્યાંથી થઈ શકે ! કેમકે આ રાજ વિશ્વના
જીવોને જડ પદાર્થો ઉપર બહુજ આશક્તિ ઉત્પન્ન કરાવે છે. તેને
લઈને પુન્યથી ઉત્પન્ન થયેલા છતાં સ્વભાવે કલેશ દેવાવાળા અને
ભવિષ્યમાં કવેશ ઉત્પન્ન કરનારા પદાર્થો સાથે જીવો મજબુત સ્ને-
હબંધનથી સદા બેઠાયેલાજ રહે છે. આગળ વધવા ઈચ્છનારે રાગનો

સ્વભાવ બરાબર ઓળખવો અને પોતામાં તે છે કે કેમ તે તપાસતા રહેવું.

રાગકેશરીના ત્રણ મિત્રો. દૃષ્ટિરાગ.—ગુણધારણ ! રાગ-કેશરીની સદા પાસે રહેનારા તેના ત્રણ મિત્રો છે. તેઓનો વર્ણુ લાલ અને શરીર સ્નિગ્ધ છે. રાગની સાથે તેઓઅભેદરૂપે રહે છે. પ્રભુના પંથે ચાલનારાઓએ તેને બરાબર ઓળખવા જોઈએ. પહેલા મિત્રનું નામ **અતત્ત્વાભિનિવેશ** છે. એનો ભાવાર્થ એ છે કે, જે તત્ત્વરૂપે વસ્તુ ન હોય તેમાં તત્ત્વપણાનો આગ્રહ રાખવો. જ્ઞાનીઓ તેને પણ દૃષ્ટિરાગના નામથી બીજા ઓળખે છે. જુદા જુદા સંપ્રદાયવાળાઓ પોતપોતાના મતનો બહુજા આગ્રહ રાખે છે તે પ્રતાપ આ દૃષ્ટિરાગનો છે. આ આગ્રહ એટલો બધો પ્રબળ હોય છે કે એકવાર તેનું જોર જમ્યા પછી તે છુટવો—જીવથી અલગ થવો એ કામ મુશ્કેલી ભર્યું થઈ પડે છે. આ દૃષ્ટિરાગમાંથી ધર્માંધપાણું પ્રગટે છે. તેથી પોતે જે માને છે તે સાચું અને બીજાની માન્યતા બુદ્ધિગમ્ય થઈ શકે તેવી તથા યુક્તિની કસોટિમાંથી પસાર થઈ શકે તેવી હોય છતાં તે ખોટી માને છે. આથી આગળ વધીને બીજાના તાત્ત્વિક વચનો ઉપર વિચાર કરવાની પણ તે ના પાડે છે.

સ્નેહરાગ—આ બીજા મિત્રનું નામ **ભવપાત** છે. જ્ઞાનીઓ તેને સ્નેહરાગ પણ કહે છે. આ રાગકેશરીના મિત્રનો સ્વભાવ ધન, સ્ત્રી, પુત્ર, પુત્રી, સગાં સંબંધી, પરિવાર અને બીજા અન્ય વસ્તુઓ ઉપર જીવને અત્યંત રાગ-ગાઠ આશક્તિ કરાવવાનો છે. તે જીવની એવી સ્થિતિ કરી મૂકે છે કે જીવ તેના મનથીજ તે વસ્તુ આદિની સાથે ગાઠ બંધાય છે, તેના વિના ઘડી પણ રહી શકતો નથી, આત્મભાન ભૂલીને આ ક્ષણિક વસ્તુઓમાં આશક્ત થઈ રહે છે.

વિપયરાગ—ત્રીજા મિત્રનું નામ **વિપયરાગ** છે. તે વિશ્વમાં વિવિધ પ્રકારની લીલાનો અનુભવ કરતો નિરંતર ફરતો ફરે છે.

જીવને શબ્દમાં, રૂપમાં, રસમાં, ગંધમાં અને સ્પર્શવાળા વિષયોમાં લલચાવીને પ્રસાવવાનું કામ કરે છે. આ ત્રણ મિત્રોની મદદથી રાગકેશરીએ આખા જગતને જીતી લીધું છે. તેથી આગળ વધીને કહ્યું તો વિશ્વને પોતાના ચરણમાં નમતું કર્યું છે. પોતાના પગ નીચે રગદોળાતું બનાવ્યું છે તેમાં આ ત્રણ મિત્રોની તેને પુરતી મદદ છે. આ એક એક મિત્રમાં એવી શક્તિ છે કે વિશ્વને સન્માર્ગથી બ્રહ્મ કરીને પોતાના આજ્ઞાંકિત સેવક બનાવે છે. પ્રભુના પંથમાં ચાલવા ધરછતા જીવોએ આ ત્રણ મિત્રો પોતાની પાસે રહેલા છે કે નહિ તેનો તપાસ કરવો.

મૂઢતા—રાજન્ ! રાગ કેશરીને મૂઢતા નામની રાણી છે. પટરાણી પણ તેજ છે. રાગકેશરીમાં જે જે ગુણો રહેલા છે તે તે સર્વ ગુણો આ રાજપત્નિમાં પણ છે. રાગકેશરી આ મૂઢતા રાણીને પોતાના શરીરમાંજ રાખે છે. સરખા ગુણવાળાં તે બન્ને એકમેક થઈને રહે છે. “ જ્યાં રાગ હોય ત્યાં સત્યાસત્યનો વિવેક ન હોવાથી મૂઢતા-અજ્ઞાનતા જ હોય છે. તેને લઈને રાગીને કર્તવ્ય અકર્તવ્યનું ભાન હોતું નથી. તેથી તેને ગમ્યું તે સાચું એ દષ્ટિરાગ. ઈષ્ટ વસ્તુઓમાં રાગ તે સ્નેહ રાગ. અને વિષયોમાં આશક્તિ તે કામ રાગ. ” એમ આ મિત્રમંડળ પણ તેની સાથેજ રહે છે.

દ્રેષ ગજેન્દ્ર—રાજન્ ! મદામોહના બીજા પુત્રનું નામ દ્રેષ-ગજેન્દ્ર છે. તે રાગકેશરીનો નાનો ભાઈ છે. મદામોહને આપુત્ર બહુ પ્રિય છે, તેને જોઈ તેનાં નેત્રો ઠરે છે. કેમકે ઉમરમાં નાનો છતાં પરાક્રમમાં રાગથી ચડી જાય તેવો છે. લોકો પણ રાગ કરતાં દ્રેષ થી બહુ ડરે છે. તેને દેખતાંજ લોકો થર થરી ઉઠે છે. રાગને દેખીને તેવો ડર લાગતો નથી. જ્યાં સુધી ચિત્તવૃત્તિ અટવીમાં આ દ્રેષ ગજેન્દ્ર ફરતો હોય છે—કામ કરતો હોય છે, ત્યાં સુધી પોતાને થોડું પણ સુખ મળે તેવી આશા લોકો રાખતાજ નથી. મિત્ર કે સ્નેહ ભાવથી જોડાયેલા સ્ત્રી પુરૂષોને તે પોતાના જાતિ

સ્વભાવથી જુદાં પાડી દે છે. બેઢલાવ પડાવી આપસમાં દુશ્મ-
નાવટ ઉભી કરાવે છે. જ્યારે જ્યારે ચિત્તવૃત્તિ અટવીમાં તે પોતાની
પ્રવૃત્તિ શરૂ કરે છે ત્યારે ત્યારે લોકો દુઃખી દુઃખી થઇ જાય છે છેવટે
પોતાની માન્યતાને માટે દુરાચારી બનીને, લડીને, મારામારી કરીને,
આપસમાં વેરભાવ ધારણ કરીને, અબોલા લઇને, કિલ્લ કમ
ઉપાર્જન કરીને મહાન્ દુઃખથી ભરેલા નરકમાં જઈ પડે છે. પણ
પોતાનું વેર વસુલ કરવાનું ભૂલતા નથી. નામ પ્રમાણેજ દ્વેષ ગજેન્દ્રમાં
ગુણો છે. આના ડરથી વિવેક પ્રમુખ સદ્ગુણો નચક પણ આવતા
નથી, અંદર હોય તો પણ તે સ્થાન મૂકીને ચાલ્યા જાય છે.
આ દ્વેષ ગજેન્દ્રને અવિવેકિતા નામની રાણી છે. અને વૈશ્વાનર-
કાથ નામનો પુત્ર છે. શૈલરાજ નામનો બાળ પુત્ર પણ છે.

અવિવેકિતા—રાજન ! દ્વેષ ગજેન્દ્રની રાણી અવિવેકિતા છે. તે પોતા-
ની શક્તિથી ત્રણ ભુવનને મુંઝાવી રહી છે. મહામોહ તેનો સાસરો થાય
તેની આજ્ઞા બરોબર અમલમાં મૂકે છે, તેમ તેના તરફ પ્રેમભાવ
પણ વિશેષ રાખે છે. તેમજ પોતાની જોડાણી રાગકંશરીની પત્નિ
મૃદતાના કહેવા પ્રમાણે તે બરોબર ચાલે છે. તે બંને બેનપણીઓ
છે. તેનપતિ દ્વેષ ગજેન્દ્ર તરફ પણ તે બહુ પ્રેમાળ હોઈ તેમાં સદા
આશક્ત રહેનારી છે. “ અવિવેકિતા પોતાના અવિવેક ગુણને લઈ
વિશ્વને મુંઝાવે અને મહામોહની આજ્ઞા પ્રેમથી અમલમાં મૂકે,
રાગ અને મૃદતા તેમાં મદદગાર હોય એટલે અવિવેકિતાના બળ
માટે પૂછવું જ શું ? વિનય ગુણનો નાશ, અને તેને લઈ કોઈ અને
અભિમાનની તેનાથી ઉત્પત્તિ થાય એ સર્વ બાબત સમજવા જેવી છે. ”

મકરધ્વજ—રાજન ! આ મકરધ્વજ એક રાજ જેવો છે. તેની પાસે
ત્રણ માણસો છે. મકરધ્વજનો રંગ લાલ છે. આંખો ચપળ છે, તેના
રીર ઉપર વિલાસના ચિન્હો પ્રગટ દેખાય છે. પીઠ ઉપર બાળ રાખ-
વાનો ભાથો બાંધેલ છે. હાથમાં ધનુષ્ય છે. પાસે પાંચ બાળુ છે.
વિલાસવાળી અને લાવાણ્યતાથી ભરપુર સુંદર સ્ત્રી, મધુર ગાયન

કરતી વિનોદ કરાવી રહી છે. તે આલિંગન અને ચુંબન કરવાની લાલસાવાળો છે. આ મકરધ્વજ બહુ પરાક્રમી છે, તેના જેવાં કાર્ય કરનાર વિશ્વમાં લાગ્યેજ બીજે મળીશકે તેમ છે; આ મકરધ્વજ દેવો અને મનુષ્યોની વચમાં પાર્વતીજીના લગ્ન પ્રસંગે બ્રહ્મા જેવા સમર્થ આત્માને બે આબરૂ બનાવ્યા હતા. ઇન્દ્રનું ઇન્દ્રાસન લેવા તપ કરતા બ્રહ્માને તપથી બ્રષ્ટ કરવા ઇન્દ્રે મેનકાને મોકલી હતી, તેના રૂપ અને ગાયનમાં મકરધ્વજે બ્રહ્માને મોહીત કરી દીધા. મેનકાએ જુદી જુદી દિશાઓમાં રહી ગાયન અને નૃત્ય કરવા માંડ્યું. તેને જોવા માટે બ્રહ્માએ જુદાં જુદાં મસ્તકો બનાવ્યાં, છેવટે મેનકાએ આકાશમાં અધર રહી ગાયન કરવા અને નૃત્ય કરવા માંડ્યું, તે જોવાને બ્રહ્માએ ઉપર પાંચમું મુખ બનાવ્યું. આ પ્રમાણે બ્રહ્મા જેવા વૃદ્ધ તપસ્વીની પણ મકરધ્વજે વિડંબના કરી હતી. શ્રી કૃષ્ણ પાસે ગોપીઓના વસ્ત્રો ચોરાવવાનું કામ કરાવનાર પણ આ દેખીતો મીઠો મકરધ્વજજ છે. પાર્વતીજીના વિરહે શીવજીને પણ મુશ્કેલી ઉભી કરનાર આજ છે. આ સિવાય દેવો, દાનવો અને ઋષી મુનિઓને તેણે વશ કરી નોકર જેવા બનાવ્યા છે. મકરધ્વજ પાસે એવા બળવાન નોકરો પણ છે કે તેનાં બળથી મકરધ્વજની આજ્ઞા ઉલ્લંઘવાને કોઈ પણ લાગ્યેજ સમર્થ થાય છે.

મકરધ્વજનાં ત્રણ માણસો—મહારાજ ! એ મકરધ્વજની પાસે ત્રણ માણસો છે, એ ત્રણમાંથી પ્રથમનું નામ પુંવેદ છે. તે ઘણી મોટી અને પોતાના બળથી પ્રસિદ્ધ પામેલો છે. એના બળથી બહિરંગન-ગરમાં—ભૂમિ ઉપર રહેલા જીવો પરસ્પરીમાં આંશ્રી થાય છે અને પોતાના કુળને કલંગ લગાડે છે. તેના પ્રતાપથી પુરંપાત્રાં કામવિકાર ઉત્પન્ન થઈ સ્ત્રીઓની અભિલાષા થાય છે તેને પુરંપવેદ કહે છે. આ પુરંપવેદ, પુરંપોને પામર—રાંક બનાવીને નચાવે છે.

બીજા માણસનું નામ સ્ત્રીવેદ છે. જેના બળથી સ્ત્રીઓને પુરંપે સાથે સંબંધ જોડવાની પ્રબળ ઇચ્છા થાય છે. તેનામાં પુરંપોને આકર્ષણ

કરવાની અબયબ પમાડે તેવી શક્તિ રહેલી છે. તે તેજસ્વી છે. નામ અબળા છતાં ભલા ભલા બળવાનને હંકારે છે, તેના તિવ્ર ઉદયને લીધે સ્ત્રીઓ લાજ મર્યાદા મૂકીને પરપુરુષોમાં પણ આશક્ત થાય છે.

ત્રીજા માણસનું નામ નપુંસકવેદ છે. તે પણ પોતાના બળથી બહિરંગ લોકોને ત્રાસ પમાડે છે. તેના તિવ્રઉદયથી જીવને પુરુષ તથા સ્ત્રી બન્નેની કામના પ્રગટે છે. લોકોમાં તેને લીધે જીવો નિંદા-પાત્ર બને છે. આ ત્રણે મનુષ્યોને આગળ કરીને મકરધ્વજ જીવોને વિશ્વમાં વિવિધ વિલાસ કરાવે છે.

મકરધ્વજની સ્ત્રી રતિ—રાજન ! મકરધ્વજની સ્ત્રીનું નામ રતિ છે. એનાં પદ્મ જેવાં નેત્રો છે. તે રૂપ સોભાગનું મંદિર, અને સૌંદર્યતાની મૂર્તિ છે. મકરધ્વજ પોતાના બળથી જે જે જીવોને જીતે છે, તેના મનમાં આ રતિ પ્રથમ પ્રવેશ કરીને વિષયભોગમાં સુખ મયતાની બુદ્ધિ ઉત્પન્ન કરે છે. રતિ જીવોના હૃદયમાં પ્રવેશ કરીને કહે છે કે, “જીઓ ! આ મકરધ્વજ, તમને આનંદ આપનાર છે. ખરો હિતસ્વી હોય તો વિશ્વમાં તે જ છે. કામદેવના આશ્રય વિના વિશ્વમાં બીજું ઉત્તમ સુખ છેજ કયાં !” આવી વાતોથી લોકોના મન મકરધ્વજ અને તેનાં માણસો તરફ ખેંચાય છે, પછી તો જીવોનું જ શું ! સ્ત્રીઓ પુરુષોનાં અને પુરુષો સ્ત્રીઓનાં મન પોતા તરફ આકર્ષાય એટલા માટે સારાં વસ્ત્રો, સુંદર અલંકારો, કટાક્ષ ભર્યાં નેત્રોનું અર્ધ નિરક્ષણ, હાથ પગના ચાળા, અને પોતાની સર્વ મિલકત પણ વગર માંગ્યે આપી દે છે, તેની પાછળ બરબાદ કરે છે. છેવટે ચોવન ચાલ્યું જવા પછી થતા અપમાન, તિરસ્કાર, વિડંબના ધૂર્ષા ધત્યાદિ અનુભવતાં દુઃખ સાગરમાં સ્ત્રી પુરુષો બધાં કુબે છે. આ પ્રમાણે આ મકરધ્વજ અને તેની સ્ત્રી રતિ આદિના પ્રતાપથી જીવો આત્મભાન ભૂલીને વિવિધ પ્રકારની ચેષ્ટાઓ કરે છે.

હાસ્યાદિપાંચ—હાસ્ય-૧—રાજન ! મોહના પરિવારમાં હાસ્યાદિ પાંચ મનુષ્યો બળવાન છે. હાસ્યનો વર્ણુ શ્વેત છે. સંસારિક

જીવોને પોતાની શક્તિથી કારણે અને કારણ સિવાય પણ તે વાચાળ બનાવે છે. ભૂત આવેલાની માફક હાસ્યના આવેશથી જીવો ખડખડાટ હસ્યા કરે છે. જીવોને બહુ હસાવીને લોકમાં નિંદાપાત્ર બનાવે છે, શંકાનું કારણ કરે છે, હાંસીમાંથી વેરભાવ પણ પ્રગટાવે છે. હસવામાંથી ખસવું થતાં વાર નથી લાગતી. હસવાના ટીખળી સ્વભાવને લીધે ગરીબ પ્રાણીઓને મુશ્કેલીમાં ઉતારે છે. આ હાસ્યને તુચ્છતા નામની સ્ત્રી છે. ગંભીરતાનો અભાવ એ તુચ્છતા છે. હાસ્યની સાથે આ સ્ત્રી બેડાયલી જ રહે છે. બહુ હસનારાઓ હલકા સ્વભાવના, ગંભીરતા વિનાના અને લોકોમાં જોનો ભારખોજ—વજન ન પડે તેવાઓ હોય છે, એટલે હાસ્યની સ્ત્રી તુચ્છતા એ પતિના સ્વભાવને મળતા સ્વભાવની જ છે. હલકા લોકોમાં આ તુચ્છતા આદર પામેલી છે.

અરતિ—આ અરતિ નામની સ્ત્રીના શરીરનો વર્ણુ શ્યામ છે. તેનો દેખાવ બહુજ ખરાબ છે. આ સ્ત્રી પોતાના સ્વભાવ અને શક્તિને લીધે વિશ્વના બહીરંગ જીવોમાં સહન ન થઈ શકે તેવાં માનસિક દુઃખ ઉત્પન્ન કરે છે, એનું વર્તન અને જીવનજી સર્વ કોઈને દુઃખ આપવું એજ છે. જીવોને દુઃખ આપવાના કાર્ય માટે આ અરતિને યોજવામાં આવે છે.

ભય—૩ આ ભયનું શરીર ધૂન્યા કરે છે. જ્યારે ચિત્તવૃત્તિ અટવીમાં આ પ્રવેશ કરે છે, ત્યારે સહજ વારમાં વિશ્વના જીવો બીકણુ બની જાય છે. બીજને દેખીને ત્રાસ પામે છે. સીંહ સર્પ વ્યાઘ્રાદિ પશુઓને જોતાંજ જીવો કંપી ઉઠે છે. ચોર, લુંટારા, ધાડ પાડુ કે તેવા બળવાન કે નિર્દય મનુષ્યોને દેખીને નાસવા લાગે છે, પૈસો જતાં હિંમત હારી જાય છે. પાણી, અગ્નિ, ધરતીકંપ, પ્રચંડ પવનાદિનાં તોફાન જોતાં કે સાંભળતાં હાજી ગગડી જાય છે. મરણથી તો બધા લોકો બહુ ભય પામે છે. મરણ આવ્યા પહેલાં તેનું નામ સાંભળીને જ જીવો મરવા પડે છે. હાય ! અમારું શું થશે ! અમે શું

ખાશું ! લોકોમાં અમારી લાજ ગઈ ! હવે શું થશે ! પરલોકમાં અમારૂં કોણ ! ઇત્યાદિ સાત પુરૂષોના પરિવાર વાળો આ ભય લોકોને આપેલા બનાવી મૂકે છે. ભય આવતાંજ જીવો રણક્ષેત્રમાંથી નાશી જાય છે, દીનતા બતાવે છે, શત્રુને ખગે પડે છે. જેના હૃદયમાં આ ભય પ્રવેશ કરે છે તે ગમે તેવા બળવાન હોય છતાં અંધારી રાત્રીએ સેજ ખડખડાટ થતાં ધ્રુજ ઉઠે છે. હિંમત હારી જાય છે. કાયર બની ઘરમાં છુપાઈ રહે છે.

હીનસત્ત્વા—આ ભયને **હીનસત્ત્વતા** નામની સ્ત્રી છે. તે ભયના બધા પરિવારનું પોષણ કરે છે. ભય પણ આ હીનસત્ત્વા સ્ત્રીને પોતાની પાસેથી જરા પણ વેગળી કરતો નથી. જો આ સ્ત્રી તેની પાસે ન હોય તો ભય તરતજ મરી જાય છે. હીનસત્ત્વ મનુષ્યોમાં ભય પ્રવેશ કરે છે. સત્ત્વ બળવાન હોય તો ભય નાશી જાય છે. આ પતિ પત્નિ બન્ને જીવોને હતાશ, નિરાશ, નિર્માલ્ય, આપલા, કાયર, અને હીજડા જેવા બનાવવામાં મોહના સૈન્યમાં મદદગાર થાય છે.

શોક—આ શોક પણ મોહરાજના લશ્કરનો એક બહાદુર યોદ્ધો છે. વિશ્વના જીવોમાં તે દીનતા ઉત્પન્ન કરે છે, રડાવે છે. આક્રંદ કરાવે છે, બહાલાનો વિયોગ કરાવે છે, અનિષ્ટનો સંયોગ કરાવે છે. આ શોક જીવોનો મિત્ર નથી પણ દુશ્મન છે. છતાં લોકો તેને ઓળખતા ન હોવાથી દુઃખના પ્રસંગે તેની સહાય લેવા દોડે છે, તેને આમંત્રણ કરે છે, પોકો મૂકીને રડે છે, મનમાં એમ માને છે કે આમ કરવાથી—શોકની આવી રીતે મદદ લેવાથી તે અમારૂં દુઃખ ઓછું કરશે. પરંતુ તેમનું દુઃખ ઘટવાને બદલે ઉલટું વધે છે. બહાલાના વિયોગ વખતે જીવો સાંઝે ખાતા નથી. ધરાધને ખાતા નથી. સારાં વસ્ત્રો ભોજન, તાંબુલ, ગીતાદિનો ત્યાગ કરે છે એટલુંજ નહિ પણ કેટલાંક અણુસમજી જીવો થોડું ઘણું ધર્મધ્યાન

કરતા હોય, ગુર્વાદિપાસે જ્ઞાન સાંભળતા હોય, દેવદર્શન કરતાં હોય, તેના પણુ ત્યાગ કરે છે, છતાં શોક ઓછો નથી થતો. પણુ ઉલટો વધે છે. આ શોક પણુ આ બહાને જીવોના દુઃખમાં વધારો કરી મૂકે છે. કેમકે જીવો ધર્મરાજને શરણે જાય તો તો શોકને મરવું પડે છે—શોક મરી જાય છે. એટલે જીવો પોતાનું જ્ઞાન ભૂલી આમ શોકાતુર બન્યા રહે તોજ શોકનું આયુષ્ય લ'બાય છે. અજ્ઞાની જીવો ને આ તેના રહસ્યની ખબર ન હોવાથી શોકને વશ થઈ મૂર્છામાં પડે છે, છાતી કુટે છે, વાળ ખેંચે છે, પછાડીઓ ખાય છે, અગ્નિમાં પાણીમાં કે ઝેર ખાધને આત્મઘાત કરે છે, રડે છે અને ગાંડા થાય છે. આ નિમિત્તે કર્મબાંધી આર્તધ્યાને દુર્ગતિમાં જાય છે. આ શોકને **લવસ્થા** નામની સ્ત્રી છે, તે શોકના ઘરની માલિકણી હોવા સાથે ઘરનું પોપણુ કરનારી છે. લવમાં રહેનાર તે લવસ્થા કહેવાય છે. જીવ આ લવમાં ન રહેતો શોકને મરવું પડે છે, એટલે આ લવ-સ્થા વિના શોક જીવી શકતો નથી.

જીગૃપ્સા—આ કાળા રંગની, બેસી ગયેલા ચપટા નાકવાળી જીગૃપ્સા નામની સ્ત્રી છે. મોહરાજના હુકમથી તે સંસારીજીવોમાં વિપરીત ભાવના ઉત્પન્ન કરે છે. અશુચિ અને દુર્ગંધતાવાળા મનુષ્યો, પશુઓ અને પદાર્થોને દેખીને આ જીગૃપ્સાની પ્રેરણાથી જીવો માથું ધુણાવે છે, નાક ચઢાવે છે, આંખો ખંધ કરે છે, નાકે ડુચો દે છે અને ત્યાંથી દૂર નાસે છે. તેવી વસ્તુને સ્પર્શ થતાં માથાભેળ સ્નાન કરે છે. તેવા જીવો ઉપર ગુસ્સો કરે છે અને તેવા લોકોને પડછાયો પણ પડતાં ઘેર જઈ સ્નાન કરે છે, જે તત્ત્વનું—પદાર્થનું તેનું શરીર બનેલું છે, તેજ તત્ત્વોનું બીજનું શરીર પણ બનેલું છે છતાં પોતાના શરીરની દુર્ગંધનીય સ્થિતિને વિચાર ન કરતાં બીજની આલસછેટ કરનારા જીવો આ મહામોહના પરિવારની જીગૃપ્સા નામની સ્ત્રીને આધિન થઈને નીચ ગોત્ર—હલ્લકા કુળમાં જન્મ પ્રાપ્ત કરે તેવું કર્મ બાંધે છે.

મહામોહના પુત્રના પુત્રો.

અનંતાનુબંધી ચાર બાળકો—રાજન્ ! મહામોહના પુત્રના પુત્રો, આ સોળ બાળકો છે. તે ચાર ચારના સરખાસ્વભાવવાળી ટોળીરૂપે રૂપી કરે છે. તેઓનું સામાન્ય નામ તો કપાય છે. વિશેષ નામતો પ્રસંગે વર્ણન કરવામાં આવશે. પ્રથમના ચાર બાળકો વિશ્વના જીવોને મુશ્કેલીમાં ઉતારવા માટે વિશેષ આગળ પડતો ભાગ ભજવે છે. તેમનો સ્વભાવ બહુજ દુષ્ટ છે. તેમને અનંતાનુ-બંધી, ક્રોધ, અનંતાનુબંધી માન, અનંતાનુબંધી માયા અને અનં-તાનુબંધી લોભ એ નામથી ઓળખવામાં આવે છે, પ્રથમના બેનો વર્ણ કાંઈક કાળો છે, પાછળના બેનો વર્ણ કાંઈક લાલ છે. મિથ્યા-દર્શન સેનાપતિ તેને પોતાના બાળકોની માફક ગણીને પોતેજ તે રૂપ હોય અને તે પોતારૂપ હોય તેમ માને છે.

મહામોહના સૈન્યના આ બહાદુર બાળકો બહિરંગ લોકોને-જી-વોને મિથ્યાદર્શનની આજ્ઞાના આરાધક ભક્તો બનાવી દે છે. આ બાળકો ચિત્તવૃત્તિ અટવીમાં જ્યારે જ્યારે પ્રવેશ કરે છે ત્યારે ત્યારે જીવો મિથ્યાદર્શનના પરમ ભક્ત થઈને બીજા કાંઈ પણ સાચી સમજણ આપે તો તે સાંભળવાનીજ ના કહે છે. કદાચ સાંભળે છે તો તેના કહેવા તરફ બીલકુલ ધ્યાન આપતા નથી. આ બાળકો જે જીવોની ચિત્તવૃત્તિ અટવીમાં હોય છે તે જીવો તેની હેયાતિ હોય ત્યાં સુધી તત્ત્વજ્ઞાનના માર્ગને પામી શકતાંજ નથી. મિથ્યા-દર્શનના દોષોને આગળ બતાવી ગયા છીએ તે દોષો આ બાળકોની મદદથી જીવોમાં સ્ફેલાઈથી આવે છે. જ્યાં સુધી જીવે ત્યાં સુધી ક્રોધ માન માયા લોભને ટકાવી રાખનારને અનંતાનુબંધી કપાય કહેવામાં આવે છે. આવા પ્રબળ કપાયો જીવોના હૃદયમાં હોય છે તેવાઓને સમ્યગ્દર્શન-બોધિ બીજની પ્રાપ્તિ થતી નથી.

અપ્રત્યાખ્યાની ચાર બાળકો—પહેલા ચાર બાળકો કરતાં ઉમરમાં અને પ્રભાવમાં--શક્તિમાં આ ચાર બાળકો ઓછાં છે. તેમનાં

નામે અપ્રત્યાખ્યાની ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ છે. પોતાના બળથી જીવેને પાપનાં કાર્યોમાં આ બાળકો યોગ્ય છે. જ્યારે આ બાળકો ચિત્તવૃત્તિ અટવીમાં પ્રવેશ કરે છે ત્યારે બહિરંગ લોકો તત્ત્વજ્ઞાનનો માર્ગ સમજે છે તો ખરા, તેઓ બોધીબીજની પ્રાપ્તિ ને અટકાવી શકતા તો નથી, પણ સત્યને જાણ્યા પછી આદર કરવા રૂપ પ્રવૃત્તિને તો તે અટકાવી દે છે. જીવો પાપના માર્ગથી નિવૃત્તિ કરી શકતા નથી તે આ મહામોહના પૌત્રોનો પ્રતાપ છે.

પ્રત્યાખ્યાનાવરણીય બાળકો—બીજ ચાર કરતાં ઉમરમાં અને શક્તિમાં આ બાળકો વિશેષ ઓછા છે. તેમને પ્રત્યાખ્યાનાવરણીય ક્રોધ, માન, માયા, લોભ કહે છે. ચિત્તવૃત્તિ અટવીના મંડપનો આશ્રય કરીને આ બાળકો જ્યારે જીવોમાં રહે છે ત્યારે જીવો આગળ કરતાં ઘણી ઓછી પાપની પ્રવૃત્તિ કરે છે, છતાં સંપૂર્ણપણે તો ત્યાગ કરી શકતા નથી. મતલબ કે શુદ્ધસ્થાશ્રમને લાયકનો ધર્મ તે જીવો પામી શકે છે. પણ સર્વથા પાપની પ્રવૃત્તિ તેઓ મૂકી શકતા નથી. તેને લઈને અમુક પ્રમાણમાં તે બાળકો જીવેને દુઃખનાં કારણરૂપ થાય છે. આશય એવો છે કે જીવો દેશ વિરતિધર્મે--શુદ્ધસ્થધર્મ તો પામે છે પણ સર્વ વિરતિ--ત્યાગ માર્ગ આના પ્રતાપથી લઈ શકતા નથી.

સંજ્વલન નામના ચાર બાળકો—ત્રીજ દરજ્જાના ચાર બાળકો કરતાં આ ચોથા દરજ્જાના ચાર બાળકો ઉમર અને બળમાં ઓછા છે. એમનું નામ સંજ્વલન ક્રોધ, માન, માયા, લોભ છે. ઉમરમાં ઓછા એટલે તેમનું જીવન-આયુષ્ય પ્રથમના કરતાં ઓછું છે. વધારામાં વધારે પંનર દિવસનું છે. થોડો વખત ટકી રહે છે અને બળ ઓછું એટલે ચિત્તવૃત્તિ અટવીમાં ત્રીજવર્ગના બાળકો જીવેને સર્વ વિરતિ--ત્યાગ માર્ગમાં આવવા દેતા નહતા. ત્યારે આ બાળકો ત્યાગના માર્ગમાં પ્રવેશ કરનારાને અડચણ કરતા નથી, પણ પ્રવેશ કર્યા પછી વીતરાગભાવની દશા પ્રાપ્ત થતાં અટકાવે છે. એટલે

એકંદર તો જીવને નુકશાન કરતાં આ ચારે બાળકો છે પણ પ્રથમના કરતાં ઓછું નુકશાન કરે છે. તેમનું નામજ એવું છે કે થોડુંક બાળવું. પ્રસંગ લઈને સાધુ જીવન પાળનારના ચિત્તમાં પણ દેખાવ આપી દેવો. ક્રોધ આવી જવો, અભિમાન પ્રગટવું, કપટ અને લોભ વૃત્તિ આવવી. તેમના આવ્યા પછી થોડીવારમાં આત્મભાનમાં જગૃત થતાં સાધુઓ તેને પોતાના ચિત્તમાંથી બાહાર કહાડી મૂકે છે તોપણ પ્રસંગે દેખાવ આપી જાય છે, તે કારણે આત્માનું પૂર્ણ સ્વરૂપ તેઓ પ્રગટ કરી શકતા નથી.

આ સોળ બાળકોમાંથી આઠ બાળકો રાગકેશરી અને તેની રાણી મૂઢતાથી જન્મ પામેલાં છે. અને બીજાં આઠ બાળકો દ્વેષ ગળેન્દ્રની અવિવેકિતા રાણીથી ઉત્પન્ન થયેલાં છે. ક્રોધ અને માન દ્વેષ ગળેન્દ્રનાં બાળકો છે. માયા અને લોભ રાગકેશરીનાં બાળકો છે. એકંદર સોળે મહામોહના પરિવારના છે. તે બહુ શક્તિવાળા છે, અત્યારે તો જીવોની ચિત્તવૃત્તિ અટવીમાં જબરૂં થાણું નાખીને પડેલા દેખાય છે.

વિષયાભિલાષ મંત્રી—રાજન્ ! આ રાગકેશરી રાજનો વિષયાભિલાષ મંત્રી છે. આ તેના નામ પ્રમાણે તેનામાં ગુણો છે. પાંચે ઈન્દ્રિયોના વિષયો ભોગવવામાં તે પ્રવીણ છે. સુંદર સ્ત્રીઓ સાથે વિષય ભોગ કરવા, વિવિધ રસાસ્વાદવાળા પદાર્થો ખાવા, સુગંધી પુષ્પો અને પદાર્થો સુંઘવા, રૂપવાળા પદાર્થો સ્ત્રીઓ આદિ જોવા અને ગીત, ગાયનો અને વાજાંત્રે આદિના, શબ્દો સાંભળવા, એજ તેના હૃદયની અભિલાષા છે. જ્યારે જ્યારે ચિત્તવૃત્તિ અટવીમાં આ મંત્રી પ્રવેશ કરે છે ત્યારે ત્યારે સંસારી જીવોના, હૃદયમાં બળબળાટ કરી મૂકે છે. આ પ્રધાનને પાંચ છોકરાંઓ છે. તેના બળથી આખા વિશ્વને વશ કરવાને તે સમર્થ બનેલ છે. પોતાની માફક સંસારી જીવોને વિષયો ભોગવતા કરી મૂકે છે.

વિષયાભિલાષની અસર તળે જે જે જીવો આવે છે તે તે

બધાએ કોઈ સ્પર્શને, કોઈ રસને, કોઈ ગંધને, કોઈ રૂપને અને કોઈ શબ્દને સાંભળવામાં લીન થાય છે. તે એટલે સુધી પરાધિન બને છે, કે તે જીવો કર્તવ્યાકર્તવ્યનું ભાન જોઈ બેસે છે, હિતાહિતની વાત ભૂલી જાય છે. લક્ષાલક્ષનું જ્ઞાન રહેતું નથી. ધર્મો ધર્મને વિચાર ગુમ થઈ જાય છે અને પોતાને મળતા સ્વભાવના અને મદદગાર માણસોની સાથે પ્રયાં કરે છે. બીજને મળતા નથી. કોઈની હિતકારી વાત સાંભળતા નથી.

એ વિશાળ બુદ્ધિવાળો પ્રધાન એકલોજ રાગકેશરીનું રાજ્ય સંભાળે છે. જીવોની પંડિતાઈ, વ્રતોની દૃઢતા, અને લાજ શરમ વિગેરે આ વિષયાભિલાષની નજરે પડ્યા નથી ત્યાં સુધી જ ટકી રહે છે. આ રાગકેશરીની આજ્ઞા માનનાર લોકોમાં જે મોટો વધારો દેખાય છે તે આ મંત્રી અને તેના પાંચ ઇન્દ્રિયો રૂપિ બાળકોના જ પ્રભાવ છે. પરિણામે તો જીવો તેની આજ્ઞા માનીને તેના કહેવા પ્રમાણે વર્તન કરીને દુઃખીજ થાય છે. વિષયાભિલાષ નીતિમાં પ્રવીણ છે, સતત પુરૂષાર્થ કરનારો છે, બીજના મનને ભેદવામાં હુંશીયાર છે. આ મંત્રી છે ત્યાં સુધી જ તે રાજનું રાજ્ય છે. મંત્રીના મરાણ પછી રાગકેશરીનું રાજ્ય સદાને માટે અસ્ત પામે છે.

આ પ્રધાનને ભોગતૃણા નામની ચળકતાસ્નિગ્ધનેત્રવાળી સ્ત્રી છે. તેના બધા સ્વભાવ તેના પતિને અનુસરતો જ છે. ચારિત્ર ધર્મરાજ અને મહામોહના યુદ્ધ પ્રસંગે આ પતિ પત્નિ મહામોહના સૈન્યને ઘણી મદદ કરે છે.

દુષ્ટાભિસંધિ—રાજન! આ દુષ્ટાભિસંધિને રૌદ્રચિત્તનગરના રક્ષક તરીકે મૂકવામાં આવેલો છે. તે એક મહામોહ રાજના સૈન્યને બહાદુર લડવૈયો છે. દુષ્ટતાવાળાં કર્તવ્યો કરવાં તેજ તેનું નિશાન છે. સારા માણસોને તે દુશ્મન છે. નીતિના માર્ગને લોપ કરનાર છે. હુસ્ત્યાઈ, લંપટતા આદિ ચોરોને આશ્રય આપનાર છે. શાંતિ, પવિત્રતા, સત્યતા ઇત્યાદિ સત્પુરૂષોને તે મૂળથી ઉઘેડી નાખે છે.

અનેક વર્ષો સુધી ધર્મધ્યાનાદિ કરીને જીવોએ જે શુભ પરિણામ ઉત્પન્ન કર્યા હોય તેને એક ક્ષણવારમાં બાળીને ભસ્મ કરી દે છે. ચિત્તવૃત્તિમાં આ દુષ્ટાભિસન્ધિ પ્રવેશ કરે છે ત્યારે લોકના શુભ પરિણામ સારીનીતિ અને ધર્મ વિગેરે એકદમ ત્યાંથી નાશી જાય છે.

આ સુભટને નિષ્કરણુતા નામની સ્ત્રી છે. પરની પીડા ન જાણનારી, પાપના રસ્તામાં કુશળ, દુષ્ટ લોકો ઉપર પ્રેમ રાખનારી પોતાના પતિ ઉપર આશક્તરહેનારી આ સ્ત્રી છે. દુષ્ટાભિસન્ધિ જીવોને વિવિધ કદર્થનાઓ ઉપજાવે છે ત્યારે આ સ્ત્રી તે પીડા પામતા જીવોને દેખીને દયા લાવવા ને બદલે હસે છે. આંખો ફેડવી, નાક કાન કાપવા, ચામડી ઉતારવી, મસ્તકાદિ છેદવાં, મારવા, પીટવા ઇત્યાદિ પાપનાં કાર્યો આ સ્ત્રીની આજ્ઞાથી જીવો કરે છે. રૌદ્રચિત્તનગરના લોકો ઉપર તે સ્ત્રીને ઘણો પ્રેમ છે. દુષ્ટાભિસન્ધિ ની પાસેથી જરા પણ તે દૂર થતી નથી, કેમકે દુષ્ટ વિચારોમાંથી નિષ્કરણુતા પ્રગટે છે અથવા નિષ્કરણુતામાંથી દુષ્ટ વિચારો પ્રગટે છે. એટલે બન્ને એકમેક છે. જીદાં પડતાં નથી.

હિંસાપુત્રી—રાજન્ ! આ નિષ્કરણુને હિંસા નામની પુત્રી છે. તે રૌદ્રચિત્તનગરની સમૃદ્ધિમાં ખુબ વધારો કરનારી છે. નિષ્કરણુતાના પરિણામ કે વર્તનમાંથી હિંસા પ્રગટે છે. રૌદ્ર ચિત્તનગરના લોકોની પ્રીતિ તેણે ઘણી સંપાદન કરી છે. માતા પિતા તરફ વિનયવાન છે, છતાં રૂપમાં ભયંકર આકૃતિવાળી છે. સાક્ષાત્ કાળક્રુટ ઝેરમાંથી જ જાણે આ બનાવવામાં કેમ ન આવી હોય, તેમ દરેક જીવો તેનાથી સાપની માફક ડરે છે. મહામોહના લડવૈયાની ગણતરી વાળી સ્ત્રીઓમાં આનો દરજ્જો ઘણો ઉંચો ગણાય છે.

મહામોહના મિત્રરાજાઓ અને તેઓને રહેવાના શહેરો.

મહારાજ ગુણધારણ ! આ મહામોહનો બધો પરિવાર તૃણા નામની વેદિકા ઉપર બેસે છે, ત્યારે ચિત્તવિક્ષેપ મંડપના જીદાજીદા

ભાગમાં આ સાત મહામોહના મિત્ર રાજ્યો પોતાના પરિવાર સાથે બેસે છે. છતાં લડાઈના પ્રસંગે તેઓ મહામોહના પડખે રહીને ચારિત્ર ધર્મરાજની સામે લડનારા છે.

જ્ઞાનાવરણ રાજ. ૧—અધા રાજ્યોમાં આ પ્રથમ રાજ છે. તે પાંચ માણસના પરિવાર વાળો છે. તેનું નામ જ્ઞાનાવરણ છે. તે બહુ બળવાન રાજ છે. પોતાની શક્તિથી વિશ્વના જીવોમાં રહેલા જ્ઞાનના પ્રકાશને દબાવી દે છે. તેને લઈને લોકોની સારી સમજણ વિચાર કરવાની શક્તિ, ભાવીકાળના નિર્ણયો કરવાનું બળ વિગેરેની શક્તિ સત્તામાં હોવા છતાં બાહ્ય ઉપયોગમાં આવતાં નથી. જેમ કોઈ મનુષ્યની આંખો નિર્મળ હોય પણ આંખે પાટા બાંધેલા હોય અને તેને લઈને બાહ્યરના પદાર્થોને દેખી શકે નહિ, તેમ અનંતજ્ઞાન શક્તિ ધરાવનાર વિશ્વનો પ્રકાશક આત્મા, આ જ્ઞાનાવરણ રાજના બળને લીધે અત્યારે આંધળા જેવો થઈ રહ્યો છે. યુદ્ધના પ્રસંગે મહામોહના બળને આ રાજ બહુ કિંમતિ મદદ આપે છે. ચિત્તવૃત્તિમાં તે એકદમ ઘોર અંધકાર ફેલાવી મૂકે છે, આને લઈને જીવોને પોતાનું ખરું કર્તવ્ય સુઝતું નથી અને સત્યનો માર્ગ મૂકીને આડે અવળે રસ્તે આથડયા કરે છે.

દર્શનાવરણ રાજ ૨—આ બીજો રાજ નવ માણસના પરિવાર વાળો છે. તેનું નામ દર્શનાવરણ છે. આત્માની સામાન્ય જોવાની શક્તિને—દર્શનશક્તિને તે દબાવી દે છે, તે નવમાં પાંચ તો સ્ત્રીઓ છે, તે પણ એવી બળવાન છે કે, જીવોને ભર નિદ્રામાં નાંખીને વ્યવહાર જીવનમાંથી પરમાર્થિક જીવનમાં જતાં અટકાવે છે. મનુષ્ય જીવનના એથા ભાગથી વધારે વખત તો આ પાંચ નિદ્રા દેવીઓજ લઈ લે છે, બાકીના ચાર પુરૂષો કોઈ જીવોને આંધળા તો કોઈને બહેરા મુંગા વિગેરે બનાવીને જીવની આત્મદર્શનની મર્યાદિત અને સંપૂર્ણ યોગ્યતા નાશ કરવા પ્રયત્ન કરી રહેલા છે.

વેદનીય ૩—આ રાજ એ માણસના પરિવાર વાળો છે. તેનું નામ વેદનીય છે. પહેલાનું નામ સાતા વેદનીય છે તે પોતાના પ્રભાવથી દેવ મનુષ્યાદિ જીવોમાં જીવને વિવિધ પ્રકારનાં પુદ્ગલિક-માયિક સુખ આપે છે. ત્યારે બીજાનું નામ અસાતા વેદનીય છે. તે જીવોને વિવિધ પ્રકારનાં દુઃખ આપે છે. જીવો તેનાથી ત્રાસ પામે છે. તેને જોતાંજ રડવા લાગે છે, વિવિધ પ્રકારના રોગોથી ઘેરાય છે. દેવ અને મનુષ્ય જીવન કરતાં પશુ અને નારકીના જીવનમાં તો વિશેષ પ્રકારે તેનુંજ રાજ્ય પ્રવર્તે છે—તેની આજ્ઞા ફેલાયેલી છે.

આયુષ્ય-૪—ચાર મનુષ્યોના પરિવારવાળો આ આયુષ્ય નામનો રાજ છે. જીવો કે કોઈ કોઈ જીવો તેનાથી કંટાળી તેના પંજમાંથી નાશી છુટવા પ્રયત્ન કરે છે. બાકી વિશ્વના જીવોનો મોટો ભાગ તો આયુષ્ય પોતાનું જોમ વધારે હોય તેમ આનંદ પામી ખુશી થાય છે. ‘આયુષ્ય ખુટી ગયું છે’ એમ સાંભળતાંજ જીવોના હાજી ગગડી જાય છે મોઢા ઉપર ગ્લાની છાંય રહે છે. તે જીવોને આ ભવસ્થાનમાં રોકી રાખનારા છે, છતાં જીવોને તે વ્યવહારે સુખરૂપ હોવાથી ઘણા જીવો તેને ઇચ્છે છે. દેવ, મનુષ્ય તિર્યંચ અને નારકીનું આયુષ્ય એ અનુક્રમે ચારેનાં નામો છે.

નામ-૫—પાંચમા રાજનું નામ નામકર્મ છે. તેનો ઝેંતાલીશ મનુષ્યોનો પરિવાર છે. તેના અંતર ભેદવાળાને જીદા પાડીએ તો એકશોત્રણનો પરિવાર કહેવામાં આવે છે. આ રાજ કોઈ સ્થળે જીવોને સુખ આપે છે, તો કોઈ સ્થળે દુઃખ પણ આપે છે. આમ એ સ્વભાવવાળો તે રાજ છે. દેવાદિકની ગતિમાં મોકલવાનું, ઇન્દ્રિયાદિની જાતિ આપવાનું, વિવિધ શરીરો ધારણ કરાવવાનું, શરીર સાથે નવાં પુદ્ગલોનું ખંધન, સંઘાતન, સંઘયણ, સંસ્થાન, વિવિધરૂપ, રસ, ગંધ, સ્પર્શ, શરીરનું ભારે હળવાપણું, ઉપઘાત, પરાઘાત, અનુપૂર્વી, આતાપ, ઉષોત, સુંદર અસુંદર ચાલ, ત્રસ અને સ્થાવરાદિ

અનેક રીતે જીવોને અનુકુળ તથા પ્રતિકુળ સ્વરૂપો—આકૃતિઓ ધારણ કરાવીને સુખ દુઃખ આપી રહ્યો છે.

ગોત્ર-૬—આ છઠ્ઠા રાજનું નામ ગોત્ર કર્મ છે. તે બે માણુ-સોના પરિવારવાળો છે. સારા અને નકારા, ઉચ્ચ અને નિચ કુળમાં જન્મ લેવરાવીને જીવોને સુખી અને દુઃખી કરે છે. જીવ ઉચ્ચ કુળમાં જ જન્મ્યો હોય તો પોતાને સારો ભાગ્યશાળી સમજે છે અને નિચકુળમાં જન્મ્યો હોય તો તે પોતાને દુર્ભાગી સમજી દુઃખી થાય છે. આમ આ રાજ પણ બે સ્વભાવનો છે.

અંતરાય-૭—સાતમા રાજનું નામ અંતરાય છે તે પાંચ માણુ-સોના પરિવાર વાળો છે. આ પાંચ માણુસોથી તે કોઈ રીતે જીદો થડતો નથી. તે પોતાના પરાક્રમથી જીવોના સ્વભાવને બદલી નાખતો હોવાથી, શક્તિ હોવા છતાં દાન દેવાનો ઉત્સાહ જીવને થતો નથી. વસ્તુ પાસે હોવા છતાં પોતાના ભોગોપભોગમાં જીવ તે વસ્તુ લેતો નથી. શક્તિવાન છતાં પ્રબળ પુરૂષાર્થથી પણ વસ્તુઓ મેળવી શકતો નથી. છતી શક્તિએ જાણુવા છતાં સન્માર્ગે પોતાની શક્તિ ફેરવી શકતો નથી. આ સર્વ આ અંતરાય નામના રાજના બળથી જીવની શક્તિ કામ કરતી નથી. અને લાચાર બનેલો જીવ પોતાનું જીવન પરાધિન પણે ગુજરે છે.

આ સાત સાથે મહામોહને ભેળવતાં આઠ રાજઓ છે, તેને આઠ કર્મ પણ કહેવામાં આવે છે. આ આઠ કર્મથી પરાધિન બનેલો જીવ પોતાની અનંતશક્તિને ભૂલીને વિશ્વમાં રખડ્યા કરે છે.

આ રાજઓ તેજ તેનો પરિવાર છે અને પરિવાર તેજ રાજ છે. પરિવારથી રાજ જીદા નથી અને રાજથી પરિવાર જીદો નથી. સામાન્ય વિશેષરૂપ હોવાથી રાજ એ તેનું સામાન્ય સ્વરૂપ છે. અને પરિવાર તે તેનું વિશેષ સ્વરૂપ છે.

પ્રકરણ ત્રેરમું. મહામોહાદિનાં અંતરંગ નગરો.

રાજસૂચિત્તનગર—રાજન ! આ નગર હુંટારા જંગલી લોકોની પલ્લી જેવું છે. તેની ચારે બાજુ કામાદિ ચોર લોકો ભરાઈ રહેલા છે. પાપી લોકોને રહેવાનું તે સ્થાન છે. મિથ્યાભિમાનની ખીણ જેવું છે. અકલ્યાણની પરંપરાનું કારણ છે. ચારે બાજુ અંધ-કારથી ઘેરાયેલું છે. પ્રકાશનું એક પણ કિરણ તે નગરમાં પ્રવેશ કરી શકતું નથી. આંહી રાગકેશરી રાજ રાજ્ય કરે છે.

પાંચ ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાં પ્રવૃત્તિ કરવી તે રાજસૂ પ્રવૃત્તિ હોવાથી તેને નગરની ઉપમા આપી છે. તેવી પ્રવૃત્તિ કરવી તે આત્મધન ચોરનારી હોવાથી હુંટારાની ઉપમા આપી છે. કામ-વિષયવાસનાદિ ચોરો છે. અને તે શહેરમાં અને તેની આજુ બાજુ ભરેલા છે. ધર્મધ્યાન આ સ્થળે ન હોવાથી આવી પ્રવૃત્તિ કરનારા પાપી જીવોજ આ ભાવનામાં વસે છે. સુખ ન હોવા છતાં સુખની માન્યતા કરી તેમાં આશક્ત થવું તે મિથ્યાભિમાનની ખીણસમાન છે. પરિણામે અકલ્યાણ-દુઃખની પરંપરા પ્રાપ્ત થાય છે. વિષય વાસનામાં અંધકારજ હોય, ત્યાં જ્ઞાનનો પ્રકાશ—આત્મ ભાનની જગૃતિ ન હોવાથી અંધકારથી તે નગર ઘેરાયેલું છે. વિષયોમાં પ્રવૃત્તિ કરનારને તે પ્રસંગે જ્ઞાન ભાન ન હોય એટલે પ્રકાશનું એક પણ કિરણ ત્યાં પ્રવેશ કરતું નથી એમ સૂચવ્યું છે. આવી પાંચ ઇન્દ્રિયોના વિષયો વાળી પ્રવૃત્તિવાળા રાજસૂચિત્તનગરનો રાજ રાગકેશરીજ હોઈ શકે. કેમકે રાગનુંજ ત્યાં સામ્રાજ્ય વ્યાપી રહેલું છે.

રૌદ્રચિત્તનગર--મહારાજ ! આ રૌદ્રચિત્તનગર દુષ્ટ લોકોને રહેવાનું સ્થાન છે. અનર્થની જન્મભૂમિ છે. નરકનું દ્વાર છે. વિશ્વને સંતાપનું કારણ છે. જીવોને મારવાના, કાપવાના, ચિરવાના, પીલવાના, છુંદવાના આવા આવા પરિણામો-લાગણીઓ-ભાવનાઓ અનેક

જીવોને ભયંકર સંતાપ ઉત્પન્ન કરનારી છે. આવા ભાવો એ રૌદ્રચિત્ત નગર છે. આવા ભાવોવાળા પ્રાણિઓ જ્યાં સદા વસતા હોય તે દુષ્ટ લોકોને રહેવાનું સ્થાન રૌદ્રચિત્તનગર છે.

જ્યાં કલેશની વૃદ્ધિ, પ્રીતિનો નાશ, વેરની પરંપરા, હૃદયની નિબ્ધુરતા, વિગેરે પ્રવૃત્તિ સદાને માટે વગર અટકે નથી હોય તે અનર્થની જન્મભૂમિ એ નગર છે. પાપના યોગથી તે જીવો છેવટે નરકની ગતિમાં જાય છે એટલે નરકે જવા માટે પ્રથમ આવા રૌદ્ર પરિણામરૂપ નગરમાં થઈનેજ તે તરફનો માર્ગ જતો હોવાથી આ નગર તે નરકનું દ્વાર છે. જેને નરકે જવાનું હોય તેઓ આ નગરમાં લાંબા વખત સુધી હાજરી આપે છે. અને આંહીથી સિધા નરકમાં જાય છે, એટલે રૌદ્રચિત્તનગર એ નરકનું મુખ્યદ્વાર કહેલું છે.

અત્યંત ખરાબ કાર્ય કરનારા જીવોજ આ નગરમાં રહે છે. તેઓ ધોતાને હાથે કરીનેજ આવી પ્રવૃત્તિ કરીને દુઃખો વોહારી લે છે, અને તે બીજા પ્રાણિઓને દુઃખી કરવાનેજ તેવી પ્રવૃત્તિ કરે છે માટે ત્યાંના લોકો વિશ્વના જીવોને સંતાપના કારણરૂપ છે. આના જેવું ખરાબ નગર વિશ્વમાં બીજું કોઈ નથી. આંહી દુષ્ટાભિસન્ધિ નામનો રાજા રાજ્ય કરે છે.

તામસચિત્તનગર:--રાજન્ ! રૌદ્રચિત્ત અને તામસચિત્ત-નગર બન્ને લગભગ સરખાં છે, વિશેષ એ છે કે રૌદ્રચિત્ત નગરમાં હિંસાની મુખ્યતા છે ત્યારે તામસચિત્તનગરમાં ક્રોધની મુખ્યતા છે. આંહી દ્વેષગજેન્દ્ર મહામોહનો પુત્ર રાજ્ય કરે છે. તામસ પ્રકૃતિવાળામાં દ્વેષ મુખ્ય હોવાથી દ્વેષને આંહીનું રાજ્ય આપવામાં આવેલ છે. અવિવેકિતા તેની રાણી છે અને તેનાથી ક્રોધ નામનો પુત્ર ઉત્પન્ન થયો છે.

આ અને આને લગતાં નામનાં મહામોહ અને તેના મિત્ર રાજાઓને રહેવાનાં અંતરંગ નગરો ચિત્તવૃત્તિ અટવીની અંદર આ-

વેલાં છે, તેઓ વારંવાર તેની અંદર દેખાવ આપે છે. વ્યવહારે તેઓ ભવચક્ર નગરમાં રહે છે.

ભવચક્ર નગરના ચાર વિભાગો.

માનવાવાસ—ગુણધારણ ! આખા ભવચક્ર નગરના ચાર ભાગ પાડવામાં આવે છે તેમાં આ માનવાવાસ નગરમાં વિવિધ પ્રકારનાં મનુષ્યો વસે છે. મહામોહાદિ અંતરંગ લોકો આ મનુષ્યોમાં વ્યાપીને રહેલા છે. તેને લીધે તે શહેર નિરંતર પ્રવૃત્તિવાળું દેખાય છે. આ સ્થળના લોકો બહાલાના સમાગમથી આનંદ પામે છે. વિરોધીઓના સમાગમથી ખેદ કરે છે. ધનની પ્રાપ્તિથી આનંદિત થાય છે. ધનના નાશથી પશ્ચાત્તાપ કરે છે. પુત્ર જન્મથી હર્ષ પામી ઓરછવ કરે છે. પુત્રાદિ સંબંધીઓના મરણથી શોક કરતા રહે છે. જમીન અને સ્ત્રી માટે મોટાં યુદ્ધો કરી તેમાં લાખો મનુષ્યોનો સંહાર કરે છે. વ્યાધી, ગરીબાઈ અને પ્રબળ અશુભ કર્મના ઉદયે જીવે વિવિધ પ્રકારની પીડા હેરાન ગતિ, અને વિપત્તિ ભોગવતા નજરે પડે છે. સુંદર રૂપ, મીઠું રસો, મધુરગંધ, પ્રિય શબ્દો અને કોમળ સ્પર્શો વાળા ઇન્દ્રિયોના સુખથી તૃપ્તિ માની લઈ તે માયાવી સુખમાં આશક્ત થઈ રહેલાં દેખાય છે. આત્મમાર્ગથી દૂર રહી, પાપમાં આશક્ત બની હેરાન થાય છે. ધર્મની બુદ્ધિએ પાપ કરતા નજરે પડે છે. મોહ રાજના જીવનના બધા અનુભવો—વર્તનો આ માનવો કરી રહ્યા છે. ટુંકામાં કહું તો આ માનવાવાસ નગરના લોકોનો મોટો ભાગ આત્મભાન ભૂલીને જ્યાં ત્યાં જો તે પ્રકારે મોહની આશામાં જ પ્રવૃત્તિ કરી રહેલો દેખાય છે.

વિષ્ણુધાલય—૨—આ વિષ્ણુધાલયને દેવભૂમિ કહેવામાં આવે છે. આની અંદર ઉચ્ચ નીચ સર્વ જાતિના દેવ દેવીઓનો સમાવેશ થાય છે. આ ભૂમિ ઉપર કલ્પવૃક્ષોની સુંદર ઘટાઓ આવી રહેલી છે. ચંદનના વૃક્ષોનો સુંદર પરિમલ બધી દિશાઓમાં મહામહી રહેલો છે, વિવિધ રંગી કમળો અને પુષ્પોનો આમોદ દ્રાણુ ઇન્દ્રિયોને

આનંદ આપે છે. દિવ્ય રત્ન, હીરા, માણેક, મોતી, મણી આદિ પદાર્થોના પ્રકાશ બધી દિશાઓને ત્યાં પ્રકાશીત કરે છે. દિવ્ય આભૂષણો, સુગંધી પુષ્પોની માળાઓ અને સુગંધદાર પદાર્થોના ત્યાં જરા પણ ટુટો નથી. જ્યાં જુઓ ત્યાં વિવિધ ભોગનાં સાધનો તૈયાર દેખાય છે. તાલ સુરની ઢબ સાથે દેવદેવીઓના નૃત્યો, વાજાંત્રો અને ગાયનોના આનંદ ત્યાંના લોકો માણી રહેલા છે. બધા દેવદેવીઓ સુખમાં મગ્ન હોય તેવા જણાય છે. ચંદ્ર સૂર્યના તેજને શરમાવે તેવાં તેમનાં દિવ્ય સ્વરૂપો છે. મુગટ, હાર, બાજુ બંધ, કુંડલ આદિથી દેહના અવયવોની શોભામાં વધારો દેખાય છે. ન કરમાય તેવી ગળામાં કલ્પવૃક્ષના પુષ્પોની માળાઓ હોય છે. વધારે શું કહીએ ! માયાવી આનંદના સમુદ્રમાં કલ્લોલ કરતા દેવ દેવીઓ પોતાનું જીવન પસાર કરે છે. કર્મપરિણામ રાજાએ સાતાવેદનીય નામના રાજાને આ પ્રદેશ ભોગવટા માટે આપેલો છે. વિષ્ણુધાલયનો ખરો અંતરંગ નાયક તો આ સાતાવેદનીય જ છે અને તેના પ્રતાપથી આ નગરની પ્રજા સુખી જણાય છે. છતાં મહામોહની આજ્ઞા આંહીપણુ દરેક દેવદેવીઓ ઉપર ચાલે છે. આવા સુખમાં મગ્ન થયેલા દેવદેવીઓને પણ મહામોહનાં માણસો આંહી આવીને પરસ્પર ઈર્ષ્યા, સ્પર્ધા, શોક, લય, ક્રોધ, લોભ, મોહ મદ, ભ્રમ વિગેરે ઉત્પન્ન કરાવીને બહુ હેરાન કરે છે. અવસર મળતાંજ તે પોતાની શક્તિ અજમાવે છે. એ ઉપરથી સમજાય છે કે આ નગરમાં પણ મહામોહાદિ અંતરંગ રાજાઓનું પુરેપુરું જોર ચાલે છે.

આમ હોવાથી વિષ્ણુધાલયમાં પણ સાચું સુખતો નથીજ. કેવળ મનની માન્યતાનું માની લીધેલું સુખ છે. પરિણામે તે દુઃખ જ આપનાર છે. વિષય સુખમાં જોયો સુખનું સર્વસ્વ માનનારા છે, વિષયો જ જીવનનું સાધ્ય છે એમ સમજનારા છે, જોયોને સત્ય સુખનું જ્ઞાન નથી, તેવા જીવોનેજ આંહીની સ્થિતિ સારી લાગે છે.

જ્યાં મહામોહ પોતાના પરિવાર સાથે રાજ્ય કરતો હોય ત્યાં સાચા સુખની ગંધ પણ ક્યાંથી હોય ?

પશુ સંસ્થાન—૩. રાજન્ ! મહામોહને વિલાસ કરવાનું ત્રીજું નગર તે પશુ સંસ્થાન નામનું છે. આમાં એકેન્દ્રિયવાળા જીવોથી લઈને પાંચ ઇન્દ્રિયવાળાં બધાં પશુ, પક્ષી અને જળમાં ચાલનાર જીવોનો સમાવેશ થાય છે. આ જીવો ઘણી વખત ભુખથી પીડાય છે. તૃષ્ણાથી ટળવળે છે. સંતાપ, વેદના, તાપ, શોક, ભય ઇત્યાદિથી વારંવાર હેરાન થાય છે, મોટા જીવો નાના જીવોનું લક્ષણ કરી જાય છે. આપસમાં મારા મારી કરે છે. પરાધિન જીવન ગુજારે છે. આ સ્થાનમાં રહેલા જીવો હંમેશાં દુઃખમાં ડુબ્યા રહે છે. મહામોહાદિ અંતરંગ રાજ્યો તેમને પોતાના તાબામાં રાખી ઇચ્છાનુસાર નચાવે છે, તેને લઈને તે જીવો ગદગદ અનાથ જેવા લાગે છે. તેમને ખરે આશ્રય કે સાચું શરણુ કોઈ આપતું નથી. તેમનામાં ધર્મ કે અધર્મનો, કર્મ કે જવાબદારીનો, કર્તવ્ય કે અકર્તવ્યનો જરા પણ વિવેક નથી. તે સર્વે પશુઓની જાંદગી મોટે ભાગે કેવળ કલેશમય છે. આ લોકોની અનેક જાતિઓ છે છતાં અજ્ઞાનતાની બાબતમાં લગભગ બધા જીવો પ્રાયે સરખા છે. આંહી જ્ઞાનાવરણ, દર્શનાવરણ, તથા મહામોહાદિનું સામ્રાજ્ય વ્યાપી રહેલું છે.

પાપીપિંજર—૪. રાજન્ ! મહાન્ પાપી જીવો તેના કરેલા પાપની શિક્ષા ભોગવવા આ સ્થાનમાં આવે છે. લોક વ્યવહારમાં તેને નરકાવાસ કહે છે, તે જીવો તે સ્થાનમાં તેમને મળેલા આયુષ્યના અંત સુધી દુઃખજ ભોગવ્યા કરે છે. અસાતા વેદનીય નામના મહામોહના મિત્ર રાજને આ શહેરના ઉપરી તરીકે—ભોગવવા તરિકે આપેલું છે. મતલબ કે આંહી અસાતા—દુઃખનું સામ્રાજ્ય વર્તે છે. આ જીવોને અસાતાવેદનીય, પરમાધામી નામના પુરૂષો દ્વારા બહુજ કદર્થના કરાવે છે. તેઓ આ પાપીપિંજરમાં રહેલા લોકોને તપાવેલું તાંબુ પાય છે. શરીરના ટુકડા કરી તેનું માંસ

ખવરાવે છે, અગ્નિ વડે બાળે છે, શાલ્મલિવૃક્ષના કાંટાવાળા ઝાડ પર ચડાવીને દારણુ દુઃખ દે છે. અશુચિવાળી વૈતરણી નદીમાં ચંલાવે છે, અસિપત્રના વનમાં ચલાવી તે પત્રો વડે અંગ છેદાવે છે, ભાલાં, બરછી, ગદા, અને ખડ્ગાદિ વડે મારે છે. કુંભીમાં રાંધે છે, કરવત વડે વેરે છે, તપેલી રેતીમાં સેકે છે, ટુંકામાં કહીએ તો આ જીવોને ત્યાં એટલો ત્રાસ આપે છે કે તે સાંભળતાં પણ મન ધ્રુજે છે. આ પાપીપિંજરના મોટા સાત ભાગો છે. તેમાં પ્રથમના ત્રણમાં પરમાધામી દેવો દુઃખ આપે છે. તેમજ પરસ્પર વેર વિરોધને લીધે મારામારી કરીને દુઃખી થાય છે, બાકીના ચાર ભાગોમાં પરસ્પર લડીને દુઃખ પામે છે, તે સિવાય ત્યાં સખત ભુખ, અસહ્ય તૃષ્ણા, મહાન ટાઢ, અને ઉચ્ચ તાપ વડે જીવો દુઃખી દુઃખી થઈ જાય છે, એકંદર રીતે આ પાપીપિંજરના લોકો એકાંતે દુઃખી છે, ભવચક્રના આ ચારે વિભાગોમાં મહામોહાદિનું રાજ્યપ્રવર્તે છે.

કર્મપરિણામાદિની મૂકેલીરાક્ષસીઓ.—રાજા! આ મનુષ્ય જીવન અનેક વિપત્તિઓથી ઘેરાયેલુંજ રહે છે. તેમાં જરા, રોગ, મરણ, ખલતા, કુરૂપતા, દરિદ્રતા અને દુર્ભાગીતાદિ સાત રાક્ષસીઓ. કર્મપરિણામાદિ તરફથી મોકલાયેલીઓ, જીવોને નિરંતર વારાકરતી આંતરે આંતરે ઉપદ્રવ કર્યા કરે છે. આ શક્તિઓ વિશ્વના સર્વ પ્રાણિઓ ઉપર થોડે કે વિશેષ ભાગે કામ કરી રહેલી છે, જીવો તેના નામથી ધ્રુજી ઉઠે છે અને તેના ભયંકર દેખાવથી કંપી ઉઠે છે.

જરા—૨. કર્મપરિણામ રાજની કાળપરિણતી રાણી તરફથી આ જરા રાક્ષસીને વિશ્વમાં મોકલવામાં આવે છે. કર્મનાં પરિણામો તેની કાળની સ્થિતિને આધિન હોવાથી કાળ આવી પહોંચતાં વૃદ્ધાવસ્થા પ્રગટ થાય છે. એના આવવાથી શરીરમાંથી રૂપ, વર્ણ, લાવણ્યતા અને બળ ઘટી જાય છે. મગજ નબળું પડે છે. શરીરમાં કડચલીઓ પડે છે. વાળ ધોળા થાય છે, કે ઉડી જાય છે, કેડ

અને છાતી વાંકી વળી જાય છે. અવયવો શીથીલ થાય છે, અને ધુજવા માટે છે. શોક, મોહ, રાંકતા, ચાલવાની અસક્તિ, દાંતનું પડવું, ઇન્દ્રિયોની મંદગતિ, અને સાંધાદિનું અટકી જવા કે રહી જવાપાણું આ સર્વ વૃદ્ધાવસ્થાનો પરિવાર છે. વૃદ્ધાવસ્થા પોતાના આ પરિવારને સાથે લઇને આવી પહોંચે છે. જીવન શક્તિની મંદતા થતાં વાતપિત્ત કર્મનું ભેર વધે છે. જઠરા મંદ પડે છે. આ જઠરા મનુષ્ય જીવનના કદા દુશ્મનની ગરજ સારે છે. યુવાવસ્થામાં જે બળ, શક્તિ, સુંદરતા, હાસ્ય, ચેષ્ટા, પ્રવૃત્તિ, ગતિ, અભિમાન, સાહસ, ઉદ્ધતાઇ, કામવાસના, અને વિવિધ આવેશો હતા તે સર્વનો થોડો કે ઝાઝો અંશે આ જઠરા નાશ કરે છે. યોવન હતપ્રહત થઇને નાશી જતાં તેના સ્થાને આ જઠરા શરીરમાં નિવાસ કરી રહે છે.

આ સ્થિતિમાં જીવનો ઉત્સાહ મંદ પડે છે. ગરીબ રાંક જેવો બને છે. તેની સ્ત્રીઓ હવે તેને ચાહતી નથી, પ્રસંગે તિરસ્કાર પણ કરે છે, કુટુંબમાં હવે તેનું ચલાણુ રહેતું નથી. તેનું કહેવું લોકો ભાગ્યે જ માને છે. બાળકો મરકરી કરે છે, યુવાન સ્ત્રીઓ અનાદરથી જીવે છે. શ્વાશ ચડે છે, ઉધરસ વારંવાર આવે છે, ગરમી શરીરમાંથી ઘટતાં મજગરા ઢીલા પડે છે, તેને લીધે નાસિકાદિ છિદ્રોમાંથી અનિયમિત રીતે રસ પ્રવાહ ઝરે છે. અનાદર થવાથી પિત્ત ઉદ્ભવતાં ક્રોધ વધે છે. શક્તિ મંદ પડતાં કંઈ જામે છે, છેવટે પેટલાદપુરીમાં હડતાલ પડતાં જીવને ઉચાળા ભરી, સદાને માટે આ દેહપુરી ખાલી કરી બીજા દેહમાં જવું પડે છે.

રોગ—૨. રાજન્ ! અસાતા વેદનીય રાજની પ્રેરણાથી આ વ્યાધિ નામની રાક્ષસી પ્રાણિઓના શરીર ઉપર હલ્લો કરે છે. વ્યાધિને આવવાનું આ મુખ્ય કારણ છે. બાકી તો અનેક નિમિત્તાથી તે રોગ પ્રગટ થાય છે. લોકો અજીર્ણથી, સરદીમાં ફરવાથી, તાપમાં ચાલવાથી, ઠંડીના પ્રદેશમાં જવાથી, મેલેરીયાના જંતુથી, ચેપી રોગવાળાની સારવારથી, વાત પિત્ત કર્મની વિષમતાથી, ષ્ઠાલાના

વિયોગથી, અંગત ચિંતાથી, પૈસા જવાથી, એમ રોગ લાગુ પડવાનાં અનેક કારણો બતાવે છે. છતાં તે બધાં નિમિત્ત કારણુ છે. ઉપાદાન કારણુ તો અસાતા વેદનીયનો ઉદય છે તે બાદ્ય કારણુને પ્રેરણા કરે છે અને રોગ પ્રગટે છે. યોગીની માફક વ્યાધિ પરકાય પ્રવેશ ઝડપથી કરી શકે છે. પછી શરીરની તંદુરસ્તી અને સ્વસ્થતાનો નાશ કરે છે. તાવ, અતિસાર, કોઢ, હરસ, પરમીઓ, બરોલ, પિત્તપ્રકોપ, સંગ્રહણી, શૂળ, હેડકી, શ્વાશ, ક્ષય, વાઘ, વાનો ગોળો, હૃદય રોગ, કોઢ, અરચિ, ભગંદર, કંઠમાળ, જલોદર, સંનિપાત, આંખ માથા અને કર્ણના રોગ-વિગેરે ઉત્પન્ન થાય છે. આ બધો રૂઝ-વ્યાધિનો પરિવાર છે. આના ઉપર વિજય મેળવવો હવે મુશ્કેલ થઈ પડે છે.

સાતાવેદનીયના સુખનો અનુભવ કરતાં શરીરનો સુંદર વર્ણ, મહાન બળ, સૌંદર્યતા, ઉત્તમ બુદ્ધિ, પ્રબળ ધીરજ, સ્મરણુ શક્તિ, દરેક કાર્યમાં પ્રવીણતા ઇત્યાદિનો જીવ અનુભવ કરે છે. તે સર્વનો આ રોગ ક્ષણમાત્રમાં નાશ કરી દઈ શરીરમાં પીડા ઉત્પન્ન કરે છે. આ વ્યાધિ રાક્ષસી વળગતાં જ જીવો ચીસો પાડે છે. દીન સ્વરે રડે છે, હંડા નિસાશા નાખે છે, વિબ્ધ થઈ બરાડા પાડે છે, જમીન પર આજોડે છે, અચેતનની માફક પથારીમાં પડ્યો રહે છે. આ માંદગીના પ્રસંગે જીવ દીલગીર થાય છે, ગભરાય છે, કોઈ રક્ષણુ કરનાર ન હોવાથી દીન બને છે. અને કેટલાક જીવો તો જીવતાં આંહીજ નારકીના જેવી વેદના અનુભવે છે.

આ પ્રમાણે ભવચક્રના જીવોની નિરોગીતાનો નાશ કરીને આ રૂઝ રાક્ષસી જીવને અનેક પ્રકારે પીડા કરે છે.

મૃતિ ૩—રાજન ! આ ત્રીજી રાક્ષસીનું નામ મૃતિ—મરણુ છે. તેણે આખા ભવચક્રને પોતાના પગ તળે કચરી નાંખ્યું છે. એવો કોઈ દેહધારી જીવ નથી કે તેના ઉપર આ મરણુનું જોર ચાલતું ન હોય ! આયુષ્યકર્મ રાજના આયુષ્યક્ષય નામના સુભટે તેને વિશ્વમાં

મોકલાવેલ છે. આશય એ છે કે આયુષ્ય ક્ષયથી બધા જીવો મરણને શરણ થાય છે કે દેહથી જીવ પડે છે.

લોકો કહે છે કે ઝેર ખાવાથી, શસ્ત્રના ઘાથી, અગ્નિથી, પાણીમાં ડુબવાથી, પર્વતપરથી પડવાથી, ભયથી, ભુખથી, વ્યાધીથી તૃષ્ણાથી, ઠંડીથી, ગરમીથી, પરિશ્રમથી, સર્પદંશથી, અપચાથી, વ્હાલાના વિયોગથી, પછડાવાથી અને શ્વાસોશ્વાસ રોકાઈ જવાથી અમુક મરણ પામ્યો. પણ આ બધાં નિમિત્ત કારણો છે તેનું ઉપાદાન-મૂલતાત્વિક કારણ તો આયુષ્યનો ક્ષયજ છે અને તેજ આવાં નિમિત્તો મેળવી આવે છે.

આ મૃતિ આવતાં વેંતજ શ્વાસ અટકાવી દે છે, બોલવાનું બંધ કરે છે. શરીરની એઘટાઓ શાંત કરે છે. લોહીનું ફરવું બંધ પાડે છે. મુખ અને શરીરમાં વિકૃતિ પેદા કરી લાકડા જેવું બનાવી દે છે. વધારે વખત શરીર પડ્યું રહે તો તેમાં દુર્ગંધ ઉત્પન્ન કરે છે. આમ આ મૃતિ જીવને આ દેહ માટે તો લાંબી નિદ્રામાં સુવાડી દે છે. બીજી રાક્ષસીઓને પોતાની સાહાયમાં મોટો પરિવાર હોય છે પણ આ રાક્ષસી તો બહુ બળવાન છે કે પોતે એકલીજ આખા વિશ્વમાં ફરીવળીને જીવેને દેહથી જીવ પાડી દે છે. આ મૃતિની આગળ ધન્દ્ર અને ચક્રવર્તિ જેવા બળવાન જીવો પણ ત્રાસ પોકારે છે. ક્ષાત્ર તેજ વાળા રાણા મહારાણા, રાજા, મહારાજા અને શ્રીમંત ધનાઢયો પણ ‘આ મરણ આવ્યું’ તે સાંભળતાંજ ધ્રુજ ઉઠે છે. આવી બળવાન મૃતિને પરિવારની શી જરૂર હોય ? એ મૃતિ મરણ આવે ત્યાં વિચરે છે, તેને કોઈની દરકાર નથી, તેનામાં દયા નથી, લાંચ, રૂશવત કે સપારસ તેની આગળ કામ આવતાં નથી, તે તો રાજા કે રંક, ચક્રવર્તિ કે ભીખારી, દેવ કે દાનવ, યુવાન બાળ કે વૃદ્ધ, સુખી કે દુઃખી, શુરવીર કે કાચર, દાનેશ્વરી કે લોભી, તપસ્વી કે ભોગી સર્વના ઉપર તે પોતાનો એક સરખો સપાટો ચલાવે છે.

આયુષ્યકર્મ રાજની જીવિકા-જીવન નામની સ્ત્રી છે તે જીવો તરફ બહુજ માયાળુપણે વર્તે છે. સર્વ જીવોને જહાલી અને આનંદ દેનારી તે છે. તેના પ્રતાપથી જીવો પોતાના દેહસ્થાનમાં સુખે રહે છે. તે જીવિકાને મારી નાખી અરે ! કેટલીક વાર તો અકાળે તેનું ખુન કરી આ ભયંકર મૃતિ રૂપ રાક્ષસી તેના જીવને બીજે ધકેલી મૂકે છે કે તે દેહમાં પાછા ન આવે, અરે ! શોધ્યો પણ ન જડે ત્યાં મોકલી દે છે. આ મૃતિના આદેશથી બીજી જગ્યાએ જતાં, તે જીવ પોતાના માનેલા અને સંગ્રહ કરેલાં ધન, ઘરખાર, જમીન રાજ્ય, સ્ત્રી પુત્રાદિ સંબંધીઓ અધાં આંહીજ પડતાં મૂકે છે, અને આ જીવનમાં પેદા કરેલ પુન્ય પાપ રૂપ બે વસ્તુઓજ સાથે લેઈ જાય છે જ્યાંથી તે જન્મમાં સુખ દુઃખ અનુભવે છે. પાછળ મુકી ગયેલાં સંબંધીઓ થોડા વખત માટે રડવા કુટવાની ધમાલ કરી પોતપોતાને કામે લાગી જાય છે. મરનારની મીલકતના ભાગલા પાડી, પોતાના સુખ માટે બીજાને આશ્રય લઈ આનંદ કરવામાં મરનારને ભૂલી જાય છે, ધનાદિસંગ્રહ કરવામાં બાંધેલા પાપને અનુભવ તે જીવને એકલાને કરવો પડે છે. મરનારના દુઃખમાં ભાગ લેવા ને ત્યાં કોઈ જતું નથી. આવી ત્રાસદાયક સ્થિતિ મૃતિ નામની ત્રીજી પિશાચિનીની છે.

ખલતા-દુર્જનતા-૪. રાજન ! કર્મપરિણામ રાજના પાપોદય નામના સેનાપતિની આજ્ઞાથી આ ખલતા નામની રાક્ષસી વિશ્વના જીવોને હેરાન કરે છે. કેટલાક લોકો દુર્જન મનુષ્યોના સંગને દુર્જનતા પ્રાપ્ત થવામાં કારણરૂપ માને છે, પણ તાત્ત્વિક રીતે પાપના ઉદયમાંથી આ દુર્જનતાની ઉત્પત્તિ થાય છે. દુર્જન પુ-રુષોને સંગ પણ પાપના ઉદયથી થાય છે.

મનુષ્યના શરીરમાં પ્રવેશ કર્યા પછી દુર્જનતા વિવિધ પ્રકારે પોતાની શક્તિ જીવને બતાવે છે. પાપની ઈચ્છા, તેવાં કાર્ય તર-ફનો પ્રેમ, તે માટે વપરાતી લુચ્ચાઈ, ચાડીચુગલી, ખરાબ વર્તન,

અમવાદ બોલવા, બુદ્ધિમાદિનો શ્રોહ કરવો, કૃતઘ્નતા, ઉપકારને બદલે અપકાર, નિર્લજ્જતા, અભિમાન, અદેખાઈ, પરનામર્મ ઉઘાડવા, ધૃષ્ટતા, અને પરને પીડા ઇત્યાદિમાં પ્રવૃત્તિ કરાવે છે. આ બધો દુર્જનતાનો પરિવાર છે. આ બધા જીવને વગગી પડી તેની પાસે આવી પ્રવૃત્તિ કરાવે છે. કર્મપરિણામ રાજ્યનો સદ્ગુણી પુન્યોદય નામનો બીજો સેનાપતિ છે, તેણે વિશ્વના જીવોને શાંતિ પમાડવા સંજ્ઞનતા નામના પોતાના માણસને મોકલેલો છે, તે પોતાની સાથે મહાન શક્તિ, ગંભીરતા, વિનય, નમ્રતા, સ્થિરતા, મધુરવચન, પરોપકાર, ઉદારતા, દાક્ષિણતા, કૃતજ્ઞતા, સરલતા વિગેરે પરિવારને લાવીને મનુષ્યોના શરીરમાં પ્રવેશ કરીને તેમને સુંદર બનાવે છે. તેને લઈને તે જીવો ધર્મિષ્ઠ બને છે. ધર્મ તથા લોકોની મર્યાદા પાળે છે, આચાર વિચાર સારા કરે છે, અન્યો-અન્ય મિત્રતા ધરાવે છે, વિશ્વાસુ થઈ નીતિમય જીવન ગુજારે છે, વ્રત, તપ, જપ, જ્ઞાન, ધ્યાન, સંયમ આદિમાં પ્રવૃત્તિ કરે છે, આ પ્રમાણે તે સૌજન્ય જીવો પાસે સારાં કાર્ય કરાવે છે, છતાં આ બલતાને તે સૌજન્ય સાથે વેર હોવાથી સૌજન્યતાનો નાશ કરીને તેને સ્થાને પોતે રહે છે. આ અમૃતસમાન સુજનતાના જવાથી કાળકુટ વિષ જેવી આ દુર્જનતાપિશાચિની તે જીવને પોતાના કબજામાં લઈને તેની પાસે કપટ કરાવે છે બીજાને ઠગાવે છે, જીવો પાણુ તેને આધિન થઈને દ્રેષ કરે છે, સ્નેહનો ત્યાગ કરે છે, લુચ્ચાઈ કરે છે, સારાં કાર્ય ત્યાગે છે, આપસમાં લડે છે, કુટુંબીઓનો પાણુ વધ કરે છે, બીજાનાં છિદ્રો ઉઘાડાં પાડે છે, અન્યને ઉદ્દેગનું કારણ થાય છે, વાતાવરણુ ઝેરી બનાવે છે, મનમાં વચનમાં અને વર્તનમાં વિપરિતતા કરે છે, સ્વાર્થ ખાતર વિવિધ વર્તનો કરે છે. આમ દુર્જનતા નામની ચોથી રાક્ષસી વિશ્વના જીવોને ભવચક્રમાં વિવિધ પ્રકારે હેરાન કરે છે.

કુરૂપતા-૫. ગુણુધારણુ ! નામ કર્મનામના પાંચમા રાજ્ય

લવચકપુરમાં મોકલેલી આ કુરૂપતા નામની રાક્ષસી છે. આ કુરૂ-
પતાની ઉત્પત્તિ માટે જીવો બહારનાં અનેક કારણો બતાવે છે, જેમકે
અનિયમિત ખોરાક, ખરાબ હવાપાણી, અતિશીત તથા ઉષ્ણ
પ્રદેશમાં વિચરવું, એ કારણોને લીધે શરીરમાં કફનો પ્રકોપ થતાં
પરિણામે કદરૂપાપણું પ્રાપ્ત થાય છે. પણ આ સર્વ નિમિત્ત કારણો
છે. તાત્ત્વિક રીતે વિચાર કરતાં આમાં નામકર્મ રાજની પ્રેરણાજ
મુખ્ય કારણ છે. તે મનુષ્યના શરીરમાં પ્રવેશ કરે છે ત્યારથી
જીવોનું શરીર આખને ઉદ્દેગ લાગે તેવું અને છં. લુલાં, લંગડાં
ઠીંગણાં, આંધળાં, ખોડવાળાં, નબળાં, કુબડાં, વામણા, લાંબા,
ટુંકા આ સર્વ કુરૂપતાનો પરિવાર છે, અને જીવોને તે તે જાતની
સ્થિતિમાં લાવી મુકે છે.

નામકર્મ રાજને સુરૂપતા નામની બીજી દાસી છે, તેને તેણે
લવચકપુરમાં ત્યાંના જીવોને સુખી કરવા માટે મોકલી છે. આ
સુરૂપતાની ઉત્પત્તિ માટે લોકો બહારનાં અનેક કારણો માને છે,
પણ ખરી રીતે તેનું મૂળ કારણ નામકર્મની શુભ પ્રકૃતિજ છે.
તેને લઈને જીવોનાં શરીર બહુજ સુંદર બને છે. તેને જોતાં મનુ-
ષ્યોનાં મન ઠરી જાય છે. પ્રસન્નતા અનુભવે છે, તેઓનાં ગોળાકાર
મુખ, કમળ જેવાં નેત્રો, ગૌરવર્ણુ, દરેક અવયવોની સુંદરતા,
હાથી જેવી મલપતિચાલ, દેવકુમાર જેવું સુંદર રૂપ, લવ્ય અને
ચળકતું લલાટ ઈત્યાદિવાળું લવ્ય સ્વરૂપ બનાવીને, જીવોને આનંદ
આપી સુરૂપતા કૃતાર્થ થાય છે. પણ આ બન્નેને આપસમાં કુ-
શ્મનાવટ હોવાથી સુરૂપતાને મારીને તેને સ્થાને કુરૂપતા આવી
બેસે છે. તેને લઈને શરીરો કદરૂપ બને છે અને દેખીતાં પણ
ખરાબ લાગે છે, તેને જોઈ લોકોને ઉદ્દેગ થાય છે. તેમનું આ
દેય નામકર્મ નાશ પામે છે, અને બીજાઓને હાંસીનું સ્થાન બને
છે. રૂપનો ગર્વ કરનારા બાળજીવો તેને દેખીને હસે છે, આ કદ-
રૂપતાવાળા જીવોમાં બીજા પણ ઘણા થોડાજ ગુણો હોય છે.

કેમકે સુંદર આકૃતિમાં ગુણોનો વાસ હોય છે એમ ઘણાનું માનવું છે તે ઘણે ભાગે યોગ્યજ છે. આ પ્રમાણે ભવચક્રના લોકોને કુર-પતા વિડંબના પમાડે છે.

દરિદ્રતા-૬. રાજન્ ! કર્મપરિણામ રાજના પાપોદયનામના સેનાપતિએ ભવચક્રપુરમાં દરિદ્રતાને મોકલી છે. દરિદ્રતાની સાથે અંતરાયનામનો સાતમો રાજ પણ હોય છે. લોકો આ ગરીબાઈનાં અનેક કારણો માને છે. જેવાં કે અતિવૃષ્ટિ, પાણીનો, અગ્નિનો, ચોરનો, હુંટારાનો ઉપદ્રવ, રાજનો અન્યાય, સંબંધીઓની ખોટી દાનત, દારૂ, જીગર, ઉડાઉપાણું, વેશ્યા અને પરસ્ત્રીનું વ્યસન વિગેરે. પણ તાર્ત્વિક રીતે પાપનો ઉદય અંતરાયકર્મ નામના રાજને આગળ કરીને જીવોની આવી સ્થિતિ બનાવે છે. દરિદ્રતા પ્રાણિઓને નિર્ધન, ભીખારી, અને રાંક બનાવે છે આ કાર્યથી ધન મળશે, પેલું કામ કરવાથી મળશે, આજે મળશે, કાલે મળશે, આવી અનેક આશાના પાશમાં જીવને નાખીને હેરાન હેરાન કરી મુકે છે.

આ દરિદ્રતાની સાથે દિનતા, તિરસ્કાર, અનાદર, મૂઢતા, ઘણો પરિવાર, ઘણી સંતતિ, હૃદયની નબળાઈ, ભિક્ષાવૃત્તિ, લાભનો અભાવ, ખોટી ધરુછાઓ, ભ્રુખ, સંતાપ, કુટુંબીઓનો કળકળાટ, વેદના-પીડા વિગેરે. તેના આ પરિવારને દરિદ્રતા સાથે લાવે છે.

કર્મપરિણામ રાજનો પુન્યોદય નામનો ખીજે સેનાપતિ છે, તેણે વિશ્વને આનંદિત કરવા માટે ઐશ્વર્ય નામનો માણસ મોકલેલો છે. એ ઐશ્વર્યની સાથે ભલ્લમનસાઈ, હર્ષ, હૃદયની વિશાળતા, ગૌરવતા, આનંદિપાણું, સુંદરતા અને શુભેચ્છાઓ વિગેરે પરિવાર છે. એ ઐશ્વર્ય જીવોને ધનવાન અને સુખી બનાવે છે, મોટાઈ અપાવે છે, લોકોમાં માન પમાડે છે, અને જીવને બધી જાતની અનુકુળતાઓ કરી આપે વે.

દરિદ્રતા જ્યારે આવી પહોંચે છે ત્યારે પ્રથમ ઐશ્વર્યનો નાશ કરે છે, કેમકે પરસ્પર વિરોધી સ્વભાવના બંને

સાથે રહી શકતા નથી. દરિદ્રતાના ત્રાસથી અશ્વર્ય નાસી જાય છે. અશ્વર્યના જવાબી જીવો નિર્ધન બને છે, દુઃખી થાય છે, મનની સ્વસ્થતા ગુમાવી બેસે છે, શાંતિ દૂર ચાલી જાય છે, જીવ નિરાશ અને હતાશ બને છે. આશાના પાશમાં ખંધાયેલો જીવ ધન મેળવવા માટે વિવિધ પ્રકારના ઉપાયો અજમાવે છે છતાં પાપોદય તેના સર્વ મનોરથો જડમૂળથી ઉખેડી નાખી તેના બધા પ્રયત્નો નિષ્ફળ કરી મુકે છે. છતાં આ અજ્ઞાની પ્રાણી ધનપ્રાપ્તિના સત્ય કારણ રૂપ પુન્યોદય છે તે સમજતો નથી, અને તેને માટે પ્રયત્ન પણ કરતો નથી. કુટુંબના પોપણુ માટે ચિંતામાં પડી, ન કરવાનાં કાર્યો કરે છે, અને ધર્મથી વેગજો નાસે છે. લોકોમાં તેથી હલ્લકાઈ પામે છે. ઘાસના તૃણથી તેની કિંમત હવે વધારે અંકાતી નથી. પારકું કામ કરવા છતાં પણ પેટ ભરાતું નથી. ભુખથી દુર્બળ બની હાડ-પિંજર જેવા થઈ, દુઃખમાં પીડિત રહી પ્રત્યક્ષ નારકીના દુખ ભોગવતો હોય તેવી સ્થિતિમાં જીવન પસાર કરે છે. આ સર્વ પ્રતાપ પાપોદયની સાથે અંતરાય કર્મની મદદથી આવેલી દરિદ્રતાનો છે.

દુર્ભાગતા—૭. રાજન ! આ સાતમી પિશાચિનીનું નામ **દુર્ભાગ્યતા** છે. જીવોના ખરાબ કર્તવ્યોથી નારાજ થઈ નામકર્મ નામના રાજ્યે તેઓને તેનો બદલો આપવા આ દુર્ભાગતાને ભવચક્ર નગરમાં મોકલી છે, આ દુર્ભાગતા આવવાનાં કારણો લોકો જુદાં બતાવે છે. જેમકે ખરાબરૂપ, ખરાબ સ્વભાવ, ખરાબ કર્મ, ખરાબ વચન ઇત્યાદિ કારણે જીવો બીજાને અપ્રિય થાય છે, પતિ પત્નિને બનતું નથી, એટલે બાઈઓ તથા ભાઈઓ દુર્ભાગી બને છે. પણ તાસ્વિક દષ્ટિએ વિચાર કરતાં આતો નિમિત્ત કારણ છે. તે સર્વનું ઉપાદાન કારણુ તો જીવોનું દુર્ભાગ્ય નામ કર્મ છે, તેથી આવી સ્થિતિમાં જીવો મૂકાય છે. આ દુર્ભાગ્યતામાં એવી શક્તિ છે કે તેથી જીવોને તે એકદમ અપ્રિય કરી મૂકે છે. પાસે બેઠા હોય તોપણુ તે ‘દૂર જાય તો ઠીક’ એમ લોકો ધરે છે.

ગરીબાઇ, નિર્લજ્જતા, અપમાન, મનની નિર્બળતા, હલકાઇ, ઓછી સમજણ, કાર્યમાં મળતી નિષ્ણતા વિગેરે દુર્ભાગ્યતાના પરિવાર છે. આ દુર્ભાગ્યતા જ્યાં જ્યાં જાય છે અને જેના શરીરમાં નિવાસ કરે છે ત્યાં ત્યાં આ પરિવાર પણ સાથે જાય છે અને જીવોને તેવી તેવી સ્થિતિમાં લાવી મૂકે છે.

તે નામકર્મ રાજના પરિવારમાં સુભગતા નામની એક સુંદર સ્ત્રી છે. આ સદ્ભાગ્યતાને પણ તે રાજ્યે જીવોને શાંતિ માટે ભવચક્રમાં મોકલી છે. જીવનાં સત્કર્મથી આ રાજ પ્રસન્ન થાય છે ત્યારે તેની સેવામાં આ સદ્ભાગ્યતાને મોકલી દે છે. આ સુભગતા જે જીવની પાસે જાય છે, તેની સાથે શરીરની સુખાકારી, તંદુરસ્તી, મનને સંતોષ, ગર્વ, ગૌરવ, હર્ષ, આશાજનક ભવિષ્ય, આદર-સત્કાર વિગેરે પોતાના પરિવારને પણ લેતી જાય છે.

જ્યારે તે આ ભવચક્રપુરમાં વિલાસ કરતી હોય છે ત્યારે જીવો આનંદથી ભરપુર, સુખી, આદેય વચનવાળા, લોક વલ્લભ અને ભાગ્યવાન બને છે. જીવોનું સાફ નસીબ તે વખતે ઝળકી ઉઠે છે.

આ સુભગતા સાથે દુર્ભગતાને સ્વાભાવિક વેર હોવાથી જ્યારે દુર્ભગતા પોતાના પરિવાર સાથે પુરબ્બેસથી જીવમાં પ્રવેશ કરે છે ત્યારે હાથણી જેમ વૃક્ષલતાને મૂળથી ઉખેડી નાખે છે તેમ સુભગતાને ઉખેડીને ફેંકી દે છે. તેમ થતાંજ જીવો લોકોમાં સ્વભાવિકજ અપ્રિય થઈ પડે છે. પછી તો પોતાના શેઠ, માલિક, પતિ કે પત્નિને પણ તે પસંદ પડતા નથી, પોતાને આશ્રય આપનારની પણ તેના ઉપર અપ્રીતિ થાય છે. ઘરની સ્ત્રી અનાદર કરે છે. છોકરાઓ કહેવું માનતા નથી. ભાઈઓ તેને જીવોને રાજ હોતા નથી. તે જેને પોતાના માનતો હતો તેનો પણ પ્રેમ તેના ઉપર રહેતો નથી. તેઓજ તેનો તિરસ્કાર કરે છે તો ખીજ માટે કહેવુંજ શું? તેનું આત્મ નસીબ જ્યાં જાય ત્યાં બે ડગલાં આગળ દોડે છે. વિરોધીઓથી પરાભવ પામે છે, મિત્રો શત્રુ બને છે. સગાઓ તેને તજ દે છે.

છેવટે તેઓ પોતાની જાતને નીંદતા, જીવનને બોજાવ માનતા, આવા જીવનપર શ્રાપ વરસાવતા, દુઃખમય જીવનગાળે છે. આસર્વ પ્રતાપ દુર્ભાગ્યતાનો છે. જીવે આવું સમજવા છતાં પણ શામાટે સદ્ભાગ્ય ઉત્પન્ન કરતા નહિ હોય ?

લેશ્યા—રાજન્ ! આ લેશ્યાઓ છછે, તેમાં કૃશા, નીલા અને કાપોતા નામની પ્રથમની ત્રણ છે તે મોહરાજના સૈન્યને પોષણ આપનારી છે. આત્માના શુદ્ધસ્વભાવ આગળ પડેલા નાખી તેને ઢાંકી દેવા પ્રયત્ન કરે છે. પ્રકૃતિ, સ્થિતિ, રસ અને પ્રદેશ. આ ચાર પ્રકારે આત્મા ઉપર કર્મનું બંધન થાય છે, તેમાં પ્રદેશ બંધનરૂપે આ બાઈઓ આત્માને બાંધવા માટે નિત્ય પ્રયત્ન કરી રહેલીઓ છે. આત્મા સ્ફટિક રત્નની માફક સ્વભાવે નિર્મળ છે, છતાં સ્ફટિક જેમ બીજા લાલ, પીળા, કાળાદિ પદાર્થોના સંબંધમાં આવતાં—તે પદાર્થોની પ્રભા સ્ફટિકપર પડતાં, નિર્મળ છતાં લાલ, પીલા, કાળારૂપે સ્ફટિક બહાર દેખાવ આપે છે, તેમ નિર્મળ આત્માની પાસે, મનનાં વચનનાં અને શરીરનાં સક્રિય શુભાશુભ પ્રવૃત્તિવાળાં, તથા પૂર્વના અનુભવોની સ્મૃતિવાળાં પુદ્ગલ દ્રવ્યો આવવાથી, સ્ફટિકની માફક આત્મામાં એક જાતનું પરિણામ ઉત્પન્ન થાય છે, જે પરિણામો વડે આત્મા કર્મની સાથે જોડાય છે, તે પરિણામ એજ લેશ્યાનું સ્વરૂપ છે.

આ પરિણામો આત્માને વિવિધ રંગો—વિવિધસ્વરૂપો ધારણ કરાવે છે. પ્રથમની કૃષ્ણલેશ્યાનો રંગ કાળો મેઘ કે અંજન સરખો છે. આવાં દ્રવ્યોની સમીપતાથી આત્મા પોતાના સ્વરૂપમાં રૌદ્રધ્યાનનાં પરિણામો ઉત્પન્ન કરે છે. લોકો તેને લઈને રૌદ્રધ્યાની, નરકે જવાની તૈયારી કરનારા, મહાપાપી, કુર કર્મી, ઈત્યાદિ નામોથી ઓળખે છે. આ કૃષ્ણાનો રસ લીમડાના રસથી પણ વધારે કડવો છે. તેનો ગંધ સડી ગયેલાં મડદાંઓથી પણ વિશેષ દુર્ગંધતાવાળો છે. તેનો સ્પર્શ અતિ ઠંડો અને લુખો છે.

બીજી નીલલેશ્યા રંગે મોરની ડોકના રંગ જેવી છે. સ્વાદમાં મરચાં કે પીંપરના જેવી તીખી છે. ગંધમાં પ્રથમના કરતાં ઓછી દુર્ગંધતાવાળી છે અને સ્પર્શમાં ઠંડા અને રૂક્ષસ્પર્શની છે.

ત્રીજી કાપોત લેશ્યા રંગે પારેવાના જેવા ધુંસરા-મલીન રંગ-વાળી છે. તેનો સ્વાદ કાચાં આમળાની માફક તુરાપવાળો છે. ગંધ બીજી કરતાં ઓછી દુર્ગંધીવાળો હોય છે. સ્પર્શમાં પણ ઓછો શીત અને ઓછો લુખો હોય છે. ૩.

ચોથી તેજે લેશ્યાનો રંગ, સંધ્યા સમયે થતાં લાલ વાદળાના રંગ જેવો લાલ છે. તેનો સ્વાદ કેરીના રસ જેવો છે. ગંધમાં સુગંધી પદાર્થ જેવો તેનો ગંધ છે. સ્પર્શ ગરમ અને કોમળ હોય છે. આ લેશ્યા ચારિત્રધર્મના સૈન્યને મદદ કરનારી છે. પાછળની ત્રણે લેશ્યાઓ આત્માની આડે પડદારૂપે તો છે, છતાં તે પડદાઓ ક્રમે ક્રમે પારદર્શક જેવા નિર્મળ થતા જાય છે, તેથી આત્માના શુદ્ધસ્વરૂપને સર્વથા દખાવી શકતા નથી. ૪.

પાંચમી લેશ્યાનું નામ પન્નલેશ્યા છે. આ તેના કરતાં બધી વાતે ચડીયાતિ છે.—સારી છે. આનો વર્ણ સોનાના જેવો પીળાશ ઉપર છે. તેનો સ્વાદ ખજૂર કે દ્રાક્ષાના જેવો હોય છે, તેનો ગંધ વિશેષ સુગંધીવાળો હોય છે, તેનો સ્પર્શ સાધારણ ગરમ અને સ્નિગ્ધ છે. ૫.

છઠ્ઠી લેશ્યાનું નામ શુક્લ લેશ્યા છે. આ લેશ્યા સર્વથી ઉત્ત-
મોત્તમ છે. તેનો વર્ણ ચંદ્ર જેવો દુધ જેવો કે તેથી પણ વિશેષ ઉત્તરોત્તર ઉજ્જવળ અને નિર્મળ છે. તેનો રસ ખાંડ, સાકર કે ગોળથી પણ વિશેષ મીઠાશવાળો છે, તેનો ગંધ અતિસુંગંધી છે, તેનો સ્પર્શ સુખદાઇ સહજ ગરમ અને વિશેષ પ્રકારે સ્નિગ્ધ છે. ૬.

આ લેશ્યાઓ એક પછી એક સુધારાવાળા સ્વભાવની છે. દષ્ટાંત તરિકે છ લુંટારાઓ ગામમાં ધાડું પાડવા જતા હતા, પેલો લુંટારો બહુજ નિર્દય હતો, તેણે પોતાના મિત્રોને જણાવ્યું કે ભાઈઓ !

ગામમાં જતાં જો સામું મળે તેને હથીયારોથી ઠાર કરે. પછી તે મનુષ્ય હોય કે પશુ હોય, પણ તેને મારે. આ તેના પરિણામ કૃષ્ણલેશ્યા સાથે સરખાવવા જેવા છે. પોતાનો સ્વાર્થ સિદ્ધ કરવા જીવો આટલી હદ સુધી નિર્દય બને છે. ૧.

બીજો કહે છે કે ભાઈ ! પશુઓને આપણી સાથે કાંઈ વેર નથી, માટે પશુઓને મૂકીને જ માણસ સામે મળે તેને મારે. આ માણસના પરિણામ નીલ લેશ્યાના પરિણામ સાથે સરખાવાય તેવા છે. ૨.

ત્રીજો માણસ બોલ્યો. ભાઈ ! સ્ત્રીઓએ આપણે શો ગુન્હો કર્યો છે ? તેમ તે આપણને હેરાન પણ કરતી નથી માટે સ્ત્રીઓને ન મારતાં પુરૂષોને મારવા. આ માણસના પરિણામ ત્રીજી કાપેત લેશ્યાના પરિણામ સાથે બંધ બેસતા થાય છે. ૩.

ચોથો માણસ બોલ્યો. ભાઈ ! બધા પુરૂષોને મારવાની કાંઈ જરૂર નથી. બધા માણસો કાંઈ આપણી ઈચ્છાની આડે આવનારા નથી. માટે જેની આગળ હથીયાર દેખે તેને મારે, બીજાને ન મારવા. આ માણસના પરિણામ તેજો લેશ્યા સાથે સરખાવાય તેવા છે. ૪.

પાંચમો માણસ બોલ્યો કે ભાઈ ! માણસોની પાસે હથીયાર હોય તે કાંઈ બધા આપણા દુશ્મનો નથી, માટે જો પુરૂષ આપણી સામે થાય તેને મારવો. બીજાને મારવા નહિ. આ માણસના વિચારો પદ્મલેશ્યાવાળાના પરિણામ સાથે સરખાવવા યોગ્ય છે. ૫.

છઠ્ઠો માણસ બોલ્યો કે ભાઈ ! માણસોને મારવાની કે તેઓની સાથે લડાઈ કરવાનું કાંઈ કારણ નથી. આપણે તો ધન લેવા આવ્યા છીએ તો જેમ બને તેમ ધન લઈને ચાલ્યા જવું. આપણા કામ સાથે કામ રાખવું. આ માણસના પરિણામ શુકલલેશ્યાવાળા જીવોની સાથે સરખાવવા જેવા છે. ૬.

આ પ્રમાણે પરિણામના અધ્યવસાય સ્થાનકો એકબીજાથી ચડતા ઉતરતા હોવા સાથે સારા ખેટામાં પણ અસંખ્યાતા ભેદો હોય

છે. જ્યાં જ્યાં મન, વચન કાયાના યોગોની પ્રવૃત્તિ હોય છે ત્યાં ત્યાં આ દેશ્યાઓની હૈયાતિ હોય છે. કેવળજ્ઞાન થયા પછી પણ એક શુદ્ધ દેશ્યા રહે છે. જ્યારે તેઓ આ દેહનો ત્યાગ કરે છે ત્યારે આ દેશ્યાઓ સદાને માટે તેમાનાથી છુટી પડે છે.

પ્રથમની ત્રણ દેશ્યા મહામોહના સૈન્ય સંબંધી છે. પાછલની ત્રણ દેશ્યા ચારિત્રધર્મના સૈન્ય સાથે સંબંધ ધરાવનારી છે.

મહારાજ ગુણુધારણુ ! આ પ્રમાણે જરા વિસ્તારથી તમને મેં કર્મપરિણામ અને તેનું કુટુંબ, મહામોહ અને તેનો પરિવાર, તેના સામંત રાજાઓ, તેના અંતરંગ શહેરો, તેને બાહાર પ્રગટ થવાના સ્થાન રૂપ ભવચક્ર નગરના ચાર વિભાગો અને જીવેને દુઃખ દેનારી સાત રાક્ષસીઓ તથા દેશ્યાઓ વિગેરેની હકીકત કહી સંભળાવી તે તમારા ધ્યાનમાં બરોબર આવી જ હશે ?

ગુણુધારણુ મસ્તક નમાવીને જણાવ્યું કે પ્રભુ ! મારા પર આજે મોટો અનુગ્રહ કર્યો છે. રાની—અનુભવી ગુરૂ સિવાય આ બોધ કોણુ આપે ? આ અંતરંગ લોકોને—દુશ્મનોને જાણ્યા વિના મનુષ્યોનો પુરૂષાર્થ શું કામ આવે ? પ્રભુ ! મારા પર આજે મહાન ઉપકાર આપે કર્યો છે. નાથ ! હવે ચારિત્રધર્મ રાજા અને તેના પરિવારાદિની હકીકત આપ આગળ સંભળાવવા કૃપા કરો. આત્માને હિતકારી તો તેજ કુટુંબ છે. તે સાંભળવાની મારી તીવ્ર ઇચ્છા છે.

આચાર્યશ્રીએ જણાવ્યું કે રાજન્ ! તમારી ઇચ્છા પાર પડશે જ. સાવધાન થઇને તમે બધા સાંભળો.

પ્રકરણ ચૌદમું.

ચારિત્રધર્મનો અંતરંગ પ્રદેશ.

ચિત્તવૃત્તિ—રાજન્ ! ચારિત્રધર્મ મહારાજનો પરિવાર ચિત્ત-વૃત્તિ અટવીમાં જમણી બાજુના ભાગમાં આવેલો છે. આ તરફની

ચિત્તવૃત્તિ સર્વ ઉપદ્રવોથી રહિત છે. ઉજ્જવળ અધ્યવસાયો એજ ચિત્તવૃત્તિનો અપુટ ખજનો છે. આ સ્થળે રહેનારા આત્મજ્ઞ જીવો વડે કરાતા શુભ-શુદ્ધ ધ્યાન યોગથી તે ચિત્તવૃત્તિ સદા પ્રકાશીત રહે છે. આ સ્થાનમાં રહેનારા જીવોના દર્શનથી પણ પાપનો નાશ થાય છે.

સાત્ત્વિકમાનસપુર—ગુણધારણ ! ચિત્તવૃત્તિ અટવીમાં આવેલું આ સાત્ત્વિકમાનસપુર ઉત્તમ લોકોથી ભરપુર છે. તેનો વિસ્તાર ઘણો મોટો છે. આત્મભાનમાં જગૃત થયેલા અને તે સિવાયના પણ હૃદયની નિર્મળતાવાળા લોકો આ શહેરમાં વસે છે. આ અંતરંગ નગર છે. નિર્મળ અધ્યવસાયરૂપ ગુણ રત્નોથી ભરપુર ત્યાંના લોકો છે. તેમાં રહેનારા કેટલાક જીવોમાં સમ્યગ્દર્શનરૂપ બોધીબીજની પ્રાપ્તિ થયેલી નથી હોતી, છતાં અધ્યવસાયની નિર્મળતા—સાત્ત્વિકભાવનાને લધને તે લોકો દેવભૂમિમાં નિવાસ કરવાની લાચકાતવાળા હોય છે. બીજ સમ્યગ્દર્શનવાળા જીવો માટે તો કહેવું જ શું ? અર્થાત તેઓ તો નિર્વાણની ભૂમિકા સુધી પણ પહોંચી શકે છે. અનેક દોષોથી ભરપુર ભવચક્રમાં રહેવા છતાં સ્વરૂપથી તેમને તેના દોષો લાગી શકતા નથી. આ સાત્ત્વિકમાનસપુરમાં વિવેક નામનો પર્વત રહેલો છે. જે નિર્ભાંગી જીવો આ ભવચક્રપુરમાં રહેલા છે તેઓ તેના ખરા સ્વરૂપમાં આ સાત્ત્વિકમાનસપુર અને વિવેક પર્વતને જાણી શકતા નથી. જે અંતરંગ ભૂમિમાં નિર્મળચિત્તાદિ નગરો આવેલા છે તે બધાં આ સાત્ત્વિકમાનસપુરાદિ સાથે સંબંધવાળાં છે.

કર્મપરિણામ રાજ મહામોહાદિને આ સાત્ત્વિકમાનસપુર ભોગવવા માટે આપતો નથી. શુભાશયાદિ રાજ્યોની સાથે કર્મપરિણામ રાજ પોતે જ આ નગરને ભોગવે છે. અર્થાત આ નગર ઉપર તેની આજ્ઞા ચાલે છે. આ નગર વિશ્વમાં સારભૂત છે, તેમજ મહામોહાદિના ઉપદ્રવથી રહિત છે. બાહ્ય લોકોને પણ આ નગર મનોહર લાગવા સાથે આલ્હાદ ઉત્પન્ન કરનારૂં લાગે છે.

સાત્ત્વિકમાનસપુરના મનુષ્યો—જેઓ આ સાત્ત્વિકમાનસ-પુરમાં રહે છે, તેઓમાં બાહારના શૌર્ય વીર્યાદિ ગુણો પણ હોય છે. જે બહિરંગ લોકો આ નગરમાં રહે છે તેઓ આ નગરના મહાત્મ્યથી દેવ ભૂમિમાં જન્મ લે છે, બીજી ગતિમાં જતા નથી. આ નગરની ઘણીજ નજીકમાં વિવેક પર્વત આવેલો છે. આંહી સ્થિતિ કરનારાને તે પર્વત દષ્ટિગોચર થાય છે. જે તેઓ આ પર્વત ઉપર ચડે તો તેઓ ત્યાં રહેલા જૈનપુરને પામીને સુખી થાય છે. આ નગરના પ્રભાવથીજ લોકો સારા બને છે તો પછી તે પર્વત ઉપર આરૂઢ થાય તે વધારે સારા અને સુખી થાય તેમાં શું આશ્ચર્ય ? “સાત્ત્વિક રાજસિક અને તામસિક ત્રણ પ્રકારની પ્રકૃતિ—સ્વભાવ છે. તેમાં સાત્ત્વિક પ્રકૃતિ ઉત્તમ છે. આ સ્વભાવવાળા એવ ભૂમિમાં જાય છે. આ સાત્ત્વિક સ્વભાવની પાસેજ સત્યાસત્યનો જડચેતનનો વિવેક પ્રાપ્ત થવા રૂપ—નિશ્ચય કરવારૂપ વિવેક પર્વત છે. અને આ પર્વતપર ચડ્યા પછી જ—વિવેકજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયા પછી જ સાચો જૈન થઈ શકે છે.” એ કહેવાનો આશય છે.

“જે પાપી જીવો છે તામસી કે રાજસી પ્રકૃતિવાળા છે, જેઓ આ ભવચક્રમાં રહેલા છે, સંસારમાં રખડનારા છે, તેઓ આ જૈન-પુરને જોઈ શકતા નથી પણ જેઓ સાત્ત્વિકમાનસપુરમાં—સાત્ત્વિક પ્રકૃતિવાળા છે તેઓ આ નગરને જોઈ શકે છે. માટે જેનું ભાવી કલ્યાણ થવાનું હોય છે તેના માર્ગાનુસારી—સન્માર્ગે ચાલનારા જીવો સ્વભાવથી સુંદર આ શહેરમાં સદાનિવાસ કરીને રહે છે. શાંત અને સાત્ત્વિક પ્રકૃતિ સદા ટકાવી રાખે છે.”

વિવેકપર્વત—રાજન ! ભવચક્રપુરના રહેવાસી લોકો જ્યાં સુધી આ વિવેકગિરિને દેખતા નથી ત્યાં સુધી દારૂણ દુઃખથી પીડાયા કરે છે. જ્યારે તેઓ આ પર્વતને દેખે છે ત્યારે આ ભવ ચક્રપુરમાં તેઓનું મન રતિ પામતું નથી. “સત્ય અસત્યના વિવેક વાળા જીવોને આ સંસારમાં આશક્તિ રહેતી નથી. તેનું મન આ-

તમાના સાચા સુખ તરફ વળે છે.” તેઓ આ ભવચક્રને ત્યાગ કરીને આ મહાન ગિરિ ઉપર જ્યારે આ રૂઢ થાય છે ત્યારે વિવિધ દુઃખોને ત્યાગ કરીને મહાન આનંદના ભાગી થાય છે.

“વિવેક પ્રગટ થતાં કર્મો સારાં કરાય છે તેથી દુઃખ થતું નથી અને આનંદ પ્રગટે છે.”

આ નિર્મળ અને ઉંચા પર્વત ઉપર રહેનારા જીવોને હથેલીમાં રહેલી વસ્તુની માફક ભવચક્ર દેખાઈ આવે છે. તે પછી તેઓ વિવિધ દુઃખથી ભરેલા ભવચક્રને દેખતાં જ તેનાથી વિરક્ત બને છે. વિવેકગિરિ તરફ પ્રેમ ખંધાતાં ભવચક્રથી વિરક્ત થાય છે, કેમકે તાત્ત્વિક રીતે આ ગિરિ ખરેખરા સુખનું કારણ છે, એમ તેને નિશ્ચય થાય છે.

“સત્યાસત્યનો નિશ્ચય થતાં ભવચક્રનું ખરૂં સ્વરૂપ તે જ સમજી શકે છે. આત્મા તરફ પ્રેમ ખંધાતાં ભવનાં દુઃખોથી વિરક્ત થવાય તે સ્વભાવિક છે.”

ભવચક્રમાં રહેલા ઇત્યાં પણ આ વિવેકગિરિના મહાત્મ્યથી મનુષ્યો નિરંતર સુખી થાય છે. ‘રત્નના ભાનવાળા જીવો સંસારમાં રહેલા ઇત્યાં નિર્લેપ રહી શાંતિ અનુભવી શકે છે.’

અપ્રમત્તતા શિખર—રાજન ! વિવેક પર્વતનું આ અપ્રમત્તતા શિખર છે. “ધનધાન્યાદિ, શરીર અને કર્મ એ સર્વથી હું જુદો છું. આવી ભેદ બુદ્ધિ તે વિવેકજ્ઞાન છે. વિવેક દષ્ટિ થવાથી ક્રોધાદિ કપાયની નિવૃત્તિ થાય છે. આ દોષોનું ઓછા થવાપાત્રું અને આત્મ ભાનમાં જન્યુત થવાપાત્રું તે અપ્રમત્ત દશાને શિખર કહેવામાં આવે છે.” આ શિખર સર્વ દોષોના નાશનું કરનારૂં છે. અંતરંગ મહાભો- હાદિ દુષ્ટ રાજ્યોને ત્રાસનું કારણ છે. કોઈ કોઈ વખત મહાભોહાદિ આ વિવેક પર્વતપર આરૂઢ થયેલા લોકોને ઉપદ્રવ કરવા આવે છે, તે વખતે વિવેકપર આરૂઢ થયેલા લોકો નિર્દય બનીને આ અપ્રમત્ત શિખર પરથી તેઓને નીચા ફેંકી દે છે. તેમના હાડકાના ચુરેચુરા થઈ જાય છે, છેવટે કાયર થઈને શિખરને દૂરથી જોતાં જ

નાશી જાય છે. વિવેકાદિ અંતરંગ રાજ્યોએ શત્રુઓનો નાશ કરવા માટે આ શિખર ખનાવેલું છે.

“વિવેકી થયા પછી જ્યારે તે વિવેકને વર્તનમાં મૂકવારૂપ અપ્રમત્ત આત્મભાનમાં જીવ સ્થિર થાય છે ત્યારે મહામોહાદિ શત્રુઓ જે અશુભ પ્રકૃતિને આશ્રયિને રહેલા છે તેઓની સત્તાશક્તિ વિખરાઈ જાય છે. પછી જ્યારે જ્યારે આ અપ્રમત્ત દશામાં જીવ રહે છે ત્યારે ત્યારે મહામોહાદિ તેની નજીક આવતા નથી અને સન્મુખ પાણુ જોઈ શકતા નથી.” માટે જ કહેવામાં આવેલું છે કે વિવેકાદિ અંતરંગ રાજ્યોએ આ અપ્રમત્ત શિખર મહામોહાદિના નાશ માટે ખનાવેલું છે. આ શિખર શુભ-શ્વેત વિશાળ ઉચું અને સર્વ લોકોને સુખકારી હોવાથી ખડુ જ સુંદર છે “અપ્રમત્તદશા ઉજ્જ્વળ વિશાળ અને સર્વ કરતાં શ્રેષ્ઠ હોવાથી જીવને સદા સુખદાઈ છે.”

જૈનપુર—રાજન! આ જૈનપુર ભવચક્રમાં પુન્ય વિનાના જીવોને માટે દુર્લભ છે. તેનો આનંદ અંતવિનાનો છે. ભવચક્રમાં પર્યટન કરતાં કોઈક વખતજ સાત્ત્વિકમાનસપુર પ્રાપ્ત થાય છે. તે પુરમાં સ્થિરતા કરીને આગળ ન વધતાં ત્યાંથી જ કેટલાક જીવો પાછા ભવચક્રપુર તરફ વળે છે. વિવેક પર્વતને તેઓ જોઈ શકતા નથી, કોઈ તે પર્વતને દેખે છે તો તેના ઉપર ચડતા નથી. સાત્ત્વિકમાનસપુરમાં વારંવાર આવવા જવા પછી કોઈકજ વખત વિવેકપર્વત જોઈ શકાય છે. પર્વત દેખ્યા છતાં તે ઉપર ન ચડતાં સ્વેચ્છાચારિ જીવો પોતે પોતાના દુશ્મન યદ્યપર્વતથી દૂર રાડી પાછા ભવચક્રમાં જાય છે, કોઈક વિવેક પર્વતપર આરૂઢ થાય છે, છતાં અપ્રમત્તતા શિખરને જોઈ શકતા નથી. દેખવા છતાં તે અપ્રમત્તતા શિખરપર ચડતા નથી. કોઈ ભાગ્યશાળી જીવજ શિખરપર આરૂઢ થાય છે ત્યારે તેઓ ત્યાં રહેલા જૈનપુરને જોઈ શકે છે કેમકે જૈનપુરનાં દર્શન થાય તેવી સામગ્રી મળવી ઘણી દુર્લભ છે. “ચતુર્વિધ સંઘ અને દ્વાદશાંગીનું જ્ઞાન-જીનેશ્વર પ્રભુનાં વચનો એને જૈનપુર કહે

છે. સાત્ત્વિકવૃત્તિ થયા પછી તેમાં જાંબા વખત સ્થિરતા થાય તમાર પછી વિવેકજ્ઞાન પ્રગટે છે. વિવેકજ્ઞાન થયા પછી અપ્રમત્ત દશા પ્રાપ્ત થાય છે. ઘણા જીવો સાત્ત્વિકવૃત્તિ એટલે માર્ગાનુસારીની પ્રવૃત્તિ સુધી આવી અટકી પડે છે. કેટલાક ત્યાંથી વિવેકજ્ઞાન સુધી આવી અટકે છે. કોઈ ત્યાંથી પાછા પડે છે. કોઈ જીવો અપ્રમત્તતાના શિખર ઉપર આરૂઢ થાય છે. ત્યારે જ તે વસ્તુતત્ત્વના ખરા જ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરીને ઉત્તમવર્ત્તનરૂપ જૈનસત્પુરમાં પ્રવેશ કરી શકે છે.”

આ જૈનપુર ગુણ અને વિશુદ્ધ પરિણામરૂપ સર્વ સુખના ઘરતુલ્ય છે.

જૈનપુરના લોકો.—રાજન્ ! જૈનપુરના લોકો નિવૃત્તિમાર્ગને સાધનારા છે. તેમાં પ્રવેશ થતાંજ ઉત્તમ નિર્મળ મનવાળા સાધુઓનાં દર્શન થાય છે. તેમણે પોતાના આત્મબળથી મહામોહાદિને શક્તિ વિનાના બનાવી દીધા છે. તે સર્વ જીવોના પરમબંધુ છે, વિશ્વની સ્ત્રીઓને માતા તુલ્ય માને છે, ધન ધાન્યાદિ બાજી પરિત્રાડ અને કામ ક્રોધાદિ આંતર પરિત્રાડ તેમણે છોડી દીધા હોય છે. પોતાના શરીર ઉપર પણ તેમને મમત્ત્વ હોતો નથી. કમળની માફક કર્મે અને ભોગથી નિર્લેપ રહે છે. સર્વ ક્રિયાને સાક્ષીભાવે જીવે છે. સત્ય અને હિતધારી પ્રિય વચન તેઓ બોલે છે. તે પણ જરૂર પડતાં વિચાર કરીને ઘણું થોડું બોલે છે. શુદ્ધસ્વરૂપ પ્રગટ કરવું તે તેમનું નિશાન છે, શરીર ટકારી રાખવા નિર્દોષ આહાર લે છે. તેમની બધી પ્રવૃત્તિ મહામોહના નાશ માટેજ હોય છે. ચિત્તવૃત્તિ મહાટવી મોહરાજના સેવકોથી ભરપુર હોય છે ત્યારે આ જૈનપુરીના મહાત્માઓ પોતાના આત્મસ્વરૂપમાં સ્થિર થઈ જાય છે, તેમની આત્મસ્વરૂપમાં સ્થિરતા થતાંજ મહામોહ અને તેનો પરિવાર બધા મુઠીઓ વાળીને ત્યાંથી નાશી જાય છે અને કયાં ગયા તેની ખબર પણ પડતી નથી. તે પ્રસંગે પ્રમત્તતા મહાનદી અત્યંત સુકાઈ જાય છે. તદ્વિલસીત બેટ પુરાઈ જાય છે. ચિત્તવિક્ષેપ મંડપ લાંગી પડે છે, તૃણાવેદિકા

ઉખડી જાય છે. વિપર્યાસ નામના સીંહાસનના ચુરેચુરા થઇ જાય છે. અવિદ્યા રૂપ મહામોહનું શરીર વિખરાઇ જાય છે. મહામોહ મરી જાય છે. મિથ્યાદર્શન નાશ પામે છે. રાગ કેશરી, દ્વેષગજેન્દ્ર, મકરધ્વજ, વિપયાભિલાષ, તેની સ્ત્રી મૃદતા, હાસ્ય, ગુણુપ્સા, અરતિ, શોક, દુષ્ટાભિસન્ધિ, તેનાં બાળકો, અને જ્ઞાનાવરણાદિ ત્રણ રાજાઓ કેાણુ જાણે ક્યાં નાશી જાય છે કે તેનો પત્તોજ લાગતો નથી. વેદનીયાદિ ચાર રાજાઓ તેમને અનુકુળ થઈ રહે છે. આ પ્રમાણે મોહ રાજનું ચતુરંગ બળ નાશ પામે છે, તેમની પ્રવૃત્તિ બંધ પડે છે.

ચિત્તવૃત્તિ અટવીમાં પહેલાં જે કાંઈ જોવામાં આવતું હતું અને જે સર્વ પ્રાણિઓને દુઃખદાઇ હતું તે સર્વ આ જૈનપુરમાં રહેલા મહાત્માઓને માટે બધું નાશ પામેલુંજ જણાય છે. સાધુઓ વડે કરતા ધ્યાનાદિથી ચિત્તવૃત્તિ સર્વ ઉપદ્રવ રહિત પ્રકાશીત થઇ રહે છે.

આ જૈન સમ્રાજ્યનો નિરંતર આનંદમાં રહેનારા છે, તેમને કોઈ પણ પ્રકારની પીડા થતી નથી તે સર્વ આ નગરનો પ્રભાવ છે. ત્યાંના બધા રહેવાસીઓ નિવૃત્તિ નગરીમાં જવાના દૃઢ નિશ્ચયવાળા છે. કોઈ ધીમું પ્રયાગ કરનારા હશે તો તેઓ વચમાં વિમુઘાલ્યમાં—દેવલોકમાં વિસામાં લેવા રોકાય છે. બાકી ત્યાંથી પાછા પોતાનું પ્રયાણ શરૂ કરી છેવટે સદા શાંતિવાળી નિવૃત્તિમાં જાય છે. આંહીના લોકોનું વીર્ય જોઇને—આત્મશક્તિની અધિકતા દેખીને લયબ્રાંત થયેલા મહામોહાદિ શત્રુઓ આ જૈન લોકોનો ફરથી જ ત્યાગ કરે છે.

પ્રશસ્તમહામોહ—રાજન્ ! આ મહામોહના બે વિભાગ છે, એક શત્રુભૂત અપ્રશસ્ત અને બીજો મિત્રતુલ્ય—પરમબાંધવ તુલ્ય પ્રશસ્ત મોહ છે. અપ્રશસ્ત મહામોહ જીવોને નિરંતર સંસાર ચક્રમાં રખડાવે છે. બીજા પ્રકારનો પ્રશસ્ત મોહ તે જીવને નિર્વાણની ભૂમિકાની નજીકના ભાગ સુધી લઈ જઈ મદદ કરનારો છે. તેનો સ્વભાવ જ એવો છે. તેને લઇને ત્યાંના લોકો દેખીતાં મોહને વશ હોય તેવાં કામો કરતાં નજરે પડે છે. જેમકે ભગવાનની મૂર્તિઓ તરફ તેઓ પ્રેમ

રાખે છે. સ્વાધ્યાય કરવામાં આશક્ત બને છે. એક ધર્મ પાળનારા સ્વધર્મિ બંધુઓ ઉપર સ્નેહ રાખે છે. સદ્અનુષ્ઠાનમાં પ્રીતિ રાખે છે. ગુરુદર્શનથી સંતોષ પામે છે. સન્માર્ગની પ્રાપ્તિથી હર્ષિત થાય છે. વ્રતોમાં દોષ લાગતાં પોતાના તે અશુભ કર્તવ્ય ઉપર દ્વેષ કરે છે. શુભ પ્રવૃત્તિ રૂપ અમાચારીને લોપ થતાં ક્રોધ કરે છે. પ્રવચનના વિરોધીઓ તરફ રોષ લાવે છે. કર્મની નિર્જરા થતાં ખુશી થાય છે. પ્રતિજ્ઞાને નિર્વાહ કરવામાં અભિમાન ધરાવે છે. પરિપાકા આવી પડતાં અહ્કર-અહંગ થાય છે. દેવાદિકના ઉપસર્ગના પ્રસંગે ખુશી થાય છે. પ્રવચનની માલીન્યતા થતી અટકાવે છે. ઈન્દ્રિયાદિ ધૂર્તોને ક્રોધે છે. તપ કરવાને લોભ રાખે છે. મહાત્માઓની સેવા કરવામાં આશક્ત રહે છે. ધ્યાન યોગમાં લીન થાય છે. પરોપકાર કરવાની તૃષ્ણા રાખે છે. પ્રમાદ રૂપ ચોરોને મારે છે. ભવભ્રમણથી ડરે છે. આટે માર્ગે જવામાં શરમાય છે. નિર્વાણના માર્ગમાં ક્ષિણ કરે છે. વિષયાદિ સુખની હાંસી કરે છે. શિષ્યીલ આચારથી ઉદ્વેગ પામે છે. પાછલા કાળનાં દુષ્કર્મોનો શોક કરે છે. પોતાના શીયળાદિમાં દ્વેષાળુ લાગતાં તેની આત્મસાક્ષીએ અને ગુરુ શાક્ષીએ નિંદા કરે છે. જીનેશ્વરની આજ્ઞાનું આરાધન કરે છે. ગ્રહણ આ સેવના રૂપ બે પ્રકારની શિક્ષાની સેવના કરે છે. આ બધાં કાર્ય મહામોહ રાજનાં છે છતાં તે પ્રશસ્ત મોહ છે. પ્રભુના માર્ગમાં મદદગાર છે. શત્રુભૂત મહામોહનો તો ત્યાગજ કરે છે, પણ આ બંધુતુલ્ય હોવાથી તેઓથી સદા તેઓ વિટાયેલા રહે છે, અને તેથી તેમને આનંદ મળે છે. નિવૃત્તિમાં જવા અગાઉ—નિવૃત્તિની લગભગ ભૂમિકા સુધી પહોંચ્યા પછી આ પ્રશસ્ત મોહનો પણ તેઓ ત્યાગ કરે છે. પગમાં કાંટો વાગ્યો હોય તો જમ તે કાંટો કાઢવા માટે પગમાં સોય આદિ બીજો કાંટો નાખવો પડે છે, પણ કાંટો નીકળ્યા પછી તે બન્ને કાંટાને મૂકી દેવામાં—ત્યાગી દેવામાં આવે છે, તેમ કર્મ નીકળી

જવા પછી—આત્મા પોતાના સત્ય સ્વરૂપે પ્રકાશવા પછી અપ્રશસ્ત મોહની માફક આપ્રશસ્ત મોહનો—તેના સત્કર્તવ્યનો પણ ત્યાગ કરવામાં આવે છે.

ચિત્તસમાધાનમંડપ—રાજન્ ! મનમાં ઉત્પન્ન થતા વિકલ્પોને વિચારબળથી શાંત કરવા તે ચિત્તસમાધાન મંડપ છે. તે વિકલ્પોની અનિત્યતા જાણીને, અસારતા સમજીને, દુઃખરૂપતા અનુભવીને કે ભાવી અકલ્યાણ રૂપ સમજ્યાથી તેના વિરોધી સારા વિચાર બળ વડે તે વિકલ્પોને મનમાંથી કાઢી નાખવા એ ચિત્તનું સમાધાન છે. આ સમાધાન કોઈના કહેવાથી કે કોઈના કહેલા વિચાર પ્રમાણે કરવાથી ખરી શાંતિ મળતી નથી, પણ પોતાના અંતરંગ વિચારના બળવડે તેની ખરેખરી દુઃખમયતા સમજ્યાથી જ ચિત્તનું સમાધાન થાય છે તે જીવના વીર્યથી આત્મશક્તિથી સમાધાન થયેલું ગણાય છે. આ સમાધાન મહાન્ સુખનું કારણ છે.

આ ચિત્તસમાધાન મંડપ, વિશ્વના બધું તુલ્ય ચારિત્રધર્મ મદ્દારાજને બેસવા માટે વિધાત્રાએ-કર્મપરિણામે બનાવેલો છે. “ચિત્તની શાંતિ થતાં તેમાં ચારિત્રધર્મને લાયક પરિણામો પ્રગટ થાય છે એટલેજ કહેવામાં આવ્યું છે કે કર્મપરિણામની નિર્મળતાએ બનાવેલા આ સ્થાન ઉપર ચારિત્રધર્મ રાજ બેસે છે.”

જીવો જ્યાંસુધી આ ચિત્તસમાધાન મંડપને મેળવે નહિ ત્યાં સુધી આભવચક્રમાં આત્માનાખરાસુખનો થોડો પણ ભાગ તેમને પ્રાપ્ત થતો નથી. અર્થાત્ ગમે તે ભોગે જીવોએ પોતાના ચિત્તનું સમાધાન-સમપરિણામ-શાંતિ મેળવવીજ જોઈએ, તે મેળવ્યા વિના આત્માનો પ્રકાશ કોઈ પણ વખત તે અનુભવી શકેજ નહિ.

નિઃસ્પૃહતાવેદિકા—રાજન્ ! એ ચિત્તસમાધાન મંડપની અંદર નિઃસ્પૃહતા નામની વેદિકા આવી રહેલી છે. “પુદ્ગલીક-માયિક વસ્તુ ઉપરથી સુખની આસ્તા દૂર કરીને આત્મામાંજ સાચું સુખ છે એવો નિશ્ચય ન થાય ત્યાં સુધી ચિત્તનું સમાધાન થયું ન

કહેવાય. આત્મ ચિત્તનું સમાધાન થયાથી તેના હૃદયમાં વિશ્વની માયાની સ્પૃહા-ધૃષ્ટિ રહેતી નથી. આત્માજી અનંત સુખ અને શક્તિનું ધામ છે. સાચું સુખ-સદાની શાંતિ તેમાંજ છે એ સમજતાં જ વિશ્વના કોઈપણ માયિક સુખની ધૃષ્ટિ ન રહે તેજ નિઃસ્પૃહતા નામની વેદિકા છે. ” જે લોકો આ નિઃસ્પૃહતાનામની વેદિકાનું નિરંતર સ્મરણ કર્યા કરે , તેઓને સુંદરરૂપો, મધુર શબ્દો, સ્વાદિષ્ટ રસો વિગેરેના ભોગો આનંદ આપતા નથી. તેમનું ચિત્ત તેમાં જતું નથી. “ જંમ નિઃસ્પૃહતા વધે છે-ધૃષ્ટિના ત્યાગ થાય છે, આત્માનું સમતોલપાણું બન્યું રહે છે, તેમ કર્મનો સંચય નાશ પામે છે. અને તેથી ભવચક્રથી વિમુખ થઈ નિવૃત્તિનગરી સન્મુખ પ્રવૃત્તિ કરે છે. ” જેઓના મનમાં આ નિઃસ્પૃહતા વેદિકા વસી રહી છે, તેઓને ખરેખર ધન્ય છે કે, જેઓને ઇન્દ્રો, દેવો, રાજમહારાજો, કે ધનાઢયોનું પણ પ્રયોજન રહેતું નથી.

આ સુંદર વેદિકા સુદ્ધસ્વરૂપને પામેલા ચારિત્રધર્મ રાજાનેજ બેસવા માટે વિધાત્રાએ-તેમના સત્કર્મોવડે બનાવી છે. આવા અધ્યવસાયોવાળા પવિત્રાત્માઓજ આ ભૂમિકાને પ્રાપ્ત થાય છે.

જીવવીર્યસીંહાસન—ગુણધારણ ! આ વેદિકા ઉપર ચડ્યા પછી જીવનું વીર્ય-આત્માની શક્તિ વિશેષ સ્ફુરે છે. તેને આંહી જીવ વીર્ય સીંહાસન કહેવામાં આવે છે. કોઈપણ પ્રકારની સ્પૃહા-ધૃષ્ટિ ન રહે તે સ્થિતિમાં વધારે વખત રહેતાં આત્માની શક્તિ એકદમ પ્રગટી નીકળે છે, કોઈ ઉત્તેજક શબ્દો સાંભળવાથી, કોઈએ મહત્વનું કાર્ય કર્યું હોય તેવા પ્રસંગો સાંભળવા કે જોવાથી, કોઈ નિરાધાર કે નબળા માણસોને માર પડ્યાનું સાંભળવાથી જંમ મનુષ્યોના મનમાં કોઈ અપૂર્વ લાગણી, અપૂર્વ ઉત્સાહ અને આવેશ પ્રગટી આવે છે, આ એક જાતનું જીવનું વીર્ય-ઉંડાણની આત્મશક્તિ છે. તે શક્તિ નિમિત્તોને લઈને વૃદ્ધિ પામે છે, તેમ હાની પણ પામે છે. આ પ્રમાણે ચિત્તની સમાધાન અવસ્થા અને વિષયોનું નિઃસ્પૃહપાણું

પ્રગટ થયા પછીથી જીવના વીર્યમાં અપૂર્વ વધારો થાય છે. આમ કોઈપણ પ્રકારે જેઓના મનમાં આત્માની શક્તિ સ્ફુરી રહે છે, તેઓ પરમ સુખી થાય છે. આવી સ્થિતિમાં જીવના પરિણામ ઉત્કૃષ્ટ લાવવાળાં હોય છે. આવા સીંહાસન ઉપર તે પવિત્ર આત્મા ચારિત્રધર્મ બીરાજે છે. તે પ્રભુ જગત્ના જીવોનો પરમ બંધુ છે. નિષ્કારણ ઉપકારી છે.

એ ચાર મુખવાળો, તેજસ્વી દેહધારી રાજા, તેનો ઉજ્જવળ પરિવાર, તેનું વિશાળ રાજ્ય, તેની મહાન વિભૂતિ, તેનું પ્રકાશ કરતું ઉત્કટતેજ, એ સર્વમાં-સર્વની પ્રાપ્તિમાં આ જીવવીર્ય સીંહાસનજ મુખ્ય કારણ છે. આ સાત્ત્વિકપુર, ત્યાંના લોકો, મહાગિરિ, અમ્રમત્તાશિખર, જૈનપુર અને તેના લોકો, મંડપ, વેદિકા, રાજા, તેનો પરિવાર, વિશ્વમાં મહાન ઉત્તમ રાજ્ય, અને જગત્માં શ્રેષ્ઠપાત્ર તે સર્વ આ જીવવીર્ય સીંહાસનના મહાત્મ્યવડેજ પ્રગટ થયેલું અને ટકી રહેલું છે, તથા વ્રાહ્મ પામે છે. જો આ જીવવીર્યરૂપ સીંહાસન આ રાજાની પાસે ન હોયતો મહામોહાદિ તેનો-આ સર્વનો પરાજય કર્યા વિના ન રહે. આ સીંહાસન જ્યાં સુધી વિદ્યમાન છે ત્યાં સુધી, આ ચિત્તસમાધાન મંડપમાં મહામોહાદિ પ્રવેશ કરી શકતા નથી. કોઈ વખત મહામોહાદિ આ ચારિત્રધર્મરાજાનો પરાલવ કરે છે તો જીવવીર્યના પ્રતાપથી તેના સૈન્યમાં પાછી શક્તિ પ્રગટ થઈ આવે છે. જ્યાં સુધી આ સીંહાસન આંહી પ્રકાશી રહ્યું છે ત્યાં સુધી રાજા, સૈન્ય, ગિરિ અને શહેર એ બધાં નિર્ભય અને સુખરૂપ છે.

રાજા ! આ ચારમુખવાળો ચારિત્રધર્મ રાજા તે ધર્મ છે. ધર્મના ચારભેદ છે. દાન, શીયળ, તપ અને લાવ. ધર્મ તેજસ્વી છે. જગત્ના જીવોનો તે પરમબંધુ છે. ધર્મને લઇને બાહ્ય અને અલ્પ-તર વિભૂતિઓ અને તેજ છે. તે સર્વમાં આત્માનું વીર્ય-શક્તિ તેજ મુખ્ય છે. આત્મશક્તિના બળથીજ આ બધું સુંદર છે. મોહપણ આત્મ-જગૃતિવાળાનો પરાલવ કરી શકતો નથી. આત્મભાન હોય ત્યાં સુધી ચિત્તવૃત્તિ અને સમાધાન મંડપમાં મહામોહાદિ પ્રવેશ કરી શકતા

નથી. કદાચ આત્મભાન જૂલાય તેવા પૂર્વ કર્મના સંસ્કાર થાગે આત્મા પોતાની જાગૃતિમાં નહોત્ય ત્યારે મહામોહાદિ, ધર્મનો પરાજય કરે છે તે પ્રસંગે તરતજ આત્મભાનમાં જાગૃત થતાં જીવવીર્યના પ્રબળ બળથી નવીન જીવનશક્તિ તેમના પરિવારમાં આવે છે, અને મહામોહાદિને નાશી જવું પડે છે. મતલબ કે આત્મવીર્ય જ્યાં સુધી પ્રકાશી રહ્યું છે—કામ કરી રહ્યું છે ત્યાં સુધી ચારિત્રધર્મ અને તેનો સર્વ પરિવાર નિર્ભય અને સુખી છે.

ચારિત્રધર્મમહારાજ—રાજન્ ! આ ચારિત્રધર્મ રાજ અતિ સુંદર છે. લોકમાં પ્રસિદ્ધ છે, અનંત વીર્યવાન છે, અનંત ગુણુવાન છે, જગત્ને હિત કરનાર છે, કોશ અને દંડ વડે સમૃદ્ધિવાન છે અને સર્વ ગુણુની ખાણ સમાન છે.

ચારિત્ર એટલે વર્તન, અને વર્તનમાં આવેલો ધર્મ તે ચારિત્ર ધર્મ છે. ધર્મની વાતો ઘણી સાંભળી હોય પણ વર્તનમાં ન આવે ત્યાં સુધી તેનાં ડગો મળતાં નથી. આઠ કર્મનો સંગ્રહ સત્તામાં થયેલો છે તેનો નાશ કરે—સત્તામાંથી તે સંગ્રહ ખાલી કરે—નાશુદ્ધ કરે તે ચારિત્ર છે. આ પ્રમાણે કર્મના સંચયના જવા પછી આત્મા નિર્મળ સ્વરૂપે—સ્વસ્વરૂપે પ્રકાશી રહે છે. એટલે આ ચારિત્રધર્મ અતિ સુંદર છે. આવા આત્માઓ લોકમાં પ્રસિદ્ધ હોય છે. તેમનામાં અનંતશક્તિ, અને અનંત સદ્ગુણો હોય તેમાં નવાઈ નથી. જગત્ને આવો ધર્મજ હિતકારી થઈ શકે છે. તેવો આત્મધર્મ આત્માની સમૃદ્ધિ વડે પૂર્ણ હોવાથી સર્વ ગુણુની ખાણ સમાન હોય છે.

ચારમુખ અને તેનીશક્તિ.

દાન—રાજન્ ! દાન, શીયલ, તપ, અને ભાવના આ તે રાજના ચાર મુખનાં નામ છે. પ્રથમનું મુખ જૈનસત્પુરના લોકોને પાત્ર પ્રત્યે દાન અપાવે છે. મોહનો નાશ કરવા અર્થે જ્ઞાનનું દાન અપાવે છે, જગત્ને પ્રિય અભયદાન અપાવે છે. તેમ તે લોકોને કહે

પણુ છે કે, ધર્મના આધારભૂત દેહ છે, તેને ટકાવી રાખવા મદદગાર થઈ શકે તેવા આહાર, પાણી, વસ્ત્ર, પાત્રાદિ આપો. રહેવાને સ્થાન આપો. આ મદદથી પાત્રભૂત સાધુઓ આત્મધર્મની વૃદ્ધિ કરશે અને તેનો લાભ બીજાઓને તેઓ આપશે. પોતાને મળેલા અનુભવ રૂપ જ્ઞાનનું દાન તેઓ આહારાદિ આપનારને કરશે, તેઓ પોતે સર્વ જીવો અભય-નિર્ભય રહે તેવી પ્રવૃત્તિ કરે છે, બીજાઓને મરણનો ભય ન આપવા બોધ આપે છે. તેમજ દીન, અંધ, અને ગરીબોને દયાળુ લોકો આહારાદિ આપે છે તેનો તે મુખ નિષેધ કરતું નથી. પણુ ગાયનું, અશ્વનું, ભૂમિનું, સુવર્ણનું અને તેવાંજ બીજાં દાનો અપાવવાની ઈચ્છા તે બતાવતું નથી. કેમકે તેથી દાન દેનાર અને લેનારને પ્રાયદો નથી.

આ પ્રથમ દાન નામનું મુખ, સારા આશયને વધારનાર, આત્રલોનો નાશ કરનાર અને અનુકંપા તરફ પ્રવૃત્તિ કરાવનાર છે.

શીયળ—રાજન્ ! જે સાધુઓ આ જૈનસત્પુરમાં રહે છે તેઓ જે આ શીયળ નામનું બીજું મુખ કહે છે તે પ્રમાણે વર્તન કરે છે. તે ઉત્તમ મનુષ્યો મન વચન શરીર વડે દૃઢ બ્રહ્મશ્ર્ચ પાળે છે. શીયળ એ સાધુઓનું ભૂપાણુ છે. સર્વસ્વ ધન છે અને નિર્વૃત્તિ નગરી તરફ જવામાં ઉત્તમ આદ્યંબન છે. જેઓ તેની સંપૂર્ણ આજ્ઞા પ્રમાણે ચાલે છે તેને તે સંપૂર્ણ મુખ આપે છે. તે નગરમાં જેઓ ગૃહસ્થ રૂપે રહેલા છે તેઓ પણુ કોઈ કોઈ તો સર્વથા અને કોઈ થોડે ભાગે પણુ શીયળ પાળનારા છે.

તપ—રાજન્ ! ચારિત્રધર્મ રાજનું આ મનોહર તપ નામનું ત્રીજું મુખ છે, તે અનેક ઈચ્છાઓનો ત્યાંના લોકો પાસે ત્યાગ કરાવે છે. ઈચ્છાઓનો નિરોધ કરવાથી તે જીવો સુખી થાય છે. ઈચ્છાઓનો નિરોધ કરવાથી આવતાં નવાં કર્મોથી તેઓ બચી જાય છે. કેટલીક વખત પૂર્વકર્મનો નાશ પણુ તેઓ તે તપો બળથી કરે છે એટલે વિશેષ જ્ઞાન, સંવેગ, સમતા, સાતા અને અવ્યાબાધ સુખ

આપનાર આ મુખ છે. મહા સત્ત્વવાળા જીવો આ મુખની આરાધના કરીને લીલા માત્રમાં ઇચ્છિત વસ્તુ મેળવે છે. અને નિવૃત્તિને પણ પ્રાપ્ત કરે છે.

ભાવના—અનિત્યાદિ બાર ભાવનાઓ એ ચારિત્રધર્મ રાજનું ચોથું મુખ છે. તુટી ગયેલી ધ્યાનની ધારાને તે સાંધી આપે છે. બુઝાઇ ગયેલા વૈરાગ્ય દીપકને પ્રગટ કરે છે અને વસ્તુતત્ત્વનો નિશ્ચય કરવામાં તે જીવને ભારે મદદ કરે છે.

પહેલી ભાવનાનું નામ અનિત્યતા છે. તે જીવને વિશ્વના તમામ પદાર્થોની અનિત્યતા સમજાવી, કોઈપણ વસ્તુને એક સ્વરૂપે કાયમ ટકી રહેવાની ના પાડે છે. ^૧

બીજી અશરણતા—આ ભાવના જીવને સમજાવે છે કે, વિશ્વના સર્વ જીવો પરાધીન છે. અશરણુ છે. બીજનો બચાવ કરવાને અસમર્થ છે ધર્મ સિવાય બીજું કોઈ જીવનું રક્ષણ કરી શકતું નથી. ^૨

ત્રીજી સંસાર ભાવના. આ ભાવના કહે છે કે, કર્મને આધિન થઇને જીવો આ વિશ્વના રંગમંડપમાં વિવિધ વેશો ધારણ કરીને નાટકીયાની માફક નાચે છે, વારંવાર દેહો અને સંબંધો બદલાવે છે, ઘાણીમાં જોડેલા બળદની માફક સંસાર ચક્રમાં આંટા ફેરા માર્યા કરે છે. ^૩

ચોથી એકત્ત્વ ભાવના. આ ભાવના જીવને સમજાવે છે કે જીવ એકલોજ જન્મે છે અને મરે છે. પોતાના કરેલાં શુભાશુભકર્મો દેવલોકમાં કે નરકમાં જીવને એકલાનેજ ભોગવવાં પડે છે. તેમાં કોઈ ભાગ પડાવી કે લઈ શકતું નથી, માટે જીવે પોતાને જે સાઈ લાગે તેજ કરતું. ^૪

પાંચમી અન્યત્ત્વ ભાવના જીવને એમ સમજાવે છે કે, તું દેહથી જુદો છે. તારો ધર્મ જ્ઞાતા દષ્ટા છે. જડનોધર્મ મળવું ને વિખરાવું છે. તુ અરૂપિ છું જડવસ્તુ રૂપવાળી છે. જેમાં શબ્દ, રૂપ, રસ, ગંધ અને સ્પર્શ હોય તે જડ છે. ^૫

છઠી અશુચિ ભાવના જીવને કહે છે કે આ દેહ લોહી, માંસ, હાડ, ચામડી, મજ્જા, વીર્ય, આંતરડા, કફ, મળ, મૂત્રાદિ અશુચિ પદાર્થથી ભરેલો છે. જેમાંથી નવ કે અગીયાર દારો નિરંતર અશુચિને બહાર વહેવરાવ્યા—કાઢ્યા કરે છે, તેવા અપવિત્ર દેહ ઉપર મોહ કે મમત્ત્વ કરશો નહિ. ૬

સાતમી આશ્રવ ભાવના જીવને સમજાવે છે કે, મન, વચન, શરીરની શુભાશુભ પ્રવૃત્તિથી શુભાશુભ કર્મ આવ્યા કરે છે. તે આશ્રવ છે. મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કપાય, પ્રમાદ, વિપયો, મનાદિ યોગ, આર્ત અને રૌદ્રધ્યાન એ અશુભ આશ્રવ આવવાનાં કારણો છે. મૈત્રી, પ્રમોદાદિ ભાવનાથી વાસીત મન, શરીરની ધાર્મિક વ્યાપારમાં પ્રવૃત્તિ અને વચનની શાસ્ત્રાનુસાર સત્ય બોલવામાં પ્રવૃત્તિ તેથી શુભ આશ્રવ—યુન્ય ખંધ થાય છે. આશ્રવથી જીવો વારંવાર નવીન જન્મે લે છે. ૭

આઠમી સંવર ભાવના જીવને કહે છે કે, મિથ્યાત્વાદિથી આવતાં કર્મને અટકાવવાં તે સંવર છે. મિથ્યાત્વની સામે સમ્યગ્દર્શન, અવિરતિની સામે વિરતિ—ઈચ્છાનો નિરોધ. કપાયની—ક્રોધ, માન, માયા, લોભની સામે ક્ષમા, નમ્રતા, સરલતા, અને સંતોષ. મન, વચન, શરીરની પ્રવૃત્તિ સામે, નિર્વિચાર, મૈાન અને સ્થિરતા. પ્રમાદની સામે અપ્રમાદ. વિપયોની સામે સંયમ. તથા મનની સ્થિરતા અને શુભપ્રવૃત્તિવાળા ધર્મધ્યાનથી આર્તરૌદ્ર ધ્યાનનેા જય કરવો. ૮

નવમી નિર્જરા ભાવના જીવને કહે છે, કે તમારે સંસારના બીજરૂપ કર્મો આત્મપ્રદેશથી છુટાં પાડી નાખવાં, જીએા કે ફળનેા પાક એ પ્રકારે થાય છે એક સ્વાભાવિક અને બીજે પ્રયત્નથી, તેમ જીવને જે જે કર્મ ઉદય આવે છે તે તે ભોગવીને નિર્જરવામાં આવે તો તે સ્વાભાવિક ગણાય છે. આવી અકામ નિર્જરા સર્વ જીવો કરે છે પણ તે ભોગવતાં જીવો બીજાં નવાં ક્રમ અજ્ઞાન, રાગ, દ્વેષાદિથી બાંધે છે એટલે તે તાત્ત્વિક નિર્જરા નથી, પણ આત્મભાન

જઘૃત રાખવા પૂર્વક બાહ્ય અભ્યંતર તપની-ધ્યાનાદિની મદદથી-અપૂર્વ ઉત્સાહ અને પ્રબળ પુરૂષાર્થથી જે કર્મ તોડવામાં આવે છે તે સકામ નિર્જરા, જીવનાં બીજભૂત કર્મો નાશ કરવાને બહુ ઉપયોગી છે. ૯

દશમી ધર્મસુઆખ્યાત ભાવના કહે છે કે, વીતરાગ પ્રભુએ દશ પ્રકારનો ધર્મ બતાવ્યો છે, તે પૂર્વાપર વિરોધ વિનાનો છે. જીવોનું કલ્યાણ કરનાર છે. દુર્ગતિમાં પડતા જીવોનો બચાવ કરનાર છે, તે ધર્મ આ પ્રમાણે છે. જીવોનું રક્ષણ કરવું ૧ સત્ય બોલવું ૨ ચોરી ન કરવી ૩ બ્રહ્મચર્ય પાળવું, ૪ મમત્વ ન કરવો, ૫ તપ કરવો. ૬ ક્ષમા કરવી ૭ સરલ થવું ૮ અભિમાન ન કરવું ૯ નિર્દોષિ થવું, તૃષ્ણાનો ત્યાગ. કરવો આ ધર્મ સર્વમાન્ય હોઈ જીવનું ભલું કરનાર છે. ૧૦

લોકસ્વરૂપ અગીયારમી ભાવના જીવને કહે છે કે. જડચેતન વસ્તુઓ જેમાં રહેલી છે તે લોક છે. તે એ પગપોળા કરી કેડે હાથ દબાવેલા પુરૂષની આકૃતિ જેવા આકારનો છે. ધર્માસ્તિકાયાદિ છે દ્રવ્યથી ભરપુર ચૈદ્ર રાજલોક પ્રમાણે તે છે. ઉર્ધ્વ, અધો અને તિરછી એમ ત્રણ વિભાગવાળો છે. ઉર્ધ્વ લોકમાં દેવો છે. અધો લોકમાં ભુવનપતિ વ્યંતર નારદી આદિ છે. તિરછી લોકમાં મનુષ્યો, પશુપક્ષીઓ પૃથ્વી પાણી, અગ્નિ વાયુ વનસ્પતિ અને સુક્ષ્મ જીવો આવી રહેલા છે, આ રાવ સ્થાનોમાં જુદાજુદા રૂપે જીવે જન્મ મરણ કરેલાં છે. વિગેરે વિચાર કરી ભવબ્રમણથી વિરક્તતા મેળવવી.

બોધી દુર્લભ—બારમી ભાવના જીવને કહે છે કે અકામ નિર્જરાએ કર્મ લઘુતા મેળવી, નિગોદથી ઉંચે ચડતાં મનુષ્ય જન્મ, આર્ય દેશ, ઉત્તમકુળ, પાંચેઘનિદ્રયોનીપૂર્ણતા, દીર્ઘ આયુષ્ય, એ બધું તમે મેળવ્યું છે. પુન્યોદયને લઈને ધર્મોપદેશ આપનાર ગુરૂ મળ્યા છે. ધર્મ તમે સાંભળ્યો છે છતાં તત્ત્વનિશ્ચય રૂપ બોધીબીજ-સમ્યગ્ દર્શનની પ્રાપ્તિ થવી જીવને દુર્લભ છે. એનો વિચાર કરવો. ૧૨

આ ભાવનાઓ વડે મનને નિરંતર વાસિત કરવાથી સર્વ પદાર્થો ઉપરથી મમત્વ ભાવ ઓછો થતાં સમભાવ પ્રાપ્ત થાય છે.

ચારિત્રધર્મ મહારાજની આ આજ્ઞા છે, એ ઉપદેશ છે, તેના આ ચારે મુખથી તે રાજ, તે નગરવાસીઓને સર્વ પ્રકારની સુખ પ્રાપ્ત કરાવી આપે છે. વિશ્વના સર્વ જીવોને માટે આ ચારિત્રધર્મ મહારાજ અમૃત સમાન છે. અમૃત કોને દુઃખદાઇ હોય ? કોઇને નહિ. તો પણ ભવચક્ર પુરના કેટલાક પાપી જીવો તો તેમને જાણતા પણ નથી. તેથી આગળ વધીને કેટલાક નિર્ભાગી જીવો તો ઉલટા તેની નિંદા કરે છે.

પ્રકરણ પન્નરમું.

ચારિત્રધર્મના પરિવાર.

વિરતિદેવી—રાજન્ ! શુદ્ધ સ્કટિકની માફક નિર્ભજ અને સર્વાંગ સુંદર વિરતિદેવી તે ચારિત્રધર્મ મહારાજની પટરાણી છે. વિશ્વના સર્વ વિપયોથી વિરમી-પાછા હકી આત્મામાં વિશેષ પ્રકારે રતિ-પ્રીતિ કરવી, રમણ કરવું એ તેના નામ પ્રમાણે તેનામાં ગુણો છે. ચારિત્રધર્મ મહારાજમાં જે જે ગુણો છે તે તે સર્વ ગુણો આ મહાદેવીની અંદર છે. તે દેવી મહાન્ શક્તિવાળી છે લોકોને આનંદ ઉત્પન્ન કરનારી છે. તે ચારિત્રધર્મ મહારાજની સાથે એકરસ—અભેદભાવ પામેલી હોવાથી તેનાથી કોઇ પણ રીતે જુદી જણાતી નથી.

પાંચ રાજકુમાર મિત્રો.—આ ચારિત્રધર્મ રાજને પાંચ અંગભૂત મિત્રો છે. પહેલાનું નામ સામાયિક છે. તે જૈનસ્તુપુરને અધિકારીરાજ છે. ત્યાંના સર્વ લોકોને તે સર્વસાવધ યોગ એટલે પાપ-વાળા મન વચન શરીરની પ્રવૃત્તિને ત્યાગ કરાવે છે. ૧.

છેદોપસ્થાપન—નામનેા આ બીજે રાજકુમાર છે. પહેલા ના કરતાં આનો અધિકાર હંચો છે. તે વિશેષ નિર્ભજ હોવાથી ત્યાંના લોકોને તેના દોષોની શુદ્ધિ કરાવી હંચા અધિકાર પર સ્થાપન કરે છે. ૨

ત્રીજા રાજપુત્રનું નામ પરિહારવિશુદ્ધિ છે, બીજા કરતાં આ બહુ મહેનતુ અને વિશેષ નિર્મળતા ધરાવે છે. પોતાની પાસે આવનારાને અઠાર મહીના સુધી વિવિધ તપશ્ચર્યા અને દુષ્કર ક્રિયા કરાવીને વિશુદ્ધ બનાવે છે. તેને લઈને જીવો વિશેષ પ્રકારે કિલ્લટકર્મોના નાશ કરી નિર્મળ બને છે.

ચોથા કુમારનું નામ સુક્ષ્મસંપરાય છે. પહેલાના કરતાં વિશેષ નિર્મળ અને બળવાન હોવાથી તેનો આશ્રય કરનારા જીવોની અંદર જે સૂક્ષ્મ સૂક્ષ્મ કષાયનાં-ક્રોધાદિનાં અણુઓ હોય છે તેનો પણ નાશ કરી નિર્વાણના માર્ગમાં આગળ પહોંચાડે છે. ૪

આ પાંચમા રાજકુમારનું નામ યથાખ્યાતચારિત્ર છે. તે અત્યંત નિર્મળ છે સર્વ પાપને બાળી નાખીને શુદ્ધ બનેલો છે. બધા કરતાં આ ગુણ અને શક્તિમાં શ્રેષ્ઠ છે. તેની મદદથી ત્યાંના લોકો કર્મ રહિત બની નિર્વાણ સ્થાનમાં પહોંચે છે. આ પાંચ મિત્રોને ચારિત્રધર્મ મહારાજનું શરીર કહો, જીવન કહો કે સર્વ સ્વકહો કે ઉત્તમ તત્ત્વ કહો તે સર્વ એકજ છે. ૫.

યતિધર્મકુમાર.—રાજન્ ! ચારિત્રધર્મ મહારાજના રાજ્યને ધારણ કરનાર આ યતિધર્મ નામનો પાટવી કુમાર છે. આ નગરમાં જે મુનિઓ-મહાત્માઓ દેખાય છે તેમને બધાને આ રાજપુત્ર સદાને માટે અત્યંત વલ્લભ છે, તે દશ મનુષ્યોના પરિવારવાળો છે. તેઓ દ્વારા તે ઉત્તમ ઉત્તમ પ્રકારનાં કાર્યો કરે છે. તેના પરિવારમાં કેટલીક સ્ત્રીઓ પણ છે.

ક્ષમા—તેના પરિવારમાં મુખ્ય ક્ષમા નામની સ્ત્રી છે. ત્યાગી-ઓને તે વિશેષ જાણી છે. તે વિદ્વાનપણું છે. ત્યાગ ધર્મમાં રહેલાં બાધઓ તથા લાઘ્યોને તે રેખા ન કરવાનો અને ક્રોધને હઠાવવાનો ઉપદેશ નિરંતર આપ્યા કરે છે.

મહામોહની લડાઈના પ્રસંગે ક્રોધનો નાશ કરવા માટે ચારિત્ર ધર્મ રાજ વારંવાર આ બાઈને જ મોકલે છે. ૧

યતિધર્મના પરિવારની આ બીજી સ્ત્રીનું નામ **માર્દવતા** છે. તે બહુ બળવાન છે. પોતાની શક્તિવડે સાધુઓને અતિ નમ્રતાવાળા બનાવે છે. મહામોહના યુદ્ધ પ્રસંગે અભિમાનનો વિજય કરવા માટે આ મૃદુતાને—માર્દવતાને મોકલવામાં આવે છે. ૨.

આ ત્રીજી સ્ત્રીનું નામ **સરલતા** છે. તે સાધુ સાધ્વીઓને સર્વત્ર સરલતા રાખવાનું શીક્ષણ આપે છે. યુદ્ધના પ્રસંગે માયા કપટની સામે આ સરલતા ને મોકલવામાં આવે છે, અને તે બાઈ પોતાના બળથી માયાને જીતી લઈને તેને મારી હાલે છે. ૩

આ ચોથા યતિધર્મના પરિવારમાં **મુક્તતા** નામની સ્ત્રી છે. આ બુદ્ધિશાળી બાઈ ત્યાગીઓને સર્વસ્વ ત્યાગ કરવાના પાઠો શીખવે છે. બાહ્ય અને અંતરંગ સંગથી અસંગ રહેવાને ઉપદેશ આપે છે. ઉછળતા લોભ સાગરના પ્રવાહને આ બાઈ એક તડાકે અટકાવી દઈ શોષી લે છે. ૪

તપયોગ નામનો પાંચમો પવિત્ર પુરૂષ છે. તે પોતાના અંગત બાર માણસોના પરિવાર વાળો છે. તેના પ્રભાવથી જૈનપુરના લોકો નિર્વાણના માર્ગમાં ઘણા આગળ વધી શકે છે.

પહેલો પુરૂષ **અનશન** નામનો છે. તે ત્યાંના લોકોને આહારનો ત્યાગ કરાવી તેના ખરા નિરાહારી સ્વરૂપનું ભાન કરાવી મનુષ્યોને નિઃસ્પૃહ બનાવે છે.

બીજો **આહુ** **આવાને** કહે છે, તેમ કરીને શરીરને નિરોગી રખાવી, નિદ્રા ઓછી કરાવી, મનુષ્યોને જાગૃત રખાવે છે. મળેલા વખતનો સદ્ઉપયોગ કરાવી તેમની શક્તિમાં વૃદ્ધિ કરાવે છે.

ત્રીજો વિવિધ પ્રકારના અભિગ્રહો કરાવી તથા વિવિધ પદાર્થો આવાની ધરુછાઓ ઉપર અંકુશ મૂકી સાતા અને સમતાની વૃદ્ધિ કરે છે.

ચોથો **રસત્યાગ** નામનો પુરૂષ છે. તેના આદેશથી જીવ્હા ધન્દ્રિય ઉપર વિજય મેળવવા માટે મુનિઓ રસાસ્વાદનો ત્યાગ કરે છે.

પાંચમો કાયકલેશ નામનો પુરૂષ છે. તેના ઉપદેશથી શરીરને પરિશ્રમ પડે છતાં તેવાં પણ કાર્યો, લાવી સુખને માટે પોતાની ઇચ્છાથી જીવે સહન કરે છે.

છઠો સંતીનતા નામનો પુરૂષ છે. તેની પ્રેરણાથી જીવે ક્રોધાદિ કપાયની, ઇન્દ્રિયોનાવિષયોની અને મનાદિની પ્રવૃત્તિની ઓછાશ કરતા રહે છે. સ્ત્રી પશુ નપુંસકાદિ રહિત સ્થાનમાં નિરંતર રહે છે, તેને લઈને કપાયની, ઇન્દ્રિયોના વિષયોની અને મનાદિ યોગની મંદતા વિશેષ પ્રકારે ઉપજવી શકે છે.

સાતમા પુરૂષની પ્રેરણાથી ત્યાંના લોકો પોતાના વર્તનમાં દુષણો લાગ્યા હોય તો તેની વિશુદ્ધિ નિમિત્તે દશ પ્રકારના પ્રાયશ્ચિત કરે છે.

આઠમા વિનય નામના પુરૂષના બોધથી ત્યાંના લોકો ચાર પ્રકારને વિનય કરે છે. તેર ઉત્તમજીવોની અશાતના ન કરવી, તેમની ભક્તિ કરવી, તેમનું બહુમાન કરવું અને તેમના ગુણોની પ્રશંસા કરવી. આમ ગુણાનુરાગ, પ્રેમ અને ભક્તિઆદિ જીવે કરે છે.

નવમા પુરૂષના ઉપદેશથી જીવે આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, સ્થવીર સાધુ, તપસ્વી, રોગી, નવીનદીક્ષિત, સ્વધર્મોર્જિત, કુળ, ગણ, અને સંઘ એ દશની ભોજન, પાણી, વસ્ત્ર, પાત્ર, ઔપધાદિ લાવી આપી વૈયાવચ્ચ-સેવા કરે છે.

દશમા પુરૂષના કહેવાથી ત્યાંના લોકો ધાર્મિક પુસ્તકની વાચના, પૃચ્છના, પરાવર્તના, અનુપ્રેક્ષા અને ધર્મકથારૂપ પાંચ પ્રકારે સ્વાધ્યાય કરે છે. જેને લઈને જીવનું પોતાનું જે સાધ્ય છે તે બરોબર તેના લક્ષમાં રહે અને તે સાધ્યને પુરતી મદદ મળે.

અગીયારમો પુરૂષ તે લોકોને ધર્મધ્યાન અને શુકલધ્યાન જે ઉત્તમ ધ્યાન છે તે કરાવે છે, તેને લઈને મનની એકાગ્રતા કરીને તે લોકો આત્મસ્વરૂપમાં સ્થિરતા પામી ક્લિષ્ટ કર્મોના નાશ કરી શકે છે.

બારમે પુરૂષ ત્યાંના લોકોમાં જ્યો વિશેષ આગળ વધેલા છે અને સ્વતંત્ર રીતે પોતાના સ્વરૂપમાં રહી શકે તેવા તૈયાર થયેલા છે તેમને ગચ્છનો, વજ્રપાત્રાદિ ઉપધિનો, આહારનો અને શરીરનો ત્યાગ કરાવી આત્મસ્વરૂપમાં રમણુતા કરાવે છે. ૫

રાજન! યતિધર્મનો છઠો પુરૂષ સંયમ નામનો છે, તે મુનિઓને વિશેષ પ્રકારે વલ્લભ છે. તે સત્તર પુરૂષના પરિવારવાળો છે. જૈનપુરના લોકો પાસે ઉત્તમ ઉત્તમ કાર્યો કરાવે છે. હિંસા, અસત્ય, ચોરી, અશ્રદ્ધ અને પરિગ્રહ-વસ્તુ સંચયરૂપ પાપ આશ્રવનો મુનિઓ પાસે નિરોધ-ત્યાગ કરાવીને, તેમને શાંત અને વ્યાકુળતા વિનાના બનાવે છે, પાંચ ઇન્દ્રિયોનો નિરોધ કરાવીને તેમને નિઃસ્પૃહ બનાવે છે.

કોઠાદિ ચાર કપાયનો તાપ શાંત કરાવીને પ્રશમ ચિત્તવડે તેમના હૃદયમાં શાંતિ સ્થાપે છે. અને મન વચન કાયાની ઉત્તમોત્તમ પ્રવૃત્તિ કરાવી તે મુનિઓને પોતાની શક્તિવડે ધૈર્યવાન બનાવે છે. ૬.

યતિ ધર્મના પરિવારમાં રહેલા સાતમા પુરૂષનું નામ સત્ય છે, તે અતિ મુંદર છે. તેના ઉપદેશથી મુનિઓ હિતકારી, સત્ય, પ્રિય અને તે પણ થોડા અક્ષરોવાળું જરૂરીયાતને વખતે બોલવાનું શીખે છે.

શૌચ નામનો આઠમો પુરૂષ છે તે ત્યાંના લોકોની દ્રવ્ય અને ભાવ એમ બંને પ્રકારની વિશુદ્ધિ કરનારો છે. ૮

નવમું અકિંચન નામનું બાળક છે. તે મુનિવૃંદને બહુ વલ્લભ છે, તે મુનિઓને બાહ્ય અને અભ્યંતર બંને પ્રકારના પરિગ્રહનો ત્યાગ કરાવી, શુદ્ધ સ્ફટિકની માફક નિર્મળ બનાવવા પ્રયત્ન કરે છે. ૯

દશમે અભ્યર્થ નામનો માણસ તે દિવ્ય અને ઉદારિક એમ બે પ્રકારના વિષયોને, મન વચન શરીરવડે ભોગવવાનો, ભોગવરાવવાનો અને અનુભોદન કરવાનો મુનિઓની પાસે ત્યાગ કરાવી શુદ્ધ આત્મામાં પ્રીતિ કરવા પ્રેરે છે. ૧૦

આ પ્રમાણે દશ મનુષ્યોના પરિવારવાળો યતિધર્મકુમાર મહા-
મોહની સાથેના સમરાંગણમાં મોખરે હોમો રહી દુશ્મનોને પોતાના
બળથી ત્રાસ પમાડવાની શક્તિ ધરાવનારો છે,

સદ્ભાવસારતા-યુવરાજ પત્નિ.—રાજન્ ! સદ્ભાવસારતા
નામની આ યુવરાજ યતિધર્મની પત્નિ છે. તેનાં નિર્મળ નેત્રો, અને
દિવ્યપ્રભાથી પ્રકાશતા શરીરને લઈને ત્યાંના લોકોને વિશેષ પ્રકારે
પ્રિય થઈ પડેલી છે. આ યુવરાજ આ સ્ત્રીની અંદર એટલો બધો
આશક્ત છે કે, જો તે જીવતી હોય તોજ તે જીવે છે અને તેનું
મરણ થાય તો તે કુમારનું પણ મરણ થાય છે. વધારે શું કહું.
આવા સ્વભાવિક સાચા સ્નેહવાળું પતિ પત્નિનું જોડું કોઈ સ્થળે
લાગ્યેજ દેખાય છે. વાત ખરી છે કે “સદ્ભાવ હોય તોજ યતિધર્મ
ટકી શકે છે. સદ્ભાવના ન હોય તો યતિધર્મ રહી શકતો નથી.”

અધ્યવસાય શુદ્ધિ કુમારીઓ.—રાજન્ ! આ મૈત્રી આદિ
ચાર ભાવનાઓ તે ચારિત્ર ધર્મની પુત્રીઓ છે. અધ્યવસાયરૂપ કુંડ-દ્રહ
જ્યારે મહામોહના માણસોએ મલીન કરી દીધો હોય-ડોળી નાંખ્યો હોય
ત્યારે આ ચારે ભલી બાઈઓ તેને પોતાની શક્તિથી વિશુદ્ધ કરી દે છે.
ધ્યાન કરનાર યોગીઓની તુટેલી ધ્યાનની સંતતિને-પ્રવાહને પણ
આ બાઈઓ પોતાની શક્તિથી સાંધી દે છે. નિર્વાણના માર્ગમાં
આગળ વધતા જીવોને પોતાના અધ્યવસાય રૂપ દ્રહ નિર્મળ રાખવા
માટે આ બાઈઓને પાસે ને પાસેજ રાખવી પડે છે.

પડેલી બાઈનું નામ **મૈત્રી** ભાવના છે. આ ભાવના જ્યારે જીવની
પાસે આવે છે ત્યારે તેના અધ્યવસાય એવા થાય છે કે, આ વિશ્વના
તમામ જીવો મારા મિત્રો છે, મારો કોઈ દુશ્મન નથી, વિશ્વના કોઈ
પણ જીવો પાપ નહિ કરે, વિશ્વનો કોઈ જીવ દુઃખી ન થાઓ,
તમામ જીવો કર્મથી મુક્ત થઈ શાંતિ પામો. આ શક્તિ મૈત્રી
ભાવનાની છે. ૧

બીજી બાઈનું નામ પ્રમોદ ભાવના છે. આ ભાવના જ્યારે જીવના મનમાં પ્રવેશ કરે છે ત્યારે તેના અધ્યવસાય એવા થાય છે કે તે જ્યાં જ્યાં ગુણ દેખે છે ત્યાં ત્યાં લાગણી ધરાવે છે-ગુણનો પક્ષપાત કરે છે. ગુણી, જ્ઞાની જીવોને દેખીને ખુબ રાજી થાય છે. તેના ગુણો મોઢેથી બીજાઓ પાસે બોલ્યા કરે છે. મનથી તે ગુણોની અનુમોદના કરે છે. તે પોતાની જીભને કહે છે કે તું પવિત્રાત્માઓના ઉત્તમ જીવનોને ઉચ્ચારવાને તૈયાર થા. હે કાનો ! તમે મહાન્ પુરુષોની સ્તુતિ સાંભળીને પ્રસન્ન થાઓ. હે નેત્રો ! તમે બીજાઓનું સુખ વૈભવ જોઈને આનંદ પામો. આવા જીવના અધ્યવસાય થવાથી દ્રેષ ધર્ષાદિ દૂર થઈ જાય છે. ૨

ત્રીજી બાઈનું નામ કંઠજ્ઞા ભાવના છે. આ ભાવના જ્યારે જીવના મનમાં પ્રવેશ કરે છે ત્યારે દીન, દયાપાત્ર, આર્તી, તૃષ્ણારૂપ અગ્નિ વડે બળતા, દુઃખથી પીડાયેલા, વૈરીથી દબાયેલા, રોગથી પીડાયેલા, મરણના મુખમાં સપડાયેલા અને તેથી પોતાના રક્ષણ માટે યાચના કરતા, વડાલાના વિયોગી અને અજ્ઞાન દશામાં હુથેલા જીવોને જોઈને તે તે દુઃખોથી મુક્ત કરવા માટે તે હિતકારી ઉપદેશ આપે છે, સારી સલાહ આપે છે. ઉંડાણથી દિલાસો દે છે. જરૂર પડતાં વસ્ત્ર, અન્ન, આશ્રય, ઔષધાદિ આપી ને તેનાં દુઃખો જોમ દૂર થાય તેમ કરવા પ્રયત્ન કરે છે. આ પ્રમાણે જોના મનમાં કંઠજ્ઞા આવી વસે છે, તેના હૃદયમાંથી નિષ્કુરતા, નિર્દયતા, કઠોરતા, નિધ્વંશપરિણામતા વિગેરે દૂર થાય છે. ૪

ચોથી બાઈનું નામ મધ્યસ્થતા ભાવના છે. આ ભાવના જ્યારે જીવના હૃદયમાં પ્રવેશ કરે છે ત્યારે તેનામાં ઉપેક્ષા કરવાનું બળ બહુ આવે છે. ગમે તેવી અયોગ્ય પ્રવૃત્તિ કરનારા, ભક્ષ્યાભક્ષ્યના ભાન વિનાના, કર્તવ્યોકર્તવ્યના વિવેક વિનાના, કુર કર્મ કરનારા, બીજની નિંદા કરનારા, પોતાની પ્રશંસા કરનારા, આવા આવા હલકા અને વિપરીત અધર્મ આચરનારા જીવોને જોઈને તે

તેના ઉપર દ્રેષ કરતો નથી, તેને મુશ્કેલીમાં ઉતારતો નથી પણ પ્રથમ ઉપદેશ આપવારૂપ કણ્ણુ ભાવનાનો પ્રયોગ અજમાવે છે, તે પ્રયોગ નિષ્ફળ નિવડતાં ધર્મને અયોગ્ય સમજીને તેની ઉપેક્ષા કરે છે, તેનાં કર્મ તેને ભોગવવાં પડશે, તેનાં તેવાં કર્મથી મને કાંઈ નુકશાન નથી એમ સમજી વિચારીને મધ્યસ્થભાવ ધારણ કરે છે, તેની ઉપેક્ષા કરે છે. આમ કરાવીને પણ આ ભાવના આવા નિમિત્તે તે જીવના અધ્યવસાયને મલીન થવા દેતી નથી. આવી મહાન શક્તિ આ ઉપેક્ષા-યા મધ્યસ્થતા ભાવના ધરાવે છે. ૪

શૃદ્ધિધર્મકુમાર—રાજન ! શૃદ્ધિધર્મ એ યતિ ધર્મનો નાનો ભાષ છે. અને ચારિત્રધર્મ રાજનો કુમાર છે. તે ખાર મનુષ્યોના પરિવારે જૈનેન્દ્રસત્પુરમાં પોતાનો પ્રભાવ વિસ્તારે છે. તે ત્યાંના લોકો પાસે મોટા સ્થુળ જીવોની હિંસાનો ત્યાગ કરાવે છે, લોકો કાંઈ ન કરતા હોય તેવાઓની અપેક્ષાએ તે પણ સાંકે કરે છે. ૧ મોટાં જીવો—અસત્યો બોલવાનો પ્રતિષેધ કરે છે. ૨ સ્થુળ મોટી ચોરીનો ત્યાગ કરાવે છે. ૩ ત્યાંના લોકોને પરસ્ત્રી સામે ખરાબ દષ્ટિ કરતાં પણ અટકાવે છે. ૪ નવ જાતના પરિચ્છેદો ટુંકામાં સંક્ષેપ કરાવી—જરૂર જોડેલા રખાવીને આકાશ સમાન વિસ્તારવાળી ઇચ્છાને કાળમાં લાવવા કહે છે. ૫ ધર્મનો નાશ થાય તેવા પ્રદેશોમાં ધનાદિ મેળવવા નિમિત્તે જવાનો પ્રતિષેધ કરાવે છે. ૬ ભોગોપભોગનાં સાધનો મેળવવા માટે વિશેષ આરંભ ન થાય તેવી જીવોને કાળજી રખાવે છે. ૭ વિના પ્રયોજને દંડાવાય તેવાં પાપનાં કાર્યો કરવાની મનાઈ કરે છે. ૮ નિત્ય એ ઘડી સુધી ઓછામાં ઓછું સમભાવમાં રહી ધર્મધ્યાન કરાવે છે. ૯ આવતાં કર્મને અટકાવવા રૂપ સંવર કરાવે છે. ૧૦ આત્માને યા ધર્મધ્યાનને પોષણ મળે તેવી પૌષધની ક્રિયા કરાવે છે. ૧૧ અને અતિથિઓને—ત્યાગીઓને, શૃદ્ધસ્થો પાસેથી દાન અપાવે છે. ૧૨ આવી આવી પ્રવૃત્તિ ત્યાંના લોકોને કરાવી તેમનાં મનને નિર્મળ

બનાવવાનો તે પ્રયત્ન કરી રહેલ છે. જે મનુષ્ય પોતાની શક્તિ અનુસારે જેટલા પ્રમાણમાં તેની આજ્ઞા માને છે તેને તેટલા પ્રમાણમાં ફળ મળે છે, તેમાં જરા પણ સંશય નથી.

સદ્ગુણુરક્તતા—રાજન્! સુંદર હૃદયવાળી સદ્ગુણુરક્તતા નામની તે શૃલિધર્મની સ્ત્રી છે. તે જીવોને સદ્ગુણુમાં આશક્ત બનાવે છે. મતલબ કે “શૃલસ્થોમાં વિશેષ પ્રકારે ગુણુનુરાગી પણુનેા ગુણુ હોવો જોઈએ. ગુણુવાન્ જીવો ગુણુના બળથી આગળ વધે છે, તેવા ગુણુો મેળવવા કે પ્રગટ કરવાની જોએ ઇચ્છાવાળા છે તેઓએ ગુણુનુરાગી થઈને તે ગુણુો તરફ પોતાનો પ્રેમ-પક્ષપાત પ્રગટ કરવો જ જોઈએ. તે પણુ આગળ વધવાનો માર્ગ છે.” સદ્ગુણુરક્તતા પોતાના પતિ શૃલિધર્મની સાથે સ્નેહથી બંધાયેલી જ રહે છે. ગુર્વાદિકનો વિનય કરવામાં સદા ઉજમાળ છે. મુનિ દોડાને પોતે કેવી રીતે ઉપયોગી થઈ શકે તે માટે તે સદા તત્પર રહે છે. “મતલબ કે ગુણુ તરફ લાગણી રાખનારા જીવો-ગુણુવાન્ જીવોને પોતે જોમ અને તેમ મદદગાર શઈ શકે તે માટે સાવધાન રહે છે. ગુણુનુરાગી મનુષ્યોનું આજ્ઞ કર્તવ્ય છે કે કોઈ પણુ રીતે તેમને મદદગાર થવું.” આ બન્ને રાજપુત્રો, પોતે તથા પોતાની પત્નિઓ સાથે સ્વભાવથી જ જૈન દોડાને આનંદ કરવાવાળા છે. આ બન્ને કુમારોનું ચારિત્રધર્મ પિતા પણુ લાગણીપૂર્વક નિરંતર પાલન પોષણ કરે છે.

સમ્યગ્દર્શનસેનાપતિ—રાજન્! સમ્યગ્દર્શન એ ચારિત્રધર્મ રાજની પાસે સદા રહેનારો મોટો માણસ છે-સેનાપતિ છે. તે ન હોય તો યતિધર્મ અને શૃલિધર્મ બન્ને કુમારોની હૈયાતિ તાત્વિક રીતે ન જ હોય. મતલબ કે જ્યાં શૃલસ્થધર્મ અને ત્યાગધર્મ હોય ત્યાં તેની સાથે સમ્યગ્દર્શન કાયમ રહે છે. તત્ત્વશ્રદ્ધા એ જ સમ્યગ્દર્શન છે. શ્રદ્ધા વિના ચારિત્ર ન હોય. આ સમ્યગ્દર્શન તે બન્ને કુમારોની પાસે રહી અતિ સ્નેહપૂર્વક તે કુમારોના બળમાં વધારો કરે છે.

આ જૈનસત્પુરમાં સાત તત્ત્વો રહેલાં છે. આત્મા, અણ્વ આશ્રવ, અંધ, સંવર, નિર્જરા અને મોક્ષ. આ સાત તત્ત્વો છે. આનું ખરેખર જેવું છે તેવું સ્વરૂપ જાણવાની તે નગરના બધા લોકોને ખાશ જરૂર છે. તે સમ્યગ્દર્શન આ સાતે તત્ત્વોની તેના ખરેખરા સ્વરૂપમાં તેઓને દઢતા કરાવે છે. જાણે શાસ્ત્રોની તાલીમ આપતો હોય તેમ તે અભ્યાસ કરાવે છે. ભવચક્રથી પરાક્રમુખ રહેવાનો—તેમાં આશકતી ન કરવાનો બોધ આપે છે. ઉપશમ, સંવેગ, નિર્વેદ, અનુકંપા અને આસ્તિકતા આ ગુણોથી તેમને વિભૂષિત કરે છે. અર્થાત્ અપરાધીઓ ઉપર દયા કરવાનું. દેવ અને મનુષ્યોના સુખ કરતાં પણ આત્માનું સુખ ઉત્તમ છે તે મનાવવાનું, સંસારને નારકી કે અધિખાના સમાન ગણી તેનાથી નીકળવાનો પ્રયત્ન કરવાનું, દુઃખી જીવોનાં દુઃખો દૂર કરવાનું અને ધર્મ રહિત હોય તેઓને ધર્મ પ્રાપ્ત કરાવવાનું અને પ્રભુએ જે કહ્યું છે—જે માર્ગ બતાવ્યો છે તે સત્ય છે એવી શ્રદ્ધા કરવાનું શીખવે છે. વળી સર્વ જીવો ઉપર મિત્ર ભાવ રાખવાનું, ગુણુવાન જીવોના ગુણો ઉપર પ્રમેદ કરવાનું, દુઃખી જીવોની કષ્ટા ધરવાનું અને પાપી જીવો ઉપર ઉપેક્ષા કરવાનું તે શીખવે છે. આ ચાર યોગિનીઓથી તેમના હૃદયને ભાવિત કરે છે. તથા મોક્ષગમનની પ્રબળ ઇચ્છા ઉત્પન્ન કરાવી તે તરફ તે બંને ભાઈઓનું—શુદ્ધસ્થધર્મ અને યતિધર્મ કુમારનું પ્રયાણ ચાલુ રખાવે છે. આ બધા ગુણો સમ્યગ્દર્શનમાં છે.

સુદષ્ટિ—રાજન્ ! આ સમ્યગ્દર્શનને સુદષ્ટિ નામની શ્વેત વાર્ણુવાળી મનોહર સ્ત્રી છે. તે પોતાના ગુણુથી વિશ્વમાં પ્રખ્યાત છે. આ સ્ત્રી મહા વીર્યશાળી હોવાથી, જે તેની વિધિપૂર્વક સેવા કરવામાં આવે તો તે જૈનપુરવાસી લોકોના ચિત્તને સન્માર્ગમાં સ્થિર કરાવે છે. મહામોહ રાજનો મિથ્યાત્વ નામનો મહત્તમ અને તેની કુદષ્ટિ નામની વિચિત્ર ચરિત્રવાળી જે સ્ત્રી છે તેના આચાર વિચારથી આ બંને પતિ પત્નિના આચાર વિચાર તદ્દન વિરૂદ્ધ—

વિપક્ષ રૂપ છે. આ બંને જગતને આનંદદાયક અને વિચારપૂર્વક વર્તન કરનારાં હોવાથી સુંદર પરિણામ લાવનારાં છે. મિથ્યાત્વ અને તેની સ્ત્રી કુદૃષ્ટિ પ્રયત્નપૂર્વક મહામોહના સૈન્યને—બળને વ્યવસ્થિત કરીને ચલાવે છે, ત્યારે આ સમ્યગ્દર્શન અને સુદૃષ્ટિ ચારિત્ર ધર્મ રાજના બળને સુંદર રીતે પ્રવર્તાવે છે. મિથ્યાદર્શન અને કુદૃષ્ટિ તેમના મહાન શત્રુ છે.

આ સમ્યગ્દર્શન કોઈવાર અવસર જોઈને પોતાનાં ત્રણ રૂપ ધારણ કરે છે. પ્રતિપક્ષીઓને ક્ષય કરવાનો હોય ત્યારે ક્ષાયક ભાવ નામનું રૂપ ધારણ કરે છે. પ્રતિપક્ષીઓને દબાવવા હોય ત્યારે ઉપશમભાવ નામનું રૂપ ધારણ કરે છે અને કાંઈક દુશ્મનોને ક્ષય અને કાંઈક દબાવવાનો પ્રસંગ હોય ત્યારે તે ક્ષયોપશમ નામનું રૂપ ધારણ કરે છે. આ ત્રણ સ્વરૂપો તે કોઈ વખત સ્વભાવથી જ કરે છે, અથવા સદ્બોધ મંત્રી તેમને ત્રણ સ્વરૂપ લેવરાવે છે.

સદ્બોધમંત્રી—રાજા! ચારિત્રધર્મ મહારાજનો આ બુદ્ધિશાળી પ્રધાન છે. તે એવો જ્ઞાની છે કે આ વિશ્વની અંદર પુરૂષાર્થથી સિદ્ધ થઈ શકે તેવી કોઈ બાબત એવી નથી કે તે ન જાણતો હોય. વિશ્વમાં ભૂતકાળમાં થઈ ગયેલા, વર્તમાનકાળમાં થતા અને ભવિષ્યમાં થવાવાળા પદાર્થો જે સ્થુલ હોય કે સૂક્ષ્મ હોય, નજીક હોય કે દૂર રહેલા હોય તે સર્વ પદાર્થોને જાણવાને તે સમર્થ છે. વધારે શું કહું! આ અનંત દ્રવ્ય પર્યાયવાળા ચરાચર વિશ્વને તે નિર્મળ નેત્રથી જુવે છે. નીતિના માર્ગમાં તે નિપુણ છે. મહારાજનો તે પરમ હિતસ્વી છે. રાજ્યના કાર્યની ચિંતા રાખનારો અને પોતાના બળ ઉપર શ્રદ્ધા રાખનારો છે. સમ્યગ્દર્શન સેનાપતિને તે બહુ પ્રિય છે; તેને સ્થિર કરવામાં મદદ કરનારો છે. ખરીવાત છે કે જ્ઞાન વિના સમ્યગ્દર્શનમાં દૃઢતા થતી નથી. આ વિશ્વમાં તેના જેવો જ્ઞાની કોઈ પ્રધાન નથી. જ્ઞાનાવરણ રાજનો તે કટ્ટો દુશ્મન છે. આ પ્રધાનની જ્યાં હાજરી હોય છે

ત્યાંથી જ્ઞાનાવરણને મુઠીઓ વાળીને નાસવું પડે છે. તે ક્ષયોપશમ અને ક્ષાયક એમ બે પ્રકારે તેનો નાશ કરે છે. અર્થાત્ ક્ષયોપશમ નામની શક્તિવડે જ્ઞાનાવરણના થોડા ભાગને દબાવે છે અને થોડા ભાગનો નાશ કરે છે અને ક્ષાયક ભાવની શક્તિવડે તેનો સર્વથા નાશ કરે છે. ક્ષયોપશમ ભાવનું જ્ઞાન અને ક્ષાયક ભાવનું જ્ઞાન એમ બે પ્રકારનાં બળ તે પ્રધાન ધરાવે છે.

અવગતિસ્ત્રી—રાજન્ ! નિર્મળઅંગ, ચળકતાંનેત્ર, અને સુંદરમુખવાળી આ સદ્બોધ પ્રધાનને અવગતિ નામની સ્ત્રી છે. અવગતિ એ વસ્તુતત્ત્વના બોધનું નામ હોવાથી, આ સ્ત્રી તે પ્રધાનનું સ્વરૂપ, જીવિત, પ્રાણ અને સર્વસ્વ રૂપ છે. આ સ્ત્રી શરીર વિનાની અર્થાત્ અરૂપિ છે. જ્ઞાન અરૂપિ છે એટલે અવગતિને શરીર વિનાની કહી છે. જીવોના જીવનમાં તે સત્ય વસ્તુનો પ્રકાશ રેડે છે. મહામોહના વિવિધ સ્વરૂપોથી દરેક જીવોને તે બ્રહ્મતિ આપે છે—તેમાં ન કસાવાને ચેતાવે છે.

સદ્બોધના પાંચ મિત્રો—રાજન્ ! સદ્બોધ પ્રધાનને અંગ-ભૂત-તેનાથી જુદા ન પાડી શકાય તેવા પાંચ મિત્રો છે. પ્રથમ મિત્રનું નામ આલિનિબોધ છે. તે જૈન સત્પુરના લોકોને ઇન્દ્રિયોથી અને મનથી જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરાવે છે. તેનું બીજું નામ મતિજ્ઞાન પણ કહે છે.

બીજા મિત્ર પુરૂષનું નામ સદાગમ છે, તે એટલો બધો બુદ્ધિ-વાન્ છે કે તેની આજ્ઞામાં આપું જૈનસત્પુર રહેલું છે. ત્યાંનાં લોકો સદાગમ ઉપર બહુજ શ્રદ્ધાળુ છે અને દરેક બાબતમાં તેની જે આજ્ઞા હોય તે પ્રમાણેજ તેઓ વર્તે છે. રાજનાં બધાં કાર્યોનો આજ વિચાર કરે છે. બોલવામાં પણ તે ઘણુંજ હુશીયાર છે. બાકીના ચારે મિત્રોતો યુગા છે. સદાગમની આવી વચન કુશળતા બહુણે તથા સદ્બોધ અને તે બન્ને એક અંગત માણસો છે એમ સમજીને, સદ્બોધને મુખ્ય મંત્રિપદે સ્થાપન કરેલ છે, છતાં

આ સદાગમ અંતરંગ સર્વ રાજ્યોને, જૈનલોકોને અને બાહારના લોકોને પ્રવૃત્તિનું મુખ્ય કારણ છે. જો આ નહોતો તો આના વિના વિશ્વમાં કોઈકાળે, આ બળ અને આ નગર, પોતાના સ્વરૂપે પ્રકાશી શકેજ નહિ, આ સદાગમ સર્વકાર્યનો ઉપદેશ છે. આનું બીજું નામ શ્રુતજ્ઞાન છે. શ્રુતજ્ઞાન બીજાને બોલીને બોધ આપે છે, આજ્ઞા કરાવે છે, બાકીનાં ચાર જ્ઞાનો મુંગા છે. તેઓને જ્યારે કંઈપણ કાર્ય સંબંધી કહેવું હોય ત્યારે આ સદાગમની પાસેજ કહેવરાવવું પડે છે, એટલે તેઓ જાણવા છતાં બોલવાનું કરતા ન હોવાથી તેઓને મુંગા કહેલા છે. “ આદેશ, ઉપદેશ કે વસ્તુ તત્ત્વનું સ્વરૂપ તે વચનથીજ પ્રકાશીત કરાય છે માટે તેની બધી પ્રવૃત્તિને પ્રકાશક અને પ્રેરક સદાગમનેજ કહેલા છે. ”

ત્રીજા મિત્રનું નામ અવધિ છે. આ મિત્ર અનેક રૂપોને વિસ્તાર કરી શકે છે. કોઈ પ્રસંગે દીર્ઘ, કોઈ વખત હ્રસ્વ, કોઈ વખત થોડો, કોઈ વખત ઘણો, કોઈ વખત આવીને ચાલ્યો જનારો અને કોઈ વખત કાયમ ટકી રહેવાના સ્વભાવવાળો છે. તેનાં નેત્રો વિશેષ નિર્મળ છે. કોઈના કહેવા કરતાં પોતેજ વિશ્વના પદાર્થોને અમુક મર્યાદામાં સાક્ષાત્ જોઈ શકે છે. આ અવધિજ્ઞાન ક્ષયોપશમના પ્રમાણમાં લાંબું, ટુંકું, વધારે, ઓછું, આવ્યું જાય અને ન જાય તેવું છે. વિશેષમાં તેના અસંખ્યાતા ભેદો છે. ઇન્દ્રિય કે મનની પણ અપેક્ષાવિના વિશ્વના પદાર્થોને તે અમુક મર્યાદામાં જોઈ શકે છે.

સદ્બોધના ચોથા મિત્રનું નામ મનઃપર્યાવ છે, તે પોતાના આત્મબળવડે બીજા જીવોના મનમાં રહેલા ભાવોને-લાગણીઓને સાક્ષાત્ જાણી શકે છે. મનુષ્ય લોકમાં એવું કોઈનું મન નથી કે આ બુદ્ધિમાન તેને જોઈ શકતો ન હોય ! મનનાં સૂક્ષ્મ આંદોલનોને તે જાણી શકે છે.

પાંચમા મિત્રનું નામ કેવળ છે, વિશ્વના સૂક્ષ્મ કે સ્થુળ, નજીકના કે દૂરના, ભૂતકાળના, વર્તમાનકાળના કે ભવિષ્યકાળના એવા કોઈ-

પણ પદાર્થો નથી કે જેને આ બહુી શકતો ન હોય. તે બહુજ પવિત્ર છે. જ્ઞાનાવરણ રાખતો સર્વથા નાશ કરીને તેણે આ પોતાની બધી વિભૂતિ પ્રગટ કરી છે. જૈનસંતપુરમાંથી જેઓ નિવૃત્તિ નગરીમાં જાય છે તેઓ બધાને આ સ્વભાવથીજ નાચક છે. મહામોહાદિની ઉત્પત્તિ અને વિનાશનાં બધાં કારણો તે બહુ છે, અને સદાગમના મુખદ્વારા તે વિશ્વના જીવોના હિતખાતર પ્રગટ કરી બતાવે છે. આ પાંચ મિત્રોવડે પરિવરેલો સદ્બોધ પ્રધાન સાક્ષાત સૂર્યસમાન પ્રતાપી અને પ્રકાશક છે.

સંતોષ—રાજા ! આ સંતોષ મૂળ રાજા નથી, પણ ચારિત્રધર્મોનો મહાબળવાન સેવક છે. તે શરવીર છે. નીતિનો બહુકાર છે. બુદ્ધિશાળી છે. સંધિ કરવી કે લડાઈ કરવી તે અવસરને ઓળખનાર છે. તેથી રાજાએ તેને દેશના રક્ષક તરિકે—કોટવાળના પદે નિમેલો છે. વિષયાભિલાષમંત્રિના ઈન્દ્રિય નામના પાંચ બાળકો, વિશ્વને રાગકેશરી રાજાને વશ કરી આપવા પ્રયત્ન કરે છે, તેનો પોતાના મહાઅભ્યવડે પરાભવ કરીને, મોહના પાશમાં પડતાં ભવજંતુને તેની પાસેથી છોડાવીને આ કોટવાળ નિવૃત્તિ નગરી સુધી પહોંચાડી દે છે. આ કારણે કેટલીકવાર મહામોહ અને ચારિત્રધર્મ વચ્ચે મહાન યુદ્ધ જાય છે. મહામોહને જીતેલો રોષ આ સંતોષ કોટવાળ ઉપર છે તેટલો બીજાઓ ઉપર નથી. ચિત્તવૃત્તિ અટવીમાં અનેકવાર તેઓનું યુદ્ધ થયેલું છે, અને થાય છે, પણ કોઈનો પ્રગટ જય કે પરાજય કાયમનો થયો નથી. કોઈ વખત સંતોષ કોટવાળ જીતે છે તો કોઈ વખત મહામોહનો વિજય થાય છે. આ પ્રમાણે આ બંને સૈન્યોનો અન્યોન્ય જીતવાની હરીફાઈમાં કેટલોએ કાળ ચાલ્યો ગયો છે.

સંતોષ ચિત્તવૃત્તિના રાજ્યનો રક્ષક કોટવાળ છે. મનમાં ઉત્પન્ન થતી ઈચ્છાઓને પોતાના સંતોષિ સ્વભાવથી શાંત કરે છે. તે ઈચ્છાની ઉત્પત્તિ ઈન્દ્રિયોના વિષયોને લઈને તથા મહામોહ અને અજ્ઞાન-

તાને લઇને થાય છે. સંતોષ ધરવાને મારી નાખે છે. કેટલીક વખત ધરવાઓ ઉચ્ચ સ્વરૂપ ધારણ કરે છે ત્યારે સંતોષ પોતાની પ્રબળ તૈયારીના અભાવે દબાઇ જતાં તેના વિજય થાય છે અને કોઈ વખત સંતોષ ઉચ્ચ અને દૃઢતા ધારણ કરે છે ત્યારે વિષયાદિની ધરવાઓ નાશ પામે છે. આ અન્યોઅન્ય યુદ્ધ મનમાં થાય છે. ઘણા લાંબા કાળથી આ યુદ્ધ ચાલે છે. સંતોષના બળથી-મદદથી જીવ બળવાન થઈ મહામોહનો નાશ કરી મોક્ષે જાય છે. ત્યારે સંતોષનો વિજય તે જીવને માટે કાયમનો થાય છે. આથીજ જાણ-વ્યું છે કે સંતોષ તે જૈનપુર રાજ્યનો રક્ષક તંત્રપાળ છે. પોતાનું ઓછું બળ દેખી કોઈ વખતે સંતોષ દુશ્મન સાથે સંધી કરે છે, કોઈ વખતે બળ વધારે હોય તો લડે છે. આમ નીતિમાં નિપુણ, અવસરનો જાણુનાર, અને બુદ્ધિમત્તા વિગેરે ઘણા ગુણો સંતોષમાં છે.

નિષ્પિપાસા—રાજન! પદ્મના જેવાં સુંદર નેત્ર અને ગૌર મુખવાળી નિષ્પિપાસિતા નામની આ સંતોષની સ્ત્રી છે. કોઈ પણ પ્રકારની તૃણા-ધરવા ન હોવી તે તેના નામ પ્રમાણે ગુણ ધરાવનારી છે. જૈનસત્પુરના લોકોનું મન, શબ્દ રૂપ રસ ગંધ અને સ્પર્શમાં રાગદ્વેષ વિનાનું-તૃણા વિનાનું બનાવવાનું તે બાંધ કામ કરે છે. લાભમાં અલાભમાં, સુખમાં દુઃખમાં, સુંદરતામાં અસુંદરતામાં, તથા આહારાદિના પ્રસંગમાં જીવોને તે બલીબાંધ અત્યંત સંતોષિ બનાવે છે. આથી એ નિશ્ચય થાય છે કે આ રાજ્યમાં ચારિત્રધર્મ રાજ છે. યુવરાજ પદે યતિધર્મ કુમાર છે. શુદ્ધિધર્મ નાનો પુત્ર છે. રાજ્યની ચિંતા કરનાર સદ્બોધ પ્રધાન છે. સમ્યગ્દર્શન સેનાપતિ છે અને સંતોષ તંત્રપાળ છે. મહામોહાદિ વિશ્વને તાપ કરનારા છે, ત્યારે ચારિત્રધર્માદિ વિશ્વને શાંતિ આપનારા છે; આલંબનરૂપ છે, હિતકારી છે, સાચા બંધુ તુલ્ય છે, સંસારનો પાર પમાડનારા છે અને સુખના કારણ રૂપ છે. માટેજ તેઓ આત્માના અંગભૂત છે. આ સિવાય શુભાશયાદિ બીજાઓ પણ ચારિત્રધર્મના અનેક

પદ્ધતિઓ છે. તેઓ સદા સારા કાર્યમાં મનુષ્યોને પ્રેરનારા છે. જે જે મનુષ્યો, સ્ત્રીઓ, બાળકો અને લોકો સુખના કારણ રૂપે છે તે તે બધાનો આ શુભાશયોદિની અંદર સમાવેશ થાય છે.

ચારિત્રધર્મનું ચતુરંગબળ—રાજન! આ ચતુરંગબળમાં ગંભીર્યતા, ઉદારતા, શૌર્યતા વિગેરે રથો છે, જેઓ ચાલતી વખત થતા ઘણુઘણુરાવના શબ્દોથી દિશાઓને ગભવી મૂકે છે.

આશય એવો છે કે ગંભીરતા ઉદારતા શુરવીરતાની ગતિ ધીમી પણ મજબુત કાર્ય સાધક સ્ફુર્તિવાળી છે તે માટે તેને રથની ઉપમા આપી છે. ૧

યશકીર્તિ, સૌજન્ય, શ્રેષ્ઠતા, સજ્જનતા, પ્રણય આદિ હાથીઓ વિલાસ કરતા પોતાના ગુણ ગુણાયમાન શબ્દોથી ભુવનને ભરી મૂકે છે. કીર્તિ, સજ્જનતાદિ વિશ્વમાં ફરી વળનારાં હોવાથી હાથીની ઉપમા આપી છે. ૨

બુદ્ધિની વિશાળતા, વચનની ચાતુરતા, અને નિપુણતાદિ આ રાજના સૈન્યમાં અશ્વો છે. બુદ્ધિઆદિ ઘોડાની માફક આનંદદાયક અવાજ કરનારાં હોવાથી ઘોડાની ઉપમા આપી છે. ૩

સ્થિરતા, ડહાપણ, દાક્ષિણ્યતાદિ સેનાનીઓ છે. જેઓ પાર વિનાના ગંભીર અને વિસ્તારવાળા શાંત સમુદ્રની ખાતિ ઉત્પન્ન કરે છે. આ ચતુરંગ સૈન્યનો પડાવ ચિત્તવૃત્તિ અટવીમાં જમણી બાજુ પર પડેલો છે.

અપ્રમાદયંત્ર—રાજન! જ્યારે જ્યારે યુદ્ધને પ્રસંગ પડે છે ત્યારે ત્યારે જૈનસત્પુરના મહાત્માઓ આ અપ્રમાદ યંત્ર દુશ્મનોનો નાશ કરવા માટે વાપરે છે. આ યંત્રને તેઓ સદા પાસેજ રાખે છે, અને ઘણી લાગણી તથા સાવધાનતાપૂર્વક તેનો ઉપયોગ કરે છે. તે યંત્ર વાપરવાની વિધિ આ પ્રમાણે છે.

આત્મજ્ઞાનમાં સદા જાગૃત રહી જીવન પર્યંત કોઈ જીવને તે મહાત્માઓ—મુનિઓ પીડા કરતા નથી. અસત્ય બોલતા નથી. માલીકની

રજ સિવાય તેઓ કાંઈ પણ વસ્તુ લેતા નથી. બ્રહ્મશ્રય ત્રિકરણ શુદ્ધિ એ પાળે છે. પરિચ્છન્ન ધન ધાન્યાદિ તેને સર્વથા ત્યાગ કરે છે. શરીર તથા ધર્મમાં મદદગાર ઉપકરણો ઉપર મમત્વ ધારણ કરતા નથી. રાત્રીએ આહાર પાણીનો ત્યાગ કરે છે. સંયમની વૃદ્ધિ અને દેહના રક્ષણ અર્થે દિવસે નિર્દોષ આહાર લે છે. પાંચ સમિતિ અને ત્રણ ગુપ્તિ બરાબર પાળે છે. વિવિધ પ્રકારના આત્મ વિકાશમાં મદદગાર અભિગ્રહો લે છે. દુર્જન મિત્રોની સોબત કરતા નથી. સ્વભાવને શાંત રાખે છે. પોતાની સાધુ જીવનની ભૂમિકાનું ઉલ્લંઘન કરતા નથી. લોક વ્યવહાર લોપતા નથી. ગુર્વાદિને માન આપે છે. તેમની આજ્ઞા બરાબર પાળે છે. ભગવાનના સિદ્ધાંતનું શ્રવણ કરે છે. મહાવ્રતોની ભાવનાઓ વિચારે છે. આપત્તિને ધીરજથી સહન કરે છે. વિપત્તિની સામે આત્મિકબળ વાપરીને હઠાવે છે.

ગમે તેવા દુઃખની સામે થઈ, તેને ભાવનાના બળથી સહન કરે છે. અનુકુળ સંયોગો વખતે રાગ કે અભિમાન ન થાય તે માટે બહુ સાવધાન રહે છે. મનની વૃત્તિઓનો પ્રવાહ કંઈ દિશા તરફ વહે છે તેની બહુજ સંભાળ રાખે છે. મનની શક્તિને પ્રભુના માર્ગ તરફ વાળે છે. સર્વ સંગો આશ્રવના કારણ છે એમ સમજી તેનાથી સાવધાન રહે છે, મનને નિર્મળ કર્યા કરે છે, યોગ માર્ગનો અભ્યાસ કરે છે, પરમાત્માને હૃદયમાં સ્થાપન કરી દરેક કાર્ય તેમની હાજરીમાં થતાં હોય તેમ કરે છે. હૃદયમાં પરમાત્માની ધારણા કરી તેમનું ધ્યાન કરે છે, આહારની બાબતો મનમાં વિક્ષેપ ન કરે તે માટે કાળજી રાખે છે, પરમાત્માના સ્વરૂપમાં લીન થઈ રહેવાય તેવી મનને તાલીમ આપે છે-અભ્યાસ કરાવે છે, નિર્વિકલ્પ ધ્યાનમાં દુબે છે -લય પામે છે. મન તથા શરીરાદિથી આત્માને જુદો અનુભવે છે. ઉત્કૃષ્ટ સમાધિ સિદ્ધ કરે છે. આત્માને વિશુદ્ધ બનાવી કૃતાર્થ થાય છે. આ દેહમાં રહીને આંહીજ પરમશાંતિ અનુભવે છે. આનું નામ અપ્રમાદ ચંત્ર અને તેમ વર્તવું તે તેને વાપરવાની વિધિ છે, મોક્ષનો માર્ગ

મહામોહાદિથી નિષ્કંટક કરવા માટે તે યંત્ર વાપરવાનું છે. જેમ જેમ આ યંત્રને વધારે ઉપયોગ કરવામાં આવે છે તેમ તેમ અંતરંગ શત્રુઓ નાશ પામે છે. આ યંત્ર વાપરવાનું કામ કોઈ આગળ કરાવાય નહિં. પોતે જાતેજ તે યંત્ર વાપરવું અને તેનો લાલ યંત્ર વાપરનારે લેવો.

રાજન્ ! આ પ્રમાણે ટુંકામાં કર્મપરિણામ મહામોહ અને ચારિત્રધર્મ રાજનો સ્વભાવ, શક્તિ, ચિત્તવૃત્તિ, શહેરો, સ્થાનો, પરિવાર, મદદગારો, ચતુરંગ બળ, વિજેરે તમને કહી બતાવ્યું. તે કહેવાનો આશય એ છે કે, તમારી ચિત્તવૃત્તિને તમારે ઉજવળ બનાવવી, મહામોહના સૈન્યને ઓળખીને જ્યાં દેખો ત્યાં તેનો નાશ કરવા પ્રયત્ન કરવો, અને ચારિત્રધર્મના સૈન્યને પોષણ આપવું.

આ પ્રમાણે ગુરૂશ્રીએ કહેલી હકીકત સાંભળી રાજ ગુણુ ધારણના આનંદને પાર ન રહ્યો. રાણી મદનમેજરી અને મિત્ર કુલંધર પણ આ બધું એક ચિત્તથી સાંભળ્યા કરતા હતા. તેમના આ જીવનમાં આવે! બોધ પ્રથમજ હતો. આ જ્ઞાનથી તેમનાં આંતરૂ નેત્રો ખુલવા માંડ્યાં. પોતાના ઉપકારી અને અપકારીને તેઓ ઓળખી શક્યા. પોતાનું કર્તવ્ય તેઓ બધા સમજ્યા. ખરેખર તત્ત્વ-જ્ઞાની-આત્મભાનમાં જનૃત થયેલા અનુભવી ગુરૂ વિના આ બોધ-આ જ્ઞાન નજ મળી શકે.

રાજ ગુણુધારણને તો નિત્ય નવા નવા જ્ઞાન અને અનુભવ સાંભળવાનો રસ વધવા લાગ્યો. ગુરૂ પાસે જ્ઞાન સાંભળી, પોતાના મુકામે આવીને ફરી પાછા બધા એકઠા મળી તે બોધને ફરી યાદ કરતા હતા, તેના ઉપર વિચારો, તર્ક વિતર્કો કરતા અને જે જે વાતનો ખુલાસો પોતાથી થતો નહતો તે શંકાઓનું સમાધાન પાછા ગુરૂશ્રી પાસે આવીને કરતા હતા.

પ્રકરણ સોળમું.

જ્ઞાનાવરણનો પરાજય.

દશ કન્યાઓ.

વિદ્યાદેવી સાથે લગ્ન—શ્રવણ કરેલા બોધનું મનન કરતાં ગુણધારણ રાજને વિચાર આવ્યો કે ગુરૂશ્રીએ મને આગળ કહ્યું હતું કે, તને પુન્યોદયે અત્યારે સુખનો લેશ-થોડું સુખ આપ્યું છે. જે આ મારી પાસેનું સુખ થોડું કહેવાતું હોય તો પછી સંપૂર્ણ સુખ તે કેવા પ્રકારનું હશે? મારે આ વાતનો ખુલાસો મારે ગુરૂશ્રી પાસેથી મેળવવો, આ નિર્ણય કરી રાજ ગુણધારણ ગુરૂશ્રીની પાસે આવ્યો અને વંદન નમન કરીને વિનયપૂર્વક હાથ જોડીને બોલ્યો કે,

પ્રભુ ! અત્યારે મને જે સુખ મળ્યું છે તે મારા ધારવા પ્રમાણે મને ઘણું લાગે છે, છતાં આપ કહો છો કે તને પુન્યોદયે સુખનો લેશ આપ્યો છે. તો જીવેને સંપૂર્ણ સુખ કેવા પ્રકારનું હશે તે સમજવવા કૃપા કરશે ?

નિર્મળાચાર્ય—રાજન્ ! સંપૂર્ણ સુખ અનુભવથી જાણી શકાય છે.

ગુણધારણ—પ્રભુ ! તેનો અનુભવ કેવી રીતે થઈ શકે ?

નિર્મળાચાર્ય—હે રાજ ! દશ કન્યાઓને પરણ્યા પછી, તેના અન્યન્ય પ્રેમ અને ગાઢ સંબંધથી તમને તે સુખનો અનુભવ થશે.

ગુણધારણ—પ્રભુ ! મારી ઈચ્છાતો આ એક મદનમંજરી રાણી કે જેને હું પરણ્યો છું તેનો પણ ત્યાગ કરી આપની સેવામાં રહેવાનો છે. તો આ નવી કન્યાઓ પરણવાની ખટપટમાં પાછો કેમ પડું ?

નિર્મળાચાર્ય—ભાઈ ! આ દશ કન્યા પરણવી જ પડશે. તે પરણીશ તોજ તમને દીક્ષા આપી અમે સાથે રાખીશું. દીક્ષાને અને આ કન્યાને વિરોધ નથી. આ કન્યા વિના દીક્ષાજ નકામો છે.

તેના વિનાની દીક્ષાનું પરિણામ શુન્ય જેવું છે, તેના વિના આગળ વધાયજ નહિ અને તાર્વિક સુખનો અનુભવ પણ નજ થાય.

ગુણધારણુ આ હકીકતથી જરા ગુંચવાડામાં પડયો એટલે કંદમુનિએ ગુરૂશ્રીને નમન કરીને જણાવ્યું. પ્રભુ ! જે કન્યાઓ ગુણધારણુને પરણવા આપ કહો છો, તેનાં નામ, તે કેાની કન્યાઓ છે, હાલ કયાં છે વિગેરે જણાવવા કૃપા કરશો ?

ગુરૂશ્રી કહે છે, હા. તે સંબંધી હકીકત હું કહું છું તમે બધા એક ચિત્ત થઇને સાંભળો.

દશ કન્યાઓની ઉત્પત્તિ.

ચિત્તસૌંદર્ય નગરનાં શુભ પરિણામ રાજાને નિષ્પ્રકંપતા અને ચાહતા નામની બે રાણીઓ છે. તેનાથી ક્ષાંતિ અને દયા નામની બે કન્યાઓ અનુક્રમે ઉત્પન્ન થયેલી છે. ૨

શુભમાનસ નગરના શુભાલિસંધિ રાજાને વરતા અને વર્યતા નામની બે રાણીઓ છે તેનાથી મૃદુતા અને સત્યતા નામની બે કન્યાઓ ઉત્પન્ન થયેલી છે. ૪

વિશદમાનસ નગરના શુદ્ધાલિસંધિ રાજાની શુદ્ધતા અને પાપલીકતા રાણીઓથી ઋણુતા અને અચોર્યતા નામની કન્યાઓ ઉત્પન્ન થયેલી છે. ૬

શુભચિત્તપુર નગરના સદાશય રાજાની વરેણ્યતા રાણીથી બ્રહ્મરતિ અને મુકતતા આ બે કન્યાઓ થયેલી છે. ૮

સમ્યગ્દર્શન સેનાપતિની શક્તિથી માનસી વિદ્યા નામની કન્યા પ્રગટ થઈ છે. ૯

ચારિત્રધર્મ મહારાજા અને વિરતિ મહાદેવીથી નિરીહતા કુમારી ઉત્પન્ન થયેલી છે. ૧૦

આ પ્રમાણે દશ કન્યાઓના સ્થાન, નામ અને માતા પિતાદિનાં નામ છે.

કંદમુનિએ ફરી વિનંતિ કરી કે પ્રભુ ! ગુણધારણુ રાજને આ કન્યાઓ કેવી રીતે મળશે ?

નિર્મળાચાર્ય—ગુણધારણુ રાજએ સદ્ગુણોનો અભ્યાસ વધારવો, અને તે કન્યાઓને લાયક પોતાનો આત્મવિકાસ કરવો. તેથી કર્મ પરિણામાદિ અનુકુળ થશે. લાયક વરને તેનાં માળાપો પણ કન્યા દેવાનો આગ્રહ કરશે. તે કન્યાઓનાં સ્થાન અને માતા પિતાના યથાર્થ નામો ઉપરથી તે કન્યાઓ કેવી સદ્ગુણી હશે તે સમજી શકાય તેમ છે. જેમકે,

ચિત્તની સુંદરતા, પરિણામની શુભતા, તેની નિષ્પ્રકંપતા એટલે દૃઢતા અને સુંદરતા આમાંથી ક્ષમા અને દયા પ્રગટે છે. ૨

મનની ઉજ્જવળતા, શુભતા એજ નિશાન, તેની શ્રેષ્ઠતા અને શ્રેષ્ઠતમતા, તેમાંથી મૃદુતા—નિરુચ્છિમાનતા અને સત્યતા પ્રગટે છે. ૪

મનની નિર્મળતા, શુદ્ધતાનું લક્ષ, શુદ્ધતા અને પાપ કરવાની ભીંષ્તામાંથી સરલતા—નિષ્કપટતા અને અચોર્યતા પ્રગટે છે.

ચિત્તની શુભતા—શ્વેતતા, પવિત્ર આશય અને ઉત્તમતામાંથી, બ્રહ્મશ્રેય અને સર્વસ્વત્યાગ પ્રગટે છે.

સમ્યગ્દર્શનની શક્તિમાંથી આત્મવિદ્યા પ્રગટે છે.

ચારિત્રધર્મ—પવિત્ર વર્તન અને વિરતિ—અશુભ વર્તનના ત્યાગમાંથી, સર્વ ઈચ્છાનો ત્યાગ—અનિચ્છા ભાવ પ્રગટે છે.

આવી પવિત્ર કન્યાઓ તેને લાયક ગુણુવાળાનેજ વરે છે, માટે હે રાજન્ ! આ કન્યા પરણવા માટે અભ્યાસ કરીને યોગ્યતા મેળવવી જોઈએ. યોગ્યતા પ્રાપ્ત થયા પછી કન્યાઓ મેળવવામાં જરા પણ વિલંબ થવાનો નથી.

દશ કન્યાઓની પ્રાપ્તિ માટે સદ્ગુણનો અભ્યાસ.

ક્ષાંતિ કુમારી. ૧

ગુણધારણુ — પ્રભુ ! આ કન્યાઓ મેળવવા માટે કયા કયા ગુણો મેળવવા ?

નિર્ભયાચાર્ય-રાજન ! તે બતાવું છું. ધ્યાન આપીને સાંભળશો.

ક્ષાંતિ કન્યાની ઇચ્છાવાળાએ સર્વ જીવો ઉપર મિત્રતા રાખવી. ૧

બીજાએ કરેલો પરાભવ સહન કરવો. ૨

તે પરાભવ સહન કરવા દ્વારા-નિમિત્તે સામાને સુખ થયું—

પ્રીતિ ઉત્પન્ન થઈ તેનું અનુભોદન કરવું. ૩

સામાને પ્રીતિ સંપાદન કરાવવા વડે પોતાને લાલ થાય છે એમ ચિંતવવું. ૪

અન્યનો પરાભવ કરવો તે દુર્ગતિનું કારણ છે, તેવા પોતાના અશુભ આત્મભાવની નિંદા કરવી. ૫

સિદ્ધ પરમાત્મા-મુક્ત આત્મા, કોઈને કોઈના કારણે રૂપ થતા નથી. તેઓને ધન્ય છે ! એવી પ્રશંસા કરવી. ૬

તિરસ્કાર કરનારો, સામાને—પોતાને કર્મની નિર્જરા કરવામાં કારણે રૂપ છે એમ માનવું. ૭

સંસારની અસારતા દર્શાવનારાને હિતસ્વી સમજી ગુરૂ બુદ્ધિએ ગ્રહણ કરવા. ૮

અંતઃકરણને સર્વ પ્રકારે અડોલ-અડગ કરવું. ૯

આ ગુણોને વર્તનમાં મૂકનાર ક્ષાંતિ કન્યાને લાયક બને છે.

દયાકુમારી. ૨

દયાને પરણવા ઇચ્છનારે નિરંતર થોડો પાણુ પરને ઉપતાપ ન કરવો. ૧

સર્વ જીવો પ્રત્યે બંધુ ભાવવાળું વર્તન રાખવું. ૨

બને એટલો બીજાને ઉપકાર કરવો. ૩

બીજાને દુઃખમાં પડેલા બેઠને તેની ઉપેક્ષા ન કરતાં મદદગાર થવું. ૪

વિશ્વના સર્વ જીવોને આનંદ ઉત્પન્ન થાય તેવા સમપરિણામ રાખવાં. ૫

રાજકુમારી મૃદુતા કન્યા. ૩

આ મૃદુતા-નમ્રતાને પરણવાની ઇચ્છાવાળાએ,

પોતે ઉત્તમ જાતિનો છે એવો જાતિનો ગર્વ ન કરવો. ૧

પોતે સારા કુળમાં જન્મ્યો છે એવું કુળનું અભિમાન ન કરવું. ૨

પોતાના બળનું-શક્તિનું અભિમાન ન કરવું. ૩

પોતે રૂપવાન છે એવો રૂપનો ગર્વ ન કરવો. ૪

પોતે તપ ખુબ કરી શકતો હોય છતાં હું તપસ્વી છું, એવું તપનું અભિમાન ન કરવું. ૫

પોતે ધનવાન હોય છતાં તે ધનનું અભિમાન ન કરવું. ૬

પોતે પ્રખર વિદ્વાન હોવા છતાં પણ જ્ઞાનનો મદ ન કરવો. ૭

પોતે જ્યાં જાય ત્યાં બધી જાતની અનુકુળતા મળી આવતી હોય, જ્યારે જે વસ્તુની ઇચ્છા કરે ત્યારે તે મળતી હોય છતાં તે લાભનો મદ ન કરવો. ૮

બીજાઓ પોતા ઉપર ખુબ લાગણી કે સ્નેહ ધરાવતા હોય છતાં તેનું અભિમાન ન કરવું અને પોતાના સ્નેહીઓ ઉપરના સ્નેહનાં બંધનો ઓછાં કરવાં. ૯

નમ્રતા સાથે સર્વ જીવોનો વારંવાર વિનય કરવો. ૧૦

માખણના પિંડાની માફક હૃદયને કોમળ બનાવવું. જેથી બીજાઓની મુશ્કેલીની લાગણી સમજી-જાણી શકાય. ૧૧

આવો સદ્ગુણી આ કન્યાને લાયક પતિ છે.

રાજકુમારી સત્યતા કન્યા. ૪

સત્યતા કન્યાની સાથે લગ્ન કરવાની ઇચ્છાવાળાએ નીચેના ગુણો પોતામાં પ્રાપ્ત થયા છે કે કેમ ! તેની સાબીતી કરી આપવી.

બીજાના મર્મો ઉઘાડવાની ટેવ છોડી દેવી. ૧ ચાડી ચુગલી કરવાનું બંધ કરવું. ૨ અન્યના અવાર્જવાદ ઓલવાની-નીંદા કરવાની ટેવ સર્વથા છોડી દેવી. ૩

વાતચિતમાં કે બોલવાના પ્રસંગે વચનમાં કઠોરતા બીલકુલ આવવા ન દેવી. ૪

એકને કહેવું અને બીજાને સમજાવવું, આડું અવળું બોલી ખરી વાત છુપાવવી, ઇત્યાદિ કપટઆશયવાળી વક્રોક્તિ ન કરવી. ૫ કોઈની હાંસી મશ્કરી ન કરવી, ૬. જોડું-જુડું ન બોલવું. ૭. વગર કારણે ખડુ બોલવારૂપ વાચાળપાણું ન કરવું. ટુંકામાં પતે ત્યાં સુધી લાંબી પારાયણુ ન ચલાવવી. ૮

અતિશયોક્તિ વિના સાચી વાત કહેવી. ૯

રાજકુમારી ઋજુતા કન્યા ૫ ઋજુતા-સરલતા કન્યા પરણવા માટે નીચેના ગુણો બીલવવા. કુટિલતા-કપટતા ન કરવી ૧ સર્વ સ્થળે સરલ આશય-ભાવ રાખવો ૨ કોઈને ઠગવા છેતરવા નહિ. ૩ મનને મેલ વગરનું નિર્મલ રાખવું ૪ જોવું મનમાં હોય તેવું જ વચનમાં અને વર્તનમાં રાખવું. ૫ પોતાના વિચારોમાં ઉચ્ચભાવને-પવિત્ર ભાવને મુખ્ય સ્થાન આપવું. ૬ પગદંડાની માફક પોતાના અંતઃકરણને સરલ બનાવવું, તેમાં વાંકાશ, ગાંઠ કે ઘુચવાણી ન રાખવી, ૭

રાજકુમારી અચોર્યાતા કન્યા. ૬ આ કન્યાની યોગ્યતા મેળવવા જીવે, બીજાને પોતા તરફથી કાંઈપણ પીડા ન થાય તે માટે સાવચેતી રાખવી. ૧ બીજાનું જુરૂં કરવાની લાગણીઓનો નાશ કરવો. ૨ પારકું ધન લેવાની ઇચ્છાનો ત્યાગ કરવો. ૩ ચોરી કરવાથી ઉત્પન્ન થતા દુઃખનો વિચાર કરવો. ૪ પરધન હરાગુ કરવાથી દુર્ગતિમાં જવું પડે છે તેનો ભય સન્મુખ રાખવો. ૫

આ સદ્ગુણો બીલવવાથી અનુરાગવાળી આ કન્યા સ્વયંવરા તરિકે આવે છે.

રાજકુમારી મુક્તતા કન્યા. ૭

આ કન્યા સાથે લગ્ન કરવાના ઉમેદવારે વિવેકને—કર્તવ્ય કર્તવ્યના ભાનને રોમેરોમમાં એકરસ કરી દેવો ૧ બાદ્ય અને અ-

બ્યંતર ગ્રંથીથી—બાહ્ય ગ્રંથી, ધન ધાન્યાદિ, અબ્યંતર ગ્રંથી રાગદ્વેષાદિ—આ બન્ને ગ્રંથીથી—આત્માને લિન્ન જોયા કરવો. ૨. ધનાદિની તૃણાને શાંત કરવી. ૩ અંતઃકરણ બાહ્ય કે અબ્યંતર કોઈ પણ પદાર્થ સાથે એકરસ—આશક્ત ન થાય તેમ ધારી રાખવું. ૪ કાદવ અને જળથી જેમ કમળ લેપાતું નથી તેમ દરેક પદાર્થથી મનને નિર્લેપ રાખવું. અર્થ અને કામથી નિર્લેપ આત્મભાવ પ્રગટ કરવો. ૫

રાજકુમારી બ્રહ્મરતિ કન્યા. ૮

બ્રહ્મરતિ સાથે લગ્ન કરવાની ઇચ્છાવાળા જીવેએ, દેવ, મનુષ્ય અને તિર્યચની બધી સ્ત્રીઓને માતા સમાન ગણવી. ૧ જે સ્થાનમાં તેવી સ્ત્રીઓ રહેતી હોય ત્યાં રહેવું નહિં. ૨ તેઓના સંબંધી રાગવાળી વાતો કે વાણુંનો ન કરવાં. ૩ તેઓ જ્યાં બેઠાં હોય ત્યાં તે સ્થાને બેઠી પહેલાં ન બેસવું. ૪ તેઓની ઇન્દ્રિયો—શરીરના અવયવો નિહાળીને જોવા નહિં. ૫ સ્ત્રી પુરૂષો જ્યાં રતિ ક્રીડા કરતા હોય તેવી ભીંતના આંતરે પણ રહેવું નહિં. ૬ પૂર્વે જે રતિક્રીડા કરેલી હોય તે વાતનું સ્મરણ ન કરવું. ૭ રસવાળા—ઇન્દ્રિયોને ઉત્કેરનારા માદક આહારાદિ ખાવા પીવા નહિં. ૮ પ્રમાણથી અધિક આહાર ખાવો નહિં ૯ શરીરની શોભા ન કરવી. ૧૦ મનમાં વિષયો સંબંધી ઉઠતી વૃત્તિઓને વિચાર બળથી ઉખેડી નાખવી. ૧૧

બ્રહ્મરતિને વરવાને માટે આવા ગુણુવાળો જીવ લાયક છે.

રાજકુમારી વિદ્યા કન્યા.

વિદ્યા કન્યા સાથે લગ્ન કરવા ઇચ્છનારે વિશ્વમાં રહેલા, દેહ ધન વિષયાદિ તમામ પદાર્થો અનિત્ય છે, થોડો વખત રહેનારા છે અને છેવટે નાશ પામનારા છે, તે અનિત્ય ભાવનાનો નિત્ય વિચાર કરવો. ૧

પુદ્ગલિક દ્રવ્યો અપવિત્ર છે—પવિત્ર દેખાતા પદાર્થો અપવિત્ર તાના રૂપમાં બદલાઈ જાય છે. એ અશુચિ ભાવનાનો વિચાર કરવો.

પુદ્ગલિક વિષયો દુઃખરૂપ છે. સુખરૂપતાનો દેખાવ કરીને પણ છેવટે દુઃખરૂપ પરિણામ આપે છે, તે દુઃખમયતાનો વિચાર કરવો. ૩ સર્વ કૃતક જાળને તોડી ફેાડીને સદ્વિચારોથી તેનો નાશ કરવો. ૪ સર્વ શરીરોની અંદર રહેલા આત્મતત્ત્વને તેનાથી અલગ અનુભવવા માટે મનનપૂર્વક વિચાર કરવો. ૫ વિચાર કરીને તે પ્રમાણે અનુભવ કરનારને સમ્યગ્દર્શન પોતાની વિષા કન્યા પરણાવે છે. ૫

રાજકુમારી નિરીહતા કન્યા ૧૦

નિરીહતા સાથે લગ્ન કરવાની ઇચ્છાવાળાએ આ વિચારોને દઢ કરવા કે, જીવ જે જે ઇચ્છાઓ કરે છે તે તે ઇચ્છાઓ મનને વધારે સંતાપ આપે છે. ૧ ઇન્દ્રિય જન્ય ભોગોની ઇચ્છા મનને વિશેષ દુઃખદાઈ થાય છે. ૨ જન્ય થાય છે તે મરણ માટે છે. જે ઉત્પન્ન થાય છે તેનો અવશ્ય નાશ થવાનો છે. ૩ પ્રિયવસ્તુ કે મનુષ્યોનો સમાગમ વિયોગ માટે થાય છે. સંયોગનો વિયોગ અવશ્ય છે. ૪ જેમ રેશમના કીડાએ કરેલી રેશમના તંતુની રચના તેનાજ ઈંધનને માટે થાય છે તેમ જીવને વિવિધ દ્રવ્યોની સંગ્રહ કરવાની પ્રવૃત્તિ કેવળ પોતાના ઈંધનને માટે જ થાય છે. ૫ સર્વ સંગો-સંબંધો કલેશ કરાવનારા અને વધારનારા થાય છે. ૬ પ્રવૃત્તિ દુઃખરૂપ છે. ૭ નિવૃત્તિ એજ સુખદાઈ છે. ૮ આ પ્રમાણે નિરંતર ભાવના કરનારના ઉપર નિરીહતા કન્યા બહુજ લાગણીવાળી થાયછે. ૧૦

ગુણધારણ ! તમારે દીક્ષા લેવાની તૈયારી કરવાને માટે આ દશ કન્યાઓ પરણવાની છે, માટે ઉપર બતાવેલા સદ્ગુણો પ્રાપ્ત કરવાનો અભ્યાસ શરૂ કરવો. આવી પ્રવૃત્તિ લાંબા વખત સુધી કરશે ત્યારે અવસર આવ્યો જાણીને કર્મપરિણામ રાજ, ચારિત્ર ધર્મ રાજનું બધું સૈન્ય અને બળ તમને દેખાડશે અને આપશે. પછી તેના દરેક સુભટોને જે જે ગુણો અનુકુળ છે તે તે ગુણોનો અભ્યાસ તમારે કરવો પડશે અને તેમ કરીને બધા સુભટોને અનુકુળ કરવા, તેથી તેઓ તમારા તરફ અનુકુળ થઈને મહામોહના સૈન્ય

સામે લડીને તેને દૂર હઠાવી દેશે. ત્યાર પછી તમને તમારૂં અંતરંગ રાજ્ય પ્રાપ્ત થશે. તે અવસરે આ અંતરંગ કન્યાઓ તરફથી તમને અખંડ આનંદ મળતાં ઘણાજ સુખી થશો. માટે આ અનુદાન તમારે અવશ્યક કરવાનું છે. આ અભ્યાસ બરાબર છ મહીના કરવામાં આવતાં સિદ્ધ થશે.

ગુણધારણ—પ્રભુ! ઉતાવળ કરો, મને તો હમણાંજ દીક્ષા આપો. છ મહીના જેટલા લાંબા વખત સુધી ટીલ કરવાનું શું કારણ છે. ?

નિર્મળાચાર્ય—રાજન! ઉતાવળ કરવાની જરૂર નથી. મેં જે આ ક્રિયા કરવાનું તમને કહ્યું છે તે સદ્ગુણોનો અનુભવ કરવો તેજ તાર્કિક દીક્ષા છે. આ ગુણો વિના તમે આગળ અનેકવાર સાધુ વેશ લીધો હતો પણ તે લાભદાયક થયો નથી. માટે આ ગુણોનો બરાબર અમલ કરો તેટલું અત્યારે બસ છે.

કંદમુનિ—પ્રભુ ! કન્યા તો દશ છે. તો પ્રથમ કયા ક્રમે કેને પરણવી ?

નિર્મળાચાર્ય—ગુણધારણ રાજા મારા કહેવા પ્રમાણેનું વર્તન શરૂ કરશે એટલે સદ્બોધ મંત્રી પ્રથમ વિદ્યાકન્યાને લઈને તેની પાસે આવશે, અને તે વિદ્યાના તેની સાથે લગ્ન કરી આપી સાથે જ રહેશે. આ મંત્રી ઘણો કુશળ અનુભવી છે. ભરોંસો મૂકવા લાયક વીર પુરૂષ છે. પાસે આવીને રહ્યા પછી તે જેમ કહે તેમ કરવાની જરૂર છે. તે બધો માર્ગ બતાવશે, પછી બીજાના ઉપદેશની જરૂર રહેશે નહિ.

ગુણધારણે મસ્તક નમાવી ગુરૂશ્રીને કહ્યું પ્રભુ ! મારા પર મોટી કૃપા કરી. બરેબર આપના આ બોધથી મારા આત્માને હું ધન્ય માનું છું. હવે આપની આજ્ઞાથી તે સદ્ગુણોનો અભ્યાસ કરવાનું શરૂ કરું છું. આ પ્રમાણે કહી નમન કરી રાજા પોતાના પરિવાર સાથે નગરમાં આવ્યો.

વિદ્યાકન્યા સાથે લગ્ન—ગુરૂ પાસેથી ઉપદેશ સાંભળી ઘેર આવ્યા પછી રાજાના અંતઃકરણમાં હર્ષ ઉભરાવા લાગ્યો. આખા શરીરમાં રોમાંચ ખડા થયાં. મગજમાં શાંતિ બ્યાપી રહી. ગુરૂશ્રીએ

આપેલા ઉપદેશાનુસાર સંસારી જીવ ગુણધારણુ રાજ્યે સદ્ગુણોને અભ્યાસ શરૂ કર્યો. અને ગુરૂશ્રીની સેવા ઇત્યાદિ શુભ કાર્યોમાં દિવસો વિશેષ પ્રકારે પસાર કરવા લાગ્યો. ગુરૂશ્રીએ જે ભાવનાઓને વિચાર કરવાનું અને તેથી હૃદયને વાસીત કરવાનું બતાવ્યું હતું તે ભાવનાના વિચારમાં ને વિચારમાં નિદ્રા આવી ગઈ. નિદ્રા તંદ્રામાં પણ આ ભાવના ચાલુ રહી. તે ભાવના સાથે પાછો રાજ્ય જાગૃત થયો. ભાવના વિશેષ વૃદ્ધિ પામી, હર્ષ થયો, ભાવના સાથે તદ્દાકાર થયો, એટલામાં સદ્બોધ મંત્રી વિઘાકન્યા સાથે સન્મુખ દેખાયો. વિઘાકુમારી બહુજ રૂપવાન હતી, તેના મુખ ઉપર શાંતિ છાઈ રહી હતી. તત્ત્વનો બોધ અને સંવેગ આ બે તેના ગોળાકારવાળા સ્તનો હતા. આસ્તિ કતારૂપ લાવણ્યનાથી ભરપુર સુંદર મુખ હતું. પ્રશમ નામના મનોહર નિતાંબ હતા. વિગેરે.

“વિઘા એટલે સદ્ગજ્ઞાન તે બેતાં આનંદ આપે તેવું છે. તેના મુખ ઉપર આસ્તિકતા જવાઈ રહેલી હોય છે. હૃદય ઉપર તત્ત્વનો બોધ અને સંવેગ-સંસારની અસારતા તરવરી રહેલી હોય છે. તેમ થતાં શરીરના ભાગમાં શાંતિ-પ્રશમ પ્રગટ થઈ રહે છે. જ્ઞાનને આમ વિઘાકન્યાનું રૂપક આપેલું છે.

“આ નિદ્રા તે ભાવના વાસીત તંદ્રા છે. સુતાં સુતાં પણ આવી ભાવનામાં જીવ એકતાર થઈ પોતાનો અભ્યાસ લંબાવે છે. સદ્બોધ ત્યારે જ પ્રગટે છે અને પાસે જ રહે છે. નિદ્રામાં-શરીર સુવે છે ત્યારે પણ આત્મભાન જાગૃત રાખવાનો અભ્યાસ કરવામાં આવે તો તેથી દરેક ક્ષણે ઉપયોગની જાગૃતિ વધતી ચાલે છે.”

ગુણધારણુ એકતાર થઈને આ વિઘા કન્યાને ઘણી વખત સુધી બેઠો રહ્યો, તેજ વખતે સદ્બોધે તેની સાથે તેનાં લગ્ન કર્યાં. “ગુરૂએ આપેલું જ્ઞાન તેને રોમેરોમમાં પરિણમ્યું. જ્ઞાનનો સાક્ષાત્કાર અનુભવ થયો.” સદાગમ વિગેરેની આ લગ્નમાં હાજરી હતી, તેઓ બધાને આનંદ થયો. રાત્રી આનંદમાં પસાર થઈ.

સદ્બોધનું આગમન, જ્ઞાનાવરણનો પરાજય—ગુણધારણ રાજ સવારે પોતાના પરિવાર સાથે ગુરૂશ્રી પાસે આવ્યો અને વંદન કરીને રાત્રીએ બનેલો બનાવ તેમને કહી સંભળાવ્યો. અને પ્રશ્ન કર્યો કે પ્રભુ ! રાત્રીએ મારી ભાવનામાં ખુબ વધારો થયો તે બધું કેમ બન્યું ?

નિર્મળાચાર્ય—રાજન ! એ હકીકત બહુ સમજવા લાયક બની છે. એકચિત્ત થઈને સાંભળો.

તમારાં સત્ કર્મોથી કર્મપરિણામ રાજ તુષ્ટમાન થયો હતો, તેણે સદ્બોધ અને વિદ્યાને પ્રેરણા કરીકે તમારે ગુણધારણ પાસે જવું. સદ્બોધ મંત્રી, ચારિત્રધર્મરાજની આજ્ઞા લઈને વિદ્યાની સાથે તમારી પાસે આવવા નીકળ્યો.

સદ્બોધ, વિદ્યાકુમારીને લઈને સંસારી જીવ પાસે જાય છે, આ વાતની મહામોહના સૈન્યમાં ખબર મળવાથી ત્યાં મોટો કોળાહળ મચી રહ્યો. ગભરાટમાં પડેલા તેઓએ પાપોદય સેનાપતિની સાથે વિચારણા શરૂ કરી.

વિપયાભિલાષ મંત્રીએ જણાવ્યું કે, ભાઈઓ ! આપણો કટ્ટો દુશ્મન સદ્બોધ સંસારીજીવ ગુણધારણ પાસે પોચી ગયો તો આ પણે બધા અકાળે મરી ગયા સમજજો. તે સદ્બોધ અટપટી હોવાથી ગુણધારણને આપણા વિરુદ્ધ ઉશ્કેરવાનો. માટે તમે બધા તેનો માર્ગ રોકી દ્યો અને ગમે તે ભોગે તેના માર્ગમાં વિઘ્ન ઉભાં કરી આગળ વધતો અટકાવો.

પાપોદય સેનાપતિએ કહ્યું મંત્રિજી ! આપણો સ્વામી કર્મપરિણામ જ જ્યારે તેના પક્ષમાં લખીને મદદગાર થયો છે, તો પછી આપણે શું કરવાના હતા ? કર્મપરિણામ જ્યારે આપણા પક્ષમાં હતો ત્યારે જ આપણે આગળ બળવાન હતા. તે મધ્યસ્થ હોય ત્યારે જ આપણે તે લોકોની સામે જોરથી લડી શકીએ છીએ, પણ અત્યારે તો કર્મપરિણામ રાજના હુકમથીજ સદ્બોધ સંસારી જીવ પાસે આવે છે, એટલે તે પુરવેગમાં હોવાથી તેને અટકાવવો કે

તેના માર્ગમાં વિઘ્ન નાખવું તે કામ અશક્ય છે. વળી જ્યારે લડવાનું હોય છે ત્યારે તે મહારાજ તરફથી મને પ્રથમ આજ્ઞા થાય છે, આ વખતે તેવો કાંઈ પણ હુકમ મને મળ્યો નથી. “જ્યારે કોઈને મુશ્કેલી આવવાની હોય ત્યારે પ્રથમ પાપનો ઉદય થાય છે, ત્યાર પછી દુઃખની શરૂઆત થાય છે. આ વખતે તેની પાસે પુન્યનો ઉદય છે, એટલે પાપોદય કહે છે કે, મને આ વખતે કર્મપરિણામ તરફથી ગુણુધારણુ પાસે જવાનો હુકમ મળ્યો નથી.” માટે સદ્બોધ મંત્રીને જવા દો અને દૂર રહી આપણે અવસરની રાહ જોતાં હાલ તો જ થાય તે જોયા કરો.

પાપોદય સેનાપતિનાં વચનો સાંભળી જ્ઞાનાવરણ કોષાંધ થઈને બેલવા લાગ્યો. અરે ! સદ્બોધ મારો કદો દુશ્મન છે. તે સંસારી જીવ પાસે નિર્ભય થઈ એકદમ ચાલ્યો જાય અને હું ઉભો ઉભો જોયા કરું તે બની શકે ખરું કે ? માટે તમારે આવવું હોય તો આવો, હું તો તેને માર્ગમાંજ અટકાવવા આ ચાલ્યો.

લાવનાનાખજો સદ્બોધનો વિજય—આ પ્રમાણે કહેતાની સાથેજ જ્ઞાનાવરણે તરતજ પ્રયાણ કર્યું, તેને જતો જોઈને અનિચ્છાએ પાપોદયાદિ તેની પાછળ મદદે ગયા. સદ્બોધને આવવાનો માર્ગ રોકી લીધો. છતાં તે બધાના મનમાં પોતાના વિજય માટે તો શંકાજ હતી. આ બાજુ સદ્બોધ મંત્રીની પાછળ ચારિત્રધર્મનું મોટું સૈન્ય આવી પહોંચ્યું, પોત પોતાના વિરોધી-ઓને દેખીને બન્ને લશ્કરના સૈનિકોએ હુમરાણુ મચાવી મૂક્યું, અને તરતજ એક બીજાનો ક્ષય કરનારું યુદ્ધ શરૂ થયું.

એક તરફ નિર્મળ અધ્યવસાયવાળું ચારિત્રધર્મરાજનું ઉજ્જવળ સૈન્ય, અને બીજી બાજુ શ્યામ અધ્યવસાયવાળું મહામોહનું મલીન સૈન્ય લડવા લાગ્યું. આ વખતે કર્મપરિણામ રાજને સંસારી જીવ ગુણુધારના નિર્મળ અધ્યવસાય કાયમ રહી શકશે કે કેમ ? તે સંબંધમાં શંકા આવવાથી વિચારવા લાગ્યો કે, મારે ખુલ્લી રીતે

એક બાબુનો પક્ષ કરવો તે યોગ્ય નથી. હું બન્ને પક્ષનો ગણાઉં છું. અત્યારે જો ચારિત્રધર્મનો પક્ષ કરીશ તો મહામોહાદિ મારા સંબંધીઓ મારાથી નારાજ થઈ તદ્દન બુદ્ધા પડી જશે, તેવો પ્રસંગ ઉભો થાય તે મારા હિતમાં નુકશાન કર્તા છે. ચારિત્રધર્મનું સૈન્ય મને અત્યારે વડાલું છે, કેમકે સંસારી જીવ સદ્ગુણી થયો છે પણ એ સંસારીજીવ ધડા વગરનો છે. કદાચ એ સદ્ગુણોનો ત્યાગ કરી દોષવાન થશે તો મારે તો આગળની માફક મારા સંબંધીઓ મહામોહાદિ ઉપરજ આધાર રાખવો પડવાનો ! માટે અત્યારે ચારિત્રધર્મને ગુપ્તપણે મદદ આપવી એ ઠીક છે, જેથી ભવિષ્યમાં મને મુશ્કેલી ન નડે.

ચારિત્રધર્મનું લશ્કર બળવાન છે અને તે સંસારી જીવને મદદ કરનાર છે એટલે વિજય તો અત્યારે તેનોજ છે. આ પ્રમાણે વિચાર કરતા કર્મપરિણામની નજર હે રાજ્ય ! તમારા ઉપર પડી એટલે તમે તરતજ મારી બતાવેલી ઉત્તમ ભાવનાઓનો ઉપયોગ કરવાનું-વિચારવાનું શરૂ કર્યું. કર્મપરિણામે ભાવનાનું જોર વધારી મૂક્યું. જેમ જેમ તમે ભાવનારૂઢ વધારે થતા ગયા તેમ તેમ સદ્બોધ ની સાથે આવેલ ચારિત્રધર્મનું સૈન્ય બળવાન બનતું ગયું. ‘આનું નામજ કર્મપરિણામે કરેલી ગુપ્ત મદદ.’ કેમકે ભાવના મનની અંદર ચાલે છે, તેની બીજને ખબર પડતી નથી અને જ્ઞાનાવરણાદિ મહામોહના સૈન્યનો નાશ થાય છે. ભાવનાની અચિંત્ય શક્તિ છે, મહાન્ શક્તિવાળી ભાવના જેમજેમ વૃદ્ધિ પામવા લાગી તેમતેમ મહામોહાદિ નિર્બળ બનતા ગયા-મોહાદિને લગતી આશક્તિ ઓછી થતી ચાલી. છેવટે તેઓની શક્તિ મંદ થવાથી તેઓ પરાજય પામી પાછા હઠવા લાગ્યા. તેમ તેમ સદ્બોધ વિગેરે જોરપર આવી લડવા લાગ્યા. જ્ઞાનવરણ માર ખાઈ પાછો હઠયો. પાપોદય દૂર જઈ છુપાઈ બેઠો. થોડી વારમાં આખું લશ્કર જીતાઈ ગયું. જ્ઞાનવરણને ઘણો માર પડયો, તેના ચુરેચુરા થઈ ગયા. સદ્બોધ અને વિધા-

દેવીનો વિજય થયો, હે ગુણધારણુ ! તેઓ તમારી નજીક વધારે આવ્યા, અને તમે તેની નજીક વધારે ગયા. અને છેવટે તમારું વિદ્યાદેવી સાથે લગ્ન થયું. એટલે તમને આત્મવિદ્યાનો અનુભવ થયો.

રાત્રીએ ભાવનાનો વિચાર કરતાં પ્રથમ તમને જે અવ્યવસ્થિત અને આડા અવળા બીજા વિચારો આવતા હતા, તે સદ્બોધનો માર્ગ રોકવા આવેલા જ્ઞાનાવરણના કરેલા હતા, અર્થાત્ તમને આગળ વધતા-જ્ઞાની થતા અટકાવનારા તે વિચારો હતા, પાપોદ્યાદિના કરેલાં તે વિદ્વનો હતાં, પણ તમારાં સત્કર્મો ઉજ્જવળ હતાં, તેથી કર્મપરિણામે તમને મદદ કરી સારા વિચારો કરવા પ્રેર્યાં, ભાવનાનું બળ વધ્યું, તેને લઇને તમે હલકા વિચારોને હડાવી દીધા-હડી ગયા, તે સર્વ પ્રભાવ મહિમા સદ્બોધ અને અધ્યાત્મિક-આત્મિકવિદ્યાનો હતો.

આ પ્રમાણે નિર્મળાચાર્ય કેવલીએ રાત્રીએ બનેલી હકીકતનો સાર સમજાવી ગુણધારણના પ્રશ્નનો જવાબ આપ્યો.

ગુણધારણુ—પ્રભુ ! પાપોદ્યાદિ હાલ શું કરે છે ?

કેવલી—રાજન્ ! યુદ્ધમાં પરાજય પામી તમારી પાસેથી નાશી છુટેલા તે જ્ઞાનાવરણાદિ એકાંતમાં-સત્તામાં દિવસો પસાર કરતા વખતની રાહ જીવે છે. મતલબ કે અંદરથી જેટલા બાહાર આવ્યા તેટલા તો નાશ પામ્યા છે. પણ જેઓ અંદર સત્તામાં શાંત પડ્યા હતા તેઓ ચિત્તવૃત્તિ અટવીમાં છુપાઈ રહ્યા છે. હજી તેઓના મનમાં દ્વેષ ઘણો છે. વેર લેવા માટે સારા વખતની રાહ જીવે છે. વખત મળી આવતાં એટલે સદ્બોધ, વિદ્યા આદિ તમારાથી દૂર થતાંજ તમારી ચિત્તવૃત્તિ અટવીમાં પાછી લડાઈ જગાડશે. માટે હે રાજન્ ! તમને ફરી ફરીને ભલામણ કરવામાં આવે છે કે સદ્બોધના કહેવા પ્રમાણે તમારે ચાલવું અને ધર્મરાજના દરેક સૈનિકોની મદદ લઇને તે પાપોદ્યાદિ દરેકનો શોધી શોધીને નાશ કરવો.

ગુણધારણે હાથ બેડી મસ્તક નમાવી, “જેવી પ્રભુની આજ્ઞા” એમ કહી તેમનું વચન મસ્તકે ચડાવ્યું. ત્યારબાદ માસકલ્પ પુરો થયો હોવાથી ગુરુશ્રી ત્યાંથી સાધુ સમુદાય સાથે બીજે વિહાર કરી ગયા.

પ્રકરણ સત્તરમું.

અપ્રમત્તશિખર ઉપર શેષકન્યાનાં લગ્ન.

ગુરુશ્રીના જવા પછી, વિદ્યા સાથે પરિચય વધ્યો. વિદ્યાની વિદ્વતાનો અનુભવ લેવા સાથે ગુરુશ્રીના ઉપદેશાનુસાર વર્તન પણ શરૂ કર્યું, અંતઃકરણને વધારે નિર્મળ કર્યું અને શરીરને વ્રત, તપ, જપાદિની કસોટીમાં મૂક્યું તેથી ચિત્તવૃત્તિમાં સદ્બોધ બરાબર જમાવ કરીને રહી શક્યો.

સદ્બોધમંત્રીએ, ગુણધારણને બે પુરુષોનો સમાગમ કરાવતાં જણાવ્યું કે, આ શ્વેત વર્ણુવાળા, મુખની સુંદરતા ધારણ કરનારા, પરિણામે હિતકારી ધર્મધ્યાન અને શુકલધ્યાન નામના પુરુષો છે, તેઓ તમને તમારા અંતરંગરાજ્યમાં પ્રવેશ કરવામાં બહુ મદદગાર થશે, તે સદ્ગુણી પુરુષોનો ખુબ સત્કાર કરજો. ગુણધારણે તેઓ તરફ મસ્તક નમાવ્યું. પછી સદ્બોધે ત્રણ સ્ત્રીઓની સાથે જોળખાણ કરાવતાં કહ્યું કે આ બાઈઓનાં નામ પિતા, પદ્મા અને શુકલા છે. એકનો વિજળીના રંગ જેવો, બીજોનો કમળના રંગ જેવો, અને ત્રીજોનો સ્ફટિક રત્નના જેવો વર્ણુ છે. તેઓને લેશ્યા પણ કહેવામાં આવે છે, તેઓ આત્માના પરિણામરૂપ હોવાથી ધર્મધ્યાનની તે ત્રણે દાસીઓ છે અને તેને મદદ કરનારી પણ છે. છેલ્લી શુકલાબાઈ છે તે એકલીજ શુકલધ્યાનને મદદ કરનારી છે તેની સાથે તમારે સારી રીતે વર્તવું. તે ઘણી લાયક અને લાલ કારી છે. આ ત્રણે તમારી પાસે ન હોયતો આ પરમ ઉપકારી ધર્મ અને શુકલ તમારી મદદમાં રહી શકેજ નહિ. અંતરંગ રાજ્ય પ્રાપ્તિનો મુખ્ય આધાર આ

મે પુરૂષો ઉપર છે. માટે આ ત્રણ બાધઓને પાસે રાખીને તેનું તમારે નિત્ય પોષણ કરવું તમારા પરિણામને વધારે નિર્મળ કરવાં.

“આ ત્રણે લેશ્યારૂપ બાધઓ આત્માના ઉત્તરોત્તર ઉજ્જવલ અધ્યવસાય રૂપ છે. તે અધ્યવસાય જોમ વધારે ઉજ્જવળ તેમ ધર્મધ્યાન અને શુક્લધ્યાનની પ્રાપ્તિ સુગમ થાય છે. એ બંને ધ્યાન આગળ વધતા જીવની ભૂમિકા રૂપ છે. શુક્લ લેશ્યાની પરમ ઉજ્જવળ દશામાં શુક્લધ્યાન હોય છે. તેથી કેવળજ્ઞાનરૂપ આત્માને પરમ વિશુદ્ધ સ્વભાવ પ્રગટે છે, માટે સદ્બોધ મંત્રી, ગુણુધારણને આ લેશ્યાને—અધ્યવસાયને શુદ્ધ રાખવા—પોષવા માટે લલામાગુ કરે છે.”

ગુણુધારણ પણુ સદ્બોધના કહેવા પ્રમાણે વખત મળતાં ચિત્તવૃત્તિમાં પ્રવેશ કરી વિઘ્ના સાથે આનંદ કરવા લાગ્યો. સદ્બોધ સાથે વિચારણા કરવા અને સદાગમ, ગૃહીધર્મે, સમ્યગ્દર્શન તથા સદ્ગુણુરક્તાને સન્માન આપવા લાગ્યો. આવી પ્રવૃત્તિમાં પાંચ મહીના જતાં તેના ગુણુથી કર્મપરિણામ રાજા ઘણા અનુકુળ થયા. ગુણુધારણ ઉપર પ્રેમ રાખવા સાથે તેની ચિંતા પણુ કરવા લાગ્યા.

એક વખત કર્મપરિણામ પોતે ચિત્તસાંદર્ય, શુભમાનસ, વિશદ માનસ અને શુભચિત્તપુરમાં જઈને ત્યાંના રાજા શુભપરિણામ, શુભાભિસંધિ, શુદ્ધાભિસંધિ તથા સદાશયને મળીને, તેમની કન્યાઓ ગુણુધારણને તેઓ આપે, તેમ અનુકુળ બનાવ્યા. પુન્યોદય સેનાપતિને આગળ કરી, કાળપરિણતીને સાથે લઈ પોતાના પરિવાર સાથે કન્યાઓના વિવાહ માટે, કર્મપરિણામ રાજાએ ગુણુધારણને તેની ચિત્તવૃત્તિમાં પ્રવેશ કરાવ્યો. શુભ પરિણામાદિને ત્યાં બોલાવ્યા. તે સર્વે સાત્ત્વિકમાનસપુરમાં આવેલા વિવેક પર્વતના અપ્રમત્ત શિખર ઉપર રહેલા જૈનસત્પુરમાં આવ્યા અને લગ્ન માટે ત્યાં બધી તૈયારીઓ કરી.

મહામોહના સૈન્યમાં ઉત્પાત—આ બાજુ ગુણુધારણનાં આંતરિક લગ્નની તૈયારી થાય છે, તેવી હઠીકત પોતાના ચરપુરૂષો

દ્વારા બહુને મહામોઢે પોતાના બધા પરિવારની એક મોટી સહ પ્રમત્તા નહીના ખુલ્લા મેદાનમાં બોલાવી. આજની સભામાં બા સુભટો તથા બાધ્યોની હાજરી, પ્રથમની સભાઓ કરતાં મોટા પ્રમ થુમાં હતી. સભાના પ્રમુખનું સ્થાન મહામોઢે પોતેજ સ્વીકાર્યું. તેની અ સાથી વિષયાભિલાષ મંત્રીએ ઉભા થઈને સભા બોલાવવાનું કારણ બતાવતાં જણાવ્યું કે, મારા દેવ ! અને સર્વ સભાસદો ! આપણે ગુણચરે જે ખબર મને આપ્યા છે તે પ્રમાણે બે પેલો સંસારીજી ગુણધારણ ક્ષાંતિ આદિ કન્યાઓ સાથે લગ્ન કરશે તો આપણે બધા જીવતાજ મરી ગયા સમજીએ. વખત ગંભીર આવી પહોંચ્યો. હં જે વખત બધા છે તેમાં આપણા મરણનું નગારું વાગી રહે સંભળાય છે, માટે ગદ્ગતમાં ન રહેતાં પ્રબળ પુરૂષાર્થ કરવો જોઈએ હિંમત ન હારતાં સંસારી જીવ ઉપર આપણે બધાએ એકી સા હલ્લો કરવો જોઈએ. લાંબાલાંબા ભાષણો કરવાનો આ વખત નથ અત્યારે તો જીવન મરણનો સ્વાલ છે. પ્રધાને ટુંકામાં ભાષણ પુ કર્યું, તમામ સુભટોએ પ્રધાનના નિશ્ચયને ટેકો આપ્યો. મહામોં પણ તે સર્વને અનુમોદન આપી યુદ્ધ કરવાનું જાહેર કર્યું.

ભવિતવ્યતાની સલાહ—આ વખતે યુદ્ધનો ઉત્સાહ ખુ દેખાતો હતો, પણ કર્મે પરિણામ રાજ મહામોહાદિથી અત્યારે વિરૂ હતા એટલે અંદરબાને દરેકના મનમાં ગભરાટ અને સારા પરિણા માટે શંસય હતો. ધીમે ધીમે આ વાત બાહાર આવી એટલે મહામોં દેવી ભવિતવ્યતા જે સંસારી જીવ ગુણધારણની અનંત કાળની પતિ છે તેને બોલાવી તેની સલાહ લેવાનો નિશ્ચય કર્યો. દેવી ભવિતવ્યત આવી એટલે તેનું સન્માન કરીને મહામોહે તેને પૂછ્યું. ભગવતિ અત્યારે આ પ્રસંગમાં અમારે શું કરવું તે નિશ્ચય થતો ન હોવાથી અમે તમારી સલાહ માંગીએ છીએ.

ભવિતવ્યતાએ જણાવ્યું. મહારાજ ! અત્યારે તમારે લડવ જવું તે યોગ્ય નથી. મારો પતિ સંસારી જીવ અત્યારે બધી રીતે

તૈયાર થયેલ છે. કર્મપરિણામનેા તેને માટે ઉચ્ચ અભિપ્રાય છે. તેથી તે તેના પક્ષમાં અત્યારે છે. તેમજ શુભપરિણામાદિ મોટા રાજ્યો પાણુ સંસારી જીવના પક્ષમાં મળી ગયા છે. આ બધી મદદને પરિણામે મારા પતિ સંસારી જીવને-મોતાનું લશ્કર-પોતાની શક્તિ તપાસવાની ધરછા થઈ છે. “ આત્માની અનંત શક્તિ છે. તે ગુણુધારણુને પ્રગટ કરવાની-અનુભવવાની ધરછા થઈ છે.” આ બધા સંયોગો જોતાં મને જણાય છે કે કર્મપરિણામ રાજ્ય સંસારી જીવ ગુણુધારણુને તેનું બધું લશ્કર બતાવશે અને મારો પતિ તેને પોષણુ આપશે. જો મારી સલાહ તમે માનતા હોતો યુદ્ધ કરવાનું ખંધ રાખો. જો તેમ નહિં કરો તો તમારા દરેકનો તે નાશ કરશે. તેની વિશુદ્ધિમાં વધારો થાય તેવા સંયોગો અત્યારે છે. જો તેમ થાય તો જેટલા તેની નજરે ચડ્યા તે સર્વનો સંહાર થઈ ગયોજ સમજજો. માટે તમે બધા શાંત થાઓ. ‘ સત્તામાં ધાનામાના પડયા રહો.’ વખત જતાં આ મામલો શાંત થશે તેવા પ્રસંગે હું તમને ચેતવણી આપીશ. “ ભવિતવ્યતા એટલે જે થવાનું હોય તે થાય છે. આ બાબતમાં તે વખત જોઈને બન્ને સૈન્ય સાથે જોડાયેલી રહે છે એટલે તે આવી સલાહ મહામોહને આપે છે.” ભવિતવ્ય-તાની આ સલાહ સાંભળી તે ઉપર વિચાર કરી મહામોહાદિકાએ સંસારીજીવ ગુણુધારણુ સાથે ખુદ્દી લડાઈ લડવાનો ઠરાવ રદ કર્યો. “ વિપય કપાયમાં જીવને આશક્ત કરી આત્મભાન ભૂલાવવું તે ખુદ્દી લડાઈ છે.” ગુણુધારણુ અત્યારે વિપય કપાયમાં આશક્ત થાય તેમ ન હોતો એટલે તે લડાઈ ખંધ કરી ગુણુધારણુની ચિત્તવૃત્તિમાં ક્ષુધી રીતે તેઓ ભરાઈ બેઠા. અને ગુપ્તપણે ગુણુધારણુ ઉપર પોતાની શક્તિ ફેંકવા લાગ્યા. તેમની આવી શક્તિના પ્રભાવથી ગુણુ ધારણુના મનમાં નવા નવા તરંગો-વિકલ્પો ઉઠવા લાગ્યા.

વિચારોની ડામાડાળ-ગુણુધારણુ વિચાર કરે છે કે, ગુરૂશ્રીએ અને જણાવ્યું છે કે ‘જ્યારે આ ક્ષમાદિ કન્યાઓ સાથે તારાં લગ્ન

થશે ત્યારે જ તને દીક્ષા આપીશું.’ મતલબકે સ્થમા, નમ્રતા, સરલતા, નિર્લોભતા, દયા, સત્ય બ્રહ્મશ્ર્ચર્ય, અચૌર્ય, એ વિગેરે ગુણો મારે અનુભવસિદ્ધ કરવા જોઈએ. તેમ થતાં સર્વસ્વત્યાગ—નિરીહતાવાળી દીક્ષા મને મળશે. પણ અરે આ દીક્ષા તો બહુ દુષ્કર છે ! એ હાથે સમુદ્ર તરવા જેવી છે. સાધુઓની ક્રિયા મરણ પર્યંત પાળવાની છે. કાળે અકાળે ટાકું ઉનું જેમણે તે ખાવું પડે. આ માંડ શરીર તો લાલન પાલનમાં ઉછરેલું છે, શરીરમાં રોગ પણ થાય તેને લઈ સંતાપ વધે, એ બધું સહન તો કરવાનું જ ને ? વળી મારી પ્રેમાળ રાણી મદનમંજરી તે તો બહુ કામળ છે, તેનું હૃદય પોતું છે, તે વિયોગ કેમ સહન કરશે ? મારે પણ તેની સાથે સદાનો વિયોગ તો રહેવાનો જ ને ? તે કલેશ કરશે, દુઃખી થશે અને હું પણ સાથે દુઃખી થઈશ. આવા આવા મનમાં કલ્લોલો ઉઠવા લાગ્યા. આ વિકલ્પોને લઈને ગુણધારણના પરિણામ પલટાવા લાગ્યા. તે પાછો હઠ્યો. છેવટે વિચાર કર્યો કે ‘ પેલી ક્ષમાદિ કન્યાઓને પરણવાનો વિચાર હાલ બંધ રાખું. હમણાં યુવાનીનો વખત છે. પુત્રોદયથી મળેલા આ વૈભવોનો ઉપભોગ કરું અને છેવટે તે કન્યાઓ સાથે લગ્ન કરી લઈશ.’

સદ્બોધની શિક્ષા—આ પ્રમાણે વિચારોના ગોટાળા તેની મનોવૃત્તિમાં વળતા હતા, સદ્બોધ મંત્રી પાસે ન હતો. ગુરૂના ઉપદેશની તથા આત્મભાનની જગૃતિ ન હતી, તેને લઈને મનની વૃત્તિઓ ડામાડોળ થયા કરતી હતી, તેટલામાં જ તેના સદ્બોધ સદ્બોધ મંત્રી તેની પાસે પ્રગટ થયો. ‘ આપેલા ગુરૂના બોધનું સ્મરણ થયું.’ ગુણધારણે પોતાના વિચારો તેને જણાવ્યા, તે સાંભળીને સદ્બોધ બોલી ઉઠ્યોઃ મારા નાથ ! તમે જે આ વિચારો મને કહ્યા અને કર્યા તે તમને બહુ નુકશાન કરનારા છે, તમારા આત્મહિતની આડે આવનારા છે, અવળે માર્ગે દોરનારાં છે, એ અજ્ઞાનતાની—ભાન ભૂલાયેલાની નિશાની છે. પ્રભુ ! હું ખાત્રીથી કહું છું કે આ વિચારો તમારા પોતાના નથી તેમ સ્વાભાવિક પણ નથી, પણ પેલા દુરાત્મા મહામોહના તે વિચારો

છે. તેના આશ્રિતો જે ચિત્તવૃત્તિમાં હુપાર્થ રહેલા છે તેની પ્રેરણાનું આ પરિણામ છે.

કોઈ પણ સાધકને જ્યારે કોઈ મહાવિઘ્ના સિદ્ધ થવા આવે છે તે વખતે જેમ વેતાળાદિને ઉપદ્રવ થાય છે તેમ તમારા આ મંગલીક દીક્ષા પ્રાપ્તિ-સિદ્ધિના પ્રસંગે આ વિઘ્ન છે, તેઓ ચિત્ત-વૃત્તિમાં રહીને ગુપ્તપણે ઉત્તરિના ખરા વખતમાં વિઘ્ન કરવા-તમને પાછા પાડવા પ્રયત્ન થયા છે માટે તે પાપીઓથી ઠગાશો નહિ.

સદ્બોધની આ વાત ગુણુધારણના મનમાં ઉતરી, તરતજ પરિણામમાં પલટો થયો. તેણે કહ્યું, મંત્રીરાજ ! મારે આ મોહાદિને કેવી રીતે હઠાવવા ? સદ્બોધે કહ્યું તમારા પોતાનાજ બળથી. ગુણુધારણે કહ્યું તો મને તે માંડે બળ બતાવો. સદ્બોધે કહ્યું ખુશીથી તમારું બળ બતાવવા તૈયાર છું. પણ તેનો અધિકાર કર્મપરિણામ રાજને છે. આ વખતે કર્મપરિણામ-પરિણામનો પલટો-ત્યાં હાજરજ હોવાથી તેમણે તેમની વાતચિત સાંભળી જવાબ આપ્યો કે; સદ્બોધ ! તમે મારા હુકમથી તેનું બળ બતાવો. તમે બતાવશો તે પરમાર્થથી મેંજ બતાવ્યું છે એમ માનવાનું છે.

જીવનું બળ—સદ્બોધ-જેવી આપની આજ્ઞા. એમ કહીને ગુણુધારણને ચિત્ત સમાધાન મંડપમાં પ્રવેશ કરાવ્યો. ચિત્તનું સમાધાન થતાં તેની અંદર રહેલા ચારિત્રધર્મ અને તેનું બધું લશ્કર તેના જોવામાં આવ્યું. સદ્બોધે દરેકની વિગતવાર માહિતી આપી-ઓળખાણ કરાવી. તે દરેક સૈનિક પોતાના માલિક ગુણુધારણ--સંસારી જીવને મસ્તક નમાવી નમન કર્યું, તેણે પણ તેનું સન્માન કર્યું. તે બધાં પોતાની સેનાના જ માણસો હતાં તે વાત ગુણુધારણને બરોબર સમજાણી, એટલે તરત ચતુરંગ સેનાને તૈયાર કરી શત્રુને મારી હઠાવવા પ્રયાણ કર્યું. આ બધી તૈયારીઓ અને ગુણુધારણનું બળ દેખીને, ભયભીત થઈને મહા મોહાદિ શત્રુઓ પાપોદય સેનાપતિને આગળ કરીને નાશવાજ

દાગ્યા. તેઓને એટલી બધી ખીક લાગી હતી કે જે ત્યાં ઉભા રહીશું તો જરૂર માર્યા જશું.

દુશ્મનો નાશી ગયા બહુને ચારિત્રધર્મરાજની સેનાના માણુ-સોએ તેઓના રહેવાનાં સ્થાનો ભાંગી નાખ્યાં, ચિત્તવૃત્તિ અટવીને શોધાવીને સાફ કરી નખાવી. શત્રુઓની નાશભાગના પરિણામે ચારિત્રધર્મનો વિજય થયો. શત્રુઓ પ્રસંગ જોઈને નાશી ગયા, તેમાંથી થોડાને નાશ થયો પણ બાકીના શાંત થઈને-કેપશમ-ભાવને પામીને ન દેખી શકાય તેમ છુપાઈ બેઠા.

ચિત્તવૃત્તિ અટવી અત્યારે પ્રગટપણે તો શત્રુ વિનાની થઈ હતી. એટલે ત્યાંજ લગ્નનો સમારંભ કરવાનું શરૂ કરવામાં આવ્યું.

આંતરુ લગ્નનો સમારંભ. આઠ માતાઓની સ્થાપના.

સદ્બોધે પ્રથમ આઠ માતાઓનું સ્થાપન તથા પૂજન કરાવી ગુણધારણને તેની શક્તિ સમજવી. દરેક દીક્ષા લેનાર ઉમેદવારને પ્રથમ આ આઠ પ્રવચનમાતાનું જ્ઞાન આપવામાં આવે છે.

૧ પ્રથમ માતાનું નામ ધ્યાસમિતિ છે. તે દીક્ષા લેનાર-ક્ષાંતિઆદિ કન્યાઓ સાથે લગ્ન કરનારના જવા આવવાથી-ડાલતાં ચાલતાં કોઈ પણ જીવજંતુ પગતળે દબાઈને પીડા ન પામે કે, મરી ન જાય તે માટે, સાડાત્રણ હાથ લંબાય તેટલી જમીન ઉપર દષ્ટિ સ્થાપિ આડુંઅવળું ન જોતાં-કોઈ તરફ ખેંચાણ ન થાય તેવી રીતે-ચાલવાનું જીવને શીખવે છે. આ માતા જીવને જવા આવવાથી થતા દોષોથી રક્ષણ કરે છે. ૧

૨ બીજી માતા ભાષાસમિતિ છે તે સદ્બુદ્ધિથી સત્ય અને પવિત્ર વચન બોલવાનું, સ્વપરને હિતકારી, પ્રિય સત્ય અને જરૂર પડતાં થોડા શબ્દો વિચારપૂર્વક બોલવાનું જીવને શીખવે છે. આ માતા જીવને વચનથી થતા દોષોમાંથી બચાવી લે છે. ૨

૩ ત્રીજી માતા એષણાસમિતિ છે, તે શરીરના ટકાવને માટે જોજન,

પાણી લેવાં પડે તે નિર્દોષ, સાત્ત્વિક અને જરૂરીયાત જેટલાંજ વખતે લેવાં એવું જીવને શીખવે છે. આ માતા જીવને ભોજન પાણી આદિથી લગતા દોષોથી બચાવે છે.

૪ **આદાનસમિતિ**—ચોથી માતા કાંઈપણ વસ્તુ—ચીજ લેવી મૂકવી હોય તે દષ્ટિથી જોઈને, રાત્રી હોય તો કોમળ ઉન યા-ભોર પિંછથી જમીન પુંજીને કોઈ જીવને નુકશાન-પીડા ન થાય તેમ લેવા મૂકવાનું જીવને શીખવે છે. આ માતા લેવા મૂકવા નિમિત્તે થતા દોષોથી જીવને બચાવે છે. ૪

૫ **પારિઠકાપનિકા**—આ પાંચમી માતા છે તે સદોષ આહારાદિ તથા પેસાબ, ઝાડો વિગેરે કોઈ જીવને નુકશાન-પીડા ન થાય તેવી અચિત-જીવ વિનાની ભૂમિ ઉપર ત્યાગવાનું જીવને શીખવે છે. વસ્તુના ત્યાગવા નિમિત્તે થતા દોષોથી આ માતા જીવને બચાવે છે. ૫

૬ **મનગુપ્તિ**—છઠી માતા મનમાં અશુભ વિચારો કોઈ પણ આ-વવા ન દેવા, સારા વિચારો કરાવવા અને પ્રસંગે નિર્વિકલ્પ-સ્થિતિમાં મનને રાખવાનું જીવને શીખવે છે. મનથી થતા દોષોથી જીવને આ માતા બચાવે છે. ૬.

૭ **વચનગુપ્તિ**—સાતમી માતા છે, આ માતા લાલનું કારણ ન હોય તો, જીવને બોલવાની મનાઈ કરે છે. વગર કારણે ન બોલવાનું અને બને ત્યાં સુધી મૌન રહેવાનું કામ જીવ પાસે કરાવે છે. આ માતા વચનથી થતા દોષો અટકાવે છે. ૭.

૮ **કાયગુપ્તિ**—આઠમી માતા છે. આ માતા વગર કારણે જીવને ઢરવા ફરવાનું બંધ કરાવી, પદ્મસનાદિ કરી સ્થિર રહેવાનું શીખવે છે. આ માતા શરીરથી થતા દોષો અટકાવવાનું કામ જીવ પાસે કરાવે છે. ૮.

આ પ્રમાણે આઠ માતાનું સ્થાપન કરી, લગ્ન નિમિત્તે ચિત્ત

સમાધાન નામનો મંડપ નાખવામાં આવ્યો. તે મંડપમાં નિઃસ્પૃહતા નામની વેદિકા તૈયાર કરવામાં આવી. ચારિત્રધર્મરાજ પોતાના તેજથી મોટો અગ્નિને કુંડ સળગાવ્યો. તેજસ્, પદ્મ અને શુક્રા એ ત્રણ માતાઓએ આદરપૂર્વક સ્નાન વિલેપન વિગેરે કન્યાઓ ને કરાવી વસ્ત્ર આભૂષણો પહેરાવ્યાં. વિરાડની શરૂઆત થઈ. સદ્-ભાષમંત્રી પુરોહિત થયા. તેણે કર્મ નામનાં લાકડાં અગ્નિકુંડમાં નાખવા માંડ્યાં, સદ્ભાવના વડે કુવાસના નામની ડાંગરની અંજલી ભરીને કુંડમાં આહુતી આપી. સદાગમે જોપીરૂપે થઈને વૃષલગ્નના અમુક અંશમાં ક્ષાંતિ નામની રાજકન્યાનાં ગુણુધારણની સાથે લગ્ન કર્યાં, તેથી શુભપરિણામાદિ રાજ્યોને તથા નિઃપ્રકંપતાદિ મહારાણીઓને ખુબ આનંદ થયો. તેજ વખતે વૃષલગ્નમાં દયા વિગેરે બીજી કન્યાઓનાં લગ્ન પણ ગુણુધારણ સાથે કરવામાં આવ્યાં, તે પછી જીવ-વીર્ય નામના સીંહાસનપર આરૂઢ થતાં ચારિત્રધર્મ આદિ સર્વના આનંદનો પાર ન રહ્યો.

ભાવ દીક્ષા પછી દ્રવ્ય દીક્ષા—આ બાળુ ગુણુધારણને આ અંતરંગ કન્યાઓ—શક્તિઓ પ્રાપ્ત થવાથી મહાભોડ નખગો પડી ગયો. પાપોદય તો પ્રથમથીજ નાશી ગયો હતો. ક્ષાંતિઆદિ કન્યાઓ, વૈશ્વાનર આદિની વિરોધી શક્તિઓ હોવાથી તેઓ પણ નાશીને દૂર જઈ બેઠા હતા, એકદરે ચારિત્રધર્મની મદદથી મહાભોડાદિનું લશ્કર પાછું હકયું હતું, પણ તેનો સર્વથા નાશ થયો ન હતો. સંસારી જીવ ગુણુધારણ હવે આ અંતરંગ શક્તિઓરૂપ પ્રિયાઓ સાથે આત્માનંદમાં આગળ વધતો હતો. ચારિત્રધર્મનો બધો પરિવાર તેની આજુબાજુ વિટાઈ વળ્યો હતો. આ પ્રમાણે અંતરંગવિદ્યાસની લીલામાં સ્વસંવેદન સુખનો અનુભવ કરતાં, ગુરૂંદેવ જે જે હકીકતો અભ્યાસ કરવા માટે કહી ગયા હતા તે તે સર્વ બાખતોનો તેણે સાક્ષાત્કાર કર્યો. ત્યાર પછી શુભ પરિણામ અને નિઃપ્રકંપતા આદિથી અનેક સદ્ગુણી કન્યાઓ હિતપત્ર થઈ હતી, તેમાં ધીરજ, શ્રદ્ધા, મેધા, વિવિદિષા, સુખા,

મૈત્રી, પ્રમુદિતા, ઉપેક્ષા, વિસ્રપ્તિ અને કંઈક આદિ હતી. તે સર્વ કન્યાઓ સાથે ગુણુધારણનો સંબંધ જોડાયો. તે દરેકે તેના હૃદયમાં સ્થાન લીધું. તેઓ તરફથી મળતી શાંતિ અને આનંદને લઈ તે વિચાર કરવા લાગ્યો કે, અહો કૃપાળુ ગુરુદેવ ! તમે મને જે જે સૂચનાઓ કરી હતી, તે તે સર્વ ખરોખર હતી, તેના મને સાક્ષાત્કાર થયો છે. હવે તે કૃપાળુ ગુરુશ્રી આંહી પધારે તો દીક્ષા ગ્રહણ કરું. આવા તેના મનોરથોને જ્ઞાનથી જાણી ગુરુદેવ ત્યાં પધાર્યા. ગુણુધારણ ત્યાં વંદન કરવા સન્મુખ ગયો, ભક્તિવડે તેમના ચરણમાં મસ્તક નમાવ્યું અને દીક્ષાને માટે માંગણી કરી. કેવલજ્ઞાની નિર્મળાચાર્યે જણાવ્યું, વત્સ ! તમને ભગવાન સંબંધી ભાવ દીક્ષા આપોઆપ પ્રાપ્ત થઈ ગઈ છે. સાધુપણમાં રહીને જે પ્રાપ્ત કરવાનું છે તે તમે ગૃહસ્થપણમાં મેળવી ચુક્યા છો. જ્ઞાન દષ્ટિએ તમારી બધી હકીકત મારા જાણવામાં આવી છે, છતાં વ્યવહારનું ઉલ્લંઘન ન કરવું એટલા ખાતર બાહ્ય સાધુવેષ લેવાની તમારી ઈચ્છા છે તો ખુશીથી ગ્રહણ કરો. ગુરુશ્રીની આજ્ઞા મસ્તકે ચડાવી આઠ દિવસ સુધી અષ્ટાન્હકામહોત્સવ પ્રભુના મંદિરોએ કરીને, મુનિઓને દાન આપી, શ્રાવકોને સંતોષી, બંધુવર્ગોને સત્કાર કરી, ગરીબ અનાથોને ઉદ્ધાર કરી, જનતારણુ કુમારને રાજ્ય આપી, પ્રધાનાદિને ભલામણો કરી પોતાના મિત્ર કુલંધર, રાણી મદનમંજરી અને પ્રધાનાદિ અનેક પુરુષોની સાથે ગુણુધારણ રાજ્યએ ગુરુ પાસે દીક્ષા લીધી. મુનિવેષ ધારણ કર્યો.

મુનિપણમાં સદાગમના સમાગમથી અગીયાર અંગનું જ્ઞાન મેળવ્યું. ગુરુશ્રીએ આચાર્યપદે સ્થાપન કર્યો, સમ્યગ્દર્શન અને ચારિત્ર ધર્મ ઉપર તે પછી ખુબ પ્રેમ વધ્યો, તેના લશ્કરને વિશેષ ઓળખી સંયમ અને તપયોગનું ખુબ આરાધન કર્યું. પ્રમત્તતાનદી સુકાવી નાખી, ચિત્તવૃત્તિને ચોખી કરી, આ પ્રમાણે સંયમયોગ સાધતાં ગુરુશ્રીની સેવામાં ઘણો કાળ વ્યતિત કર્યો. છેવટે અણુસણ કરી

આ દેહનો ત્યાગ કરી વિબુધાલય વિભાગના પ્રથમ ઐવેયક નામની કલ્પાતિત ભૂમિમાં દેવપણે ઉત્પન્ન થયો. ત્યાં બાધા પીડા રહિત સુખસાગરમાં શાંતિમય જીવન ગુજરતાં સુખામૃતનો ખુબ અનુભવ કર્યો.

પ્રકરણ અઢારમું.

યોગમાર્ગ.

તેવીશ સાગરોપમ જેટલા લાંબા દેવઆયુષ્યનો અનુભવ કરી સંસારીજીવ ત્યાંથી નીકળી સીંહપુર નગરમાં ક્ષત્રીય મહેન્દ્ર-સીંહની વીણા નામની પત્નિના ઉદરથી ગંગાસીંહ નામે પુત્ર-પણે ઉત્પન્ન થયો. કુમાર ગંગાસીંહ ઘણો પરાક્રમી અને ઉદાર દીલનો હતો, આજીબાજીના પ્રદેશમાં તેની સારી ખ્યાતિ હતી. પૂર્વજન્મના ધાર્મિક સંસ્કારને લીધે યુવાવસ્થામાં અમુક નિમિત્ત મળતાં તેને જાતિસ્મરણ જ્ઞાન-પાછલા જન્મનું જ્ઞાન થઈ આવ્યું. આત્માના આનંદની આગળ ગયા જન્મના દેવલવનો આનંદ તેને તુરંત લાગ્યો, તો પછી અત્યારનો વૈભવ તેની નજરમાં ક્યાંથીજ આવે ? વૈરાગ્યથી વાસીત થયેલા તેના આત્માને વિષય સુખ તરફ નિવેદ આવ્યો. તેટલામાં સુધોષ નામના આચાર્યશ્રીનો સમાગમ મળી આવ્યો. આ આચાર્ય આત્માના પરમ અનુભવી હોઈ આત્મ-ભાનમાં બહુ જાત્રિવાળો હતો. જીવને જેની જરૂરીયાત હોય તેના તેને સમાગમ મળી આવે છે. માળાપની રજ મેળવી તેણે તેમની પાસે દીક્ષા લીધી. સદાગમ, સમ્યગ્દર્શન, સદ્બોધ, ચારિત્રધર્મ, ઇત્યાદિ પરિવાર આંહી પણ મળી આવ્યો. મહામોહનું જોર ઓછું થઈ ગયું હતું એટલે આ જન્મ શાંતિવાળો હતો.

પોતાને કેટલુંક જ્ઞાન તો હતું, છતાં આત્માના પૂર્ણ અનુભવી ગુરૂશ્રીની સલાહ લેવાનું તેણે યોગ્ય ધાર્યું. ગુરૂશ્રીને તેણે પ્રશ્ન કર્યો,

પ્રભુ ! માઈ આત્મિક રાજ્ય મને પ્રાપ્ત થાય તે માટે મારે કેવી રીતે વર્તવું જોઈએ ? માઈ બળ મારે કયે સ્થાને કેવી રીતે વાપરવું ?

સુઘોષ ગુરૂશ્રીએ જણાવ્યું, ગંગાસીંહ ! આત્માનું રાજ્ય તમારી પાસેજ છે પણ તેમાં પ્રવેશ કરવા માટે જ્યાં જ્યાં તમને મુશ્કેલીઓ જણાય ત્યાં ત્યાં તે માર્ગના જ્ઞાતા ગુરૂની સલાહ લેવી. તેઓ જે માર્ગ બતાવે તે માર્ગે અપ્રમત્ત થઈ ઉત્સાહપૂર્વક પ્રગતિ કરવી.

આત્મિક રાજ્ય પ્રાપ્તિનો ઉપાય.

યમ અને નિયમનો ઉપદેશ—મુનિશ્રી ! આત્મિક રાજ્યપ્રાપ્ત કરવા માટે તે માર્ગના પારગામી ગુરૂદેવની સેવા કરવી. ધર્મશાસ્ત્રોના રહસ્યના પારગામી થવું, શાસ્ત્રના ઉંડા રહસ્યનો વિચાર કરવો, તે વડે મનને દૃઢ બનાવવું, મનશુદ્ધિ માટે ક્રિયા કરવી, આત્મભાન બજાત રહે તે માટે સત્પુરૂષોનો સમાગમ કરવો, અસત્સંગ તેમાં વિઘ્નરૂપે છે માટે તેનો ત્યાગ કરવો, રાગદ્વેષ દૂર કરવો. બધા જીવોને પોતા સમાન ગણવા, પોતાની માફક સર્વ જીવો સુખના ઇચ્છક છે માટે તેઓનું રક્ષણ કરવું, તેમને જોઈતી શક્તિ અનુસાર મદદ આપવી, વચન ઉપર કાબુ મેળવવો, તે માટે પ્રિય, પથ્ય, સત્ય અને મિત-થોડું બોલવાની ટેવ પાડવી, બાહ્ય ધન એ મનુષ્યોના પ્રાણ જેવું છે, જેના જવાથી જીવો દેહનો પણ ત્યાગ કરે છે તેવા કારણોમાં નિમિત્ત કારણ ન થવાય તે માટે કોઈનું કાંઈ પણ તેની ઇચ્છા સિવાય ન લેવું, સ્ત્રીઓનું સ્મરણ, સંકલ્પન, પ્રાર્થન, નિરીક્ષણ અને તેઓ સાથેનું લાપણ રાગના કારણરૂપ થતું હોવાથી આ માર્ગમાં વર્જવું. બાહ્ય અને અભ્યંતર સંગનો-ધનનો-વાસનાનો ત્યાગ કરવો, સંયમને ઉપકારી જીવન જીવવું, નિર્દોષ આહાર, પાણી, વસ્ત્ર, સ્થાન, પાત્રાદિ લઈ ધર્મમાર્ગમાં મદદગાર શરીરનું રક્ષણ કરવું. પ્રતિબંધ ન થાય તે માટે નવકલ્પી અપ્રતિબંધ વિહારે વિચરવું. નિદ્રા, તંદ્રા આલસ્ય, વિષાદ અને પ્રમાદને અવકાશ ન આપવો. મૃદુસ્પર્શવાળી વસ્તુમાં,

સ્વાદિષ્ટ રસમાં, સુગંધીપદાર્થોમાં, સુંદરરૂપમાં અને મધુરશબ્દોમાં આશક્ત ન થવું, કર્કશશબ્દોથી, દુર્ગંધનીય રૂપથી, અમનોક્ત સ્વાદથી, ખરાબ ગંધથી અને કઠોર સ્પર્શથી, ઉદ્વેગિત કે દ્રેષીત ન થવું. સદા સંતોષીબનવું, દરક્ષણે વિશુદ્ધપરિણામવડે કર્મમેલ ઘોષા કરવો. વિવિધ તપશ્ચર્યા કરવી, પાંચ પ્રકારે સ્વાધ્યાય કરવો, સમિતિ અને શુષ્પિતવાળા પવિત્ર માર્ગમાં અંતઃકરણને યોજવું, ક્ષુધા તૃપાદિ પરિસહો સહન કરવા, ધીરજ, બુદ્ધિ અને સ્મૃતિ બળવાન થાય તેવો અભ્યાસ વધારવો, મનને આત્મા તરફ અનુકુળ બનાવવું અને પરમાત્મ સ્વરૂપમાં એકાગ્રતા વધારવી. આ પ્રમાણે વર્તન કરવાથી આત્મિક રાજ્યમાં પ્રવેશ થઈ શકે છે માટે તમારે તેમ વર્તવું.

અભ્યાસ અને વૈરાગ્ય—વૈરાગ્યની મદદથી વિશ્વના તમામ પદાર્થોમાંથી વિરક્ત થવાય છે. જો વૈરાગ્ય ન હોય તો પોતાનો માર્ગ મૂકીને જીવ કોઈને કોઈ સ્થળે પદાર્થમાં આશક્ત થઈ આગળ વધતો અટકી પડે છે, માટે આત્મરાજ્ય મેળવવામાં વૈરાગ્યની બહુ જરૂર છે. સામાન્ય વૈભવથી લઈ દેવલોક સુધીનો વૈભવ કાગવિષ્ટા સમાન લાગવો જોઈએ. આત્મમાર્ગના પ્રયાણમાં મદદગાર સાધનો સેવવાનો સતત, લાંબા કાળ સુધી અને પ્રેમપૂર્વક અભ્યાસ વધારવો જોઈએ. આ અભ્યાસમાં પણ અંતરંગ અભ્યાસ જ મનની વૃત્તિઓને રોકવાનો તથા શુદ્ધ કરવાનો છે તે અભ્યાસ બહુ ઉપયોગી છે. અભ્યાસ અને વૈરાગ્ય આ બંને આત્મરાજ્યમાં પ્રવેશ કરવામાં સાહાયક રૂપે ગ્રહણ કરવા.

ચિત્તવૃત્તિની શુદ્ધિ—મહામોહાદિના સૈન્યના માણસો ચિત્તવૃત્તિમાં આવતાં હોય તેને અટકાવો, અટકાવો એટલું જ નહિ. પણ જ્યાં દેખો ત્યાં તેને મારો. એ મહામોહની જાત માયાવી છે; અનેક રૂપો તેઓ ધારણ કરે છે, અને કેટલીક વખત તો ધર્મને બહાને પણ જીવનું ભાનબૂલાવીને ફસાવે છે, માટે સુક્ષ્મદષ્ટિ કરીને જ્યાં હોય ત્યાંથી તેને શોધી કહાડવા. તેઓ ઘણી વખત મનમાં પ્રગટ થાય છે માટે મનની વૃત્તિઓ તરફ એકાગ્રતાથી જોયા

કરવું અને તેમાં મહામોહાદિ દેખાવ આપે કે તરતજ ઉપેક્ષા કરી દેવી, એટલે તે વિખરાઇ જશે. જો જોર વાપરે તો તેને દષ્ટાફે જોયા કરવું એટલે તે ખલાસ થઇ જશે. તે સ્થિતિમાં દષ્ટા તરિકે ન રહી શકાય તો શસ્ત્રની સામે શસ્ત્ર ફેંકવા રૂપ તે વિચારના વિરોધી વિચારને મનમાં ઉત્પન્ન કરીને તેને તોડી નાખવા, એટલે ચિત્તવૃત્તિ શુદ્ધ-ચોખી થશે.

ચિત્તવૃત્તિમાં પૂર્વદ્વારે પ્રવેશ—ચિત્તવૃત્તિ એ આત્મિકરાજ્યની ભૂમિ છે તેને સ્થિર કરવી. ચારિત્રધર્મેનું સૈન્ય પોતા પાસે વધારવું. મૈત્રી, પ્રમોદ, કંજીણા અને માધ્યસ્થતા આ ચારે દેવીઓને રાજ્ય પ્રવેશના કામમાં સહાયક તરિકે લેવી. આ બધી સામગ્રી સાથે પૂર્વના દ્વારે તે રાજ્યમાં પ્રવેશ કરવો.

ત્યાં ડાબી દિશાના ભાગ તરફ મહામોહના સૈન્યના આધાર-ભૂત ગ્રામ, નગર, આકર, પર્વત અને નદીઓ આદિ રહેલાં છે.

જમણી દિશા તરફના ભાગ તરફ ચારિત્રધર્મેનાં સૈન્યસંબંધી ગ્રામાદિ આવેલાં છે, એ બધાના આધારભૂત ચિત્તવૃત્તિ મહાટવી છે. તેના છેડે પશ્ચિમ દિશાના ભાગમાં નિવૃત્તિ નામની નગરી છે. તે નગરી આ અટવીને ઓલંઘી ગયા પછી આવે છે. આ બધી ધમાલ ચિત્તવૃત્તિ ઓલંઘવા સુધી છે. મોક્ષનગરી તો મનની વૃત્તિ ઓની પેલી પાર છે. તે નિવૃત્તિ નગરમાં પહોંચતાં આત્મરાજ્યનું સંપૂર્ણ ક્ષણ ત્યાં પ્રાપ્ત થાય છે.

ચિત્તવૃત્તિના વચમાં ઉદાસીનતાનો માર્ગ—મુનિ ગંગાસીંહ ! તમે ત્યાં જવા માટે જ આંહીથી પ્રસ્થાન કરજો. રસ્તામાં ઘણી શક્તિઓ—સિદ્ધિઓ તમને ફસાવવાને આવશે, પણ ધ્યાનમાં રાખજો કે તે પણ મહામોહના માણસોની એક પ્રકારની ભૂલભૂલામણી છે —પ્રત્યંબજ છે. માટે તેવા કોઈ પણ સ્થળે પ્રતિબંધ ન કરતાં અબંક પ્રયાણે આગળ વધજો.

નિર્વૃત્તિનો માર્ગ ચિત્તવૃત્તિ અટવીના મધ્ય ભાગમાં થઇને જાય છે તે અત્યંત સિદ્ધી છે. રસ્તામાં મહામોહાદિના સૈન્યનો સ્પર્શ પણ ન થાય તેની સાવચેતી રાખજો. તે માર્ગનું નામ ઉદ્દાસીનતા છે. આ માર્ગ થઇને નિર્વૃત્તિ નગરીમાં જવાય છે. ચારિત્રધર્મના સૈન્યને આ માર્ગ ઘણો વહાલો છે. તેનાં કોઇ કોઇ માણસો ત્યાં રસ્તામાં ફરતાં તમને મળશે. કેટલાક મુસાફરો નિર્વૃત્તિ તરફ પ્રયાણ કરનારા હોય છે તેનો પણ ભેટો રસ્તામાં થઈ આવે છે, પણ તેનો સાહાયક છે, તેથી ગભરાવું નહિ.

અધ્યવસાયદ્રહ—આ ચિત્તવૃત્તિમાં પ્રવેશ કરી આગળ વધતાં શરૂઆતમાંજ અધ્યવસાય નામનો મોટો દ્રહ આવે છે, તેમાં થઇને જ રસ્તો ચાલે છે. મહામોહના માણસો આ દ્રહને ડોળીને મલીન કરી નાખે છે, કેમ કે તેથીજ તેના સૈન્યને પોષણ મળે છે, અને ચારિત્રધર્મના માણસોને પીડા થાય છે. આ અધ્યવસાય દ્રહ જ્યારે શાંત અને સ્વસ્થ હોય છે ત્યારે ચારિત્રધર્મના સૈન્યને સ્વભાવથી જ વૃદ્ધિ અને પોષણ મળે છે, તથા મહામોહાદિના બળને દુર્બળ બનાવે છે. આજ કારણથી ચારિત્રધર્મ તેને નિર્મળ રાખવા પ્રયત્ન કરે છે ત્યારે મહામોહ તેને મલીન કરવા પ્રયત્ન કરે છે.

અધ્યવસાય શુદ્ધકરનાર દેવીઓ—મુનિગંગાસીંહ ! તમારે તો આ અધ્યવસાય રૂપ મહાદ્રહને નિર્મળ બનાવવા માટે મૈત્રી, પ્રમોદ, કંડણા, માધ્યસ્થતા નામની ચારે દેવીઓને કામે લગાડી દેવી. “ સર્વ જીવો ઉપર મિત્રતા ધારણ કરવી તેથી અભિમાન જઇ સમતા આવશે. ગુણુવાન તથા સુખી જીવો ઉપર ગુણુનુરાગ રાખવો તેથી ઇર્ષ્યા જઈ પ્રેમ વધશે. દુઃખી જીવો ઉપર કંડણા લાવવી તેથી દ્વેષ ઓછો થઈ દયાની લાગણી વધશે. પાપી જીવો ઉપર મધ્યસ્થતા લાવવી, તેથી ક્રોધ ઓછો થઈ નવીન કર્મબંધાતાં અટકશે. આ પ્રમાણે આ ચાર ભાવનાઓ જીવના અધ્યવસાયને નિર્મળ બનાવે છે. ” આ દેવીઓ અધ્યવસાયરૂપ દ્રહને નિર્મળ કરવામાં બહુજ પ્રવીણ છે, તેઓ

આ દ્રહને નિર્મળ કરશે એટલે ચારિત્રધર્માદિ અંતરંગ રાજ્યો બળવાન થશે, અને મોહાદિ નિબળ બનતાં તમને ત્યાંથી આગળ વધવાનું સુગમ પડશે.

ધારણા નદી—આ મહાન્ દ્રહમાંથી ધારણા નામની નદી શરૂ થાય છે. તે નદીને તરીને પાર જવા માટે સ્થિરતાપૂર્વક લાંબો કાળ બેસી શકાય તે આસન ઉપર બેસીને, શ્વાસોશ્વાસને બંધ કરવા રૂપ કેવળ કુંભકની ઝડપવાળી ચાલે, ઈન્દ્રિયોના વ્યાકેષોનો ત્યાગ કરીને તેને પાર ઉતરી જવું.

આ નદી ઉતરતાં નદીમાં મહામોહાદિ શત્રુઓ વિવિધ પ્રકારના વિકલ્પોની કલ્પનાવાળા કલ્લોલો ઉત્પન્ન કરશે. તે કલ્લોલોને સાવધાન રહીને પૂર્વે કહેલા શ્વાસોશ્વાસ તદ્દન બંધ કરવારૂપ કેવળ કેવળ કુંભકવડે ભાંગી નાખજે. શ્વાસોશ્વાસ બંધ થતાં વિકલ્પો ઉઠવા બંધ થશે.

ધર્મધ્યાન પગકેડો—ત્યાર પછી ધર્મધ્યાન નામનો અતિ સરલ કેડો-પગકેડો તમારા જોવામાં આવશે, તે માર્ગે તમારે જવું. આગળ ચાલતાં તે ધર્મધ્યાન નામનો કેડો, સખીજ યોગમાર્ગ-સખીજ સમાધિ નામના મોટા માર્ગની અંદર જઈને મળી જશે, તે માર્ગે આગળ વધતાં દરેક ક્ષણે મહામોહાદિ શત્રુઓ નાશ પામતા જશે, તેમના સબંધવાળાં બધાં સ્થાનો ચલાયમાન થશે, ચારિત્રધર્માદિ પ્રબળ થશે, સમગ્ર રાજ્યભૂમિ નીર્મળ શ્વેતવર્ણુ ધારણુ કરશે, કેવળ સાત્ત્વિક પ્રકૃતિ થઈ જશે. રાજસ અને તામસનું-વિષયવાસના અને ક્રોધાદિ કપાયોનું નામ પણ રહેશે નહિ.

શુકલધ્યાન—ત્યાર પછી આગળ વધતાં તમને શુકલધ્યાન નામનો પગકેડો-કેડો હાથ લાગશે-દેખાશે, તે માર્ગે આગળ વધતાં વિમળ કેવળજ્ઞાનનો પ્રકાશ તમને પ્રાપ્ત થશે. પછી આગળ જતાં તે કેડો નિર્બીજયોગ--નિર્બીજ સમાધિ નામના મોટા માર્ગમાં ભળી જશે, તમારે ત્યાં સ્થિરતા કરવી અને વિષમ શત્રુઓને ક્રોધોને સરખા

કરવા માટે કેવલીસમુદ્દાત નામનો પ્રયત્ન કરવો, ત્યાર પછી શૈલેશી નામની વાટ-કેડી-માર્ગ આવશે, મન વચન શરીરની અડોલ સ્થિરતા— પ્રી ઉચ્ચાન ન થાય તેવો મનનો નાશ ત્યાં થશે. તે વાટે તમારે જવું. તેજ વાટ તમને નિર્વૃત્તિ નગરીએ પહોંચાડી દેશે, તે નગરી સદાકાળ આનંદરૂપે ટકી રહે છે.

આ બધી વાત મેં જે તમને જણાવી તેની પ્રાપ્તિ ઉદાસિનતા નામના મોટા રાજમાર્ગને ન મૂકશે તોજ પ્રાપ્ત થશે. આ માર્ગે થઈ નિર્વૃત્તિ નગરી તરફ જતાં રસ્તામાં જ્યારે ખાસ જરૂર પડે ત્યારે સમતા નામની યોગનલિકા ગ્રહણ કરિ સંયમ કરવો—ધારણા ધ્યાન અને સમાધિનો એક સ્થળે પ્રયોગ કરવો તે સંયમ છે. તેની અંદર તમારે દષ્ટિપાત કરવો—ઉપયોગની સ્થિરતા કરવી. તે નલિકામાં દષ્ટિપાત કરતાં—ઉપયોગ સ્થિર કરતાં તમને વસ્તુતત્ત્વનું યથાર્થ દર્શન થશે—જે વસ્તુ તત્ત્વનો નિશ્ચય કરવા ધારણા તેના યથાર્થ બોધ થશે, તે તમને પ્રત્યક્ષ દેખાશે. પછી તો જ્યારે તમને જરૂર પડે ત્યારે જે કરવાનું હશે તે તમને તેનાથી જણાઈ આવશે, તે તમને બતાવી આપશે. વધારે શું કહેવું ?

આ નિર્વૃત્તિ નગરીમાં દાખલ થતાંજ નિરંતર આનંદરૂપ અંતરંગ રાજ્યના ભોક્તારૂપે થઈ રહેશો. બાધાપીડા વિના નિર્ભય આનંદરૂપ થશો. મુનિગંગાસીંહ ! મારાં વચનો સ્મરણમાં રાખી પ્રભુના માર્ગમાં તમે આગળ વધો. ગુરૂશ્રીને આ ઉપદેશ સાંભળ્યા પછી મુનિ ગંગાસીંહે તેમના ચરણમાં મસ્તક નમાવી આનંદના અશ્રુસારતાં ગદગદ કંઠે તેમની આજ્ઞા મસ્તકપર ચઢાવી, એકાંતમાં જઈ અભ્યાસ કરવો શરૂ કર્યો. અભ્યાસમાં કેટલેક અંશે સફળ થયો ત્યાં આયુષ્ય કર્મ પુરૂ થયું. અતે સંલેખના પૂર્વક અણુસણુ કરી સમાધિભાવે દેહત્યાગ કરી બીજી ત્રૈવેયકમાં આગળ કરતાં અધિક સુખ અને શક્તિવાન દેવ થયો.

પ્રકરણ આગણીશમું.

જ્ઞાનનું અણર્થ.

બીજી ટ્રેવેયકથી પાછો મનુષ્ય જન્મમાં આવ્યો, પાછો સાધુ થઈ ત્રીજી ટ્રેવેયકે ગયો. એમ સંસારી જીવે પાંચ ટ્રેવેયક સુધી અનુક્રમે સાતા સુખનો અનુભવ કર્યો. છઠીવાર ધાતકી ખંડના ભરતક્ષેત્રમાં આવેલા શંખપુર ગામમાં મહાગિરિ રાજની ભદ્રારાણીની કુખે સીંહગિરી નામે પુત્રપણે ઉત્પન્ન થયો. અનુક્રમે યોવનવયમાં આવ્યો, તેનું રૂપ સુંદર હતું. રાજકુમારને યોગ્ય સઘળી સામગ્રી પણ પ્રાપ્ત થઈ હતી.

આ પ્રસંગે ધર્મખંડુ નામના જ્ઞાનિ મુનિને સમાગમ થયો, તેમના ઉપદેશની અસર સારી થઈ. અનેક જન્મના સંસ્કારને લીધે વૈરાગ્યભાવથી દીક્ષા લીધી. સાધુની સર્વ ક્રિયાઓનો અને ક્રમે કરી ચૌદપૂર્વના જ્ઞાનનો પારગામી થયો. સદાગમ સદા પાસેજ રહેતો હતો. આટલું જ્ઞાન પહેલાં કોઈ ભવમાં તેને પ્રાપ્ત થયું ન હતું. ગુરૂશ્રીએ સંઘ સમક્ષ આચાર્યપદે સ્થાપન કર્યો. તે વખતે ગુણાનુરાગ અને ભક્તિના કારણે દેવાનું પણ આગમન થયું હતું. આનંદ દાયક આરંભો થયા, લોકોએ ખુબ પ્રશંસા કરી. ગુરૂશ્રીએ પણ નાની ઉંમરમાં આટલું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવા માટે શ્લાઘા કરી. ધીમે ધીમે સંસારી જીવ સીંહગિરીની પ્રખ્યાતિ વધી. વિદ્વાન્ શિષ્યો થયા, રાજ રજવાડામાં ફરવાથી તેઓ તરફનું પણ સન્માન વધ્યું. વિદ્રતા ભર્યાં વ્યાખ્યાનો સાંભળી પંડિતોએ પણ સત્કાર કર્યો. સ્વપર શાસ્ત્રોનાં રહસ્યો સંભળાવી વાદીઓ ઉપર પણ વિજય મેળવ્યો. સભાઓને રંજન કરવાથી તથા વાદમાં જીતવાથી દરેક દિશાઓમાં તેનો યશોવાદ ગવાવા લાગ્યો. વિરોધિઓ પણ અનુકૂળ થઈ પ્રશંસા કરવા લાગ્યા. નામ પ્રમાણે ગુણ પ્રારણ કરનાર મનુષ્યમાં સીંહ

સમાન ગણુતા તે આચાર્યસીંહગિરિની અનેક મનુષ્યોએ આજ્ઞા ઉઠાવવા સાથે સેવા કરવી શરૂ કરી.

આ સર્વ સ્થિતિ જાણે સહન ન થઈ શકી હોય તેમ તેની અંતરંગ સ્ત્રી ભવિતવ્યતાએ વિચાર કર્યો કે મહામોહરાજ અને તેના લશ્કરીઓએ તે દીવસે મારી સલાહ માન્ય કરીહતી અને લડાઈ ન કરતાં ઘણા લાંબા વખતથી ચારિત્રધર્મના ઘેરામાં છુપાઈ રહેલા છે. તેમને મેં વચન આપ્યું છે કે જ્યારે તમારો વખત આવશે ત્યારે હું તમને ખબર આપીશ. તેઓ મારાં ભરોંસે બેઠા છે તો મારે તેઓને ખબર આપવી કે, મારો પતિ સંસારી જીવસીંહગિરિ અત્યારે ઉત્કર્ષના શિખરપર બેઠો છે, તેને ત્યાંથી પછાડવો તે સહેલી બાબત છે. મહામોહના સૈનિકો અત્યારે બળ વાપરશે તો વિજય પામશે.

આવા વિચાર કરિને ભવિતવ્યતાએ મહામોહના સૈન્યમાંથી પાપોદય સેનાપતિ આદિને પોતાની પાસે બોલાવીને જણાવ્યું કે, ભાઈઓ ! તમારો વખત આવી પહોંચ્યો છે. અત્યારે બળ વાપરવાથી થોડી મહેનતે તરત કામ સિદ્ધ થાય તેમ છે. કેમકે મારો પતિ આચાર્ય સીંહગિરિ અત્યારે પ્રમાદી થવાની તૈયારીમાંજ છે. તેને જ્ઞાનનું અને સત્કારનું અજીર્ણ થવાનું મને સમજાય છે. આ પ્રમાણે જણાવીને કર્મ પરિણામાદિ જે આચાર્યને અનુકુલ હતા તેને પોતાની શક્તિવડે તેણીએ નિર્માદ્ય બનાવી દીધા. પ્રતિકુળસંજોગો કરતાં અનુકુળ સંયોગોમાં જીવને પતિત થવાના વધારે પ્રસંગો પ્રાપ્ત થાય છે. જ્ઞાનનું અજીર્ણ અને માન સત્કારનો મદ પ્રથમ પાપોદયને પ્રગટ કરે છે. તેને લઈ ને કર્મપરિણામે પ્રતિકુળ થતાં બધી મુશ્કેલીઓ ઉભી થાય છે અને ઉચ્ચ ભૂમિકામાંથી જીવ નીચો પડકાય છે.

લડાઈને મોખરે શૈલરાજ—મહામોહ રાજાએ છુટાછવાયા વિખરાઈગયેલા પોતાના પરિવારને એકઠા કર્યો, ધીમે ધીમે બધા સૈનિકો આવી પહોંચ્યા. પાપોદયને સૈન્યને મોખરે રાખી વ્યુહ રચના કરતાં વિપયાભિલાષ મંત્રીએ જણાવ્યું કે, મહારાજ ! આ અવસરે કાર્ય સિદ્ધ

કરવા જ્ઞાનાવરણ રાખ્યે પોતાની સાથે મિથ્યાદર્શનને લઈને સંસારી જીવ સીંહગિરિ પાસે જવું અને પહેલો ઘા તેણેજ કરવો. સંસારી જીવ અત્યારે પ્રમાદમાં હોવાથી તેનો પહેલો ઘા આખાદ રીતે સમ્યગ્દર્શનનો નાશ કરશે. બીજો ઘા જ્ઞાનાવરણે કરવો એટલે તે પણ સદ્બોધ મંત્રીને મૂર્છિત કરી દેશે. તરતજ તેની પાછળ શૈલરાજ-અભિમાને પોતાના ગૌરવ નામના ત્રણ સુલટો સાથે જઈને સંસારી જીવને ઘેરી લેવો. તેની પાછળ આર્તરાય અને રૌદ્રરાય નામના સુલટોએ જવું, તેની સાથે કૃષ્ણા, નીલા અને કપોતા નામની બળવાન દાસીઓએ જવું. આટલાઓને હાલ ત્યાં કામ કરવા દેવા અને આપણે બધાએ પ્રમત્તતા નદીને કિનારે પડાવ નાખીને રહેવું. સંસારી જીવે તે નદીને આગળ સુકાવી નાખી છે તેના કિનારા તોડી ફેાડી નાખ્યા છે ત્યાં રહી આપણે તેનું સમારકામ શરૂ કરીને પાછી નદીને બેટી શરૂ કરી દેવી. ચિત્ત વિક્ષેપ નામનો મંડપ પણ સંસારી જીવે તોડી નાખ્યો છે તેનું પણ ત્યાં રહીને સમારકામ કરી લેવું. આવી રીતે આપણું બધું લશ્કર પ્રમત્તતા નદીને કાંઠે રાખીને પછી જેમ જરૂર પડે તેમ ત્યાંથી સૈન્યને યુદ્ધમાં મોકલતા રહેવું, આ પ્રમાણે મારે અંગત અભિપ્રાય છે.

બુદ્ધિશાળી મંત્રીની સલાહ અને વ્યુહની રચના મહામોહાદિ સર્વને ઘણી ઉપયોગી લાગી. બધાઓ તે વાતને સંમત થયા, પણ શૈલરાજને વાત જોઈએ તેવી અનુકૂળ ન લાગી. તે બોલી ઉઠ્યો. દાદાજી ! મિથ્યાદર્શન અને જ્ઞાનાવરણ કરતાં પ્રથમ મારે ત્યાં જવાની જરૂર છે. મારા જવાથી સંસારી જીવ સીંહગિરિસૂરિજી અભિમાનમાં ખૂબ આગળ વધશે. જ્યારે હું તેના હૃદયમાં હાડોહાડ પરિણમીશ અને થાણું જમાવીશ ત્યાર પછીથીજ મિથ્યાદર્શન આદિની પ્રવૃત્તિ પ્રલદાયક થઈ શકશે.

શૈલરાજ-અભિમાનની આ વાત પણ બધાને વિચારવા જેવી લાગી, અન્યોઅન્ય સંમતિ મેળવ્યા બાદ શૈલરાજને સીંહગિરિસૂરિ

ઉપર પ્રથમ ઘા કરવાની રજા મળી. આદેશ મળવાની સાથેજ ગર્જના કરતો શૈલરાજ સીંહગિરિસૂરિ પાસે આવી પહોંચ્યો.

શૈલરાજનું પરાક્રમ—સીંહગિરિસૂરિની પાસે શૈલરાજ પુર જ્ઞેશમાં પ્રગટ થયો, અંતરૂધ્યાન અને પરકાયપ્રવેશવિધા, સિદ્ધની માફક તે જાણતો હોવાથી ઉર્ધ્વ નાડીએ પ્રવેશ કરીને કપાળ તથા ખભા ઉપર તેણે સ્થાન જમાવ્યું. શૈલરાજની પધરામણી થતાં વૈતજ લોકો તરફથી જે બહુ સન્માન થતું હતું તેને લઇને સંસારીજીવ સીંહગિરિસૂરિના મનમાં વિકલ્પો ઉઠવા લાગ્યા. તે વિચાર કરે છે કે, અહા ! શું માફ તેજ ! માફ ગૌરવ અને મારી પંડિતતા અલોકિકજ છે ને ? હું યુગપ્રધાન, સૂરિ-ચક્ર ચુડામણિ, ભૂતકાળમાં મારા જેવો વિદ્વાન કોઈ આચાર્ય થયો હોય તેમ જાણું નથી. ભાવી કાળમાં થશે કે કેમ તે શંકા છે. વર્તમાન કાળમાં તો કોઈ છેજ નહિ. સર્વ કળાઓ, વિદ્યાઓ અને અતિશયો બધા મારામાંજ આવી રહ્યા છે. પ્રથમ તો હું રાજા હતો એટલે ત્યાંજ સર્વમાં શ્રેષ્ઠ તો હતો અને હવે આચાર્ય થયો એટલે સાધુવર્ગમાં શ્રેષ્ઠ છું. અહા ! માફ કુળ ! મારી આત્મલક્ષ્મી ! માફ તપ ! માફ જ્ઞાન ! અને મારી અગાધ બુદ્ધિ ! ખરેખર મોટાનું તો બધું મોટુંજ ! આ પ્રમાણે ચિત્તવિક્ષેપ કરાવી, અહંકારે આત્મભાન ભૂલાવી તેને પ્રમત્તતાની સ્થિતિમાં લાવી મૂક્યો. જેમ જેમ આ વિકલ્પોની હારો વધવા લાગી તેમ તેમ શૈલરાજ હર્ષ પામી ઉછળવા લાગ્યો, અને અનંતાનુખંધીના સ્થાનમાં થઇને બહાર આવ્યો.—અર્થાત્ અભિ-માને અનંતાનુખંધીનું સ્થાન લીધું. જ્યાં અનંત રસ પડે, અનંત કર્મપર-માણું ખંધાય તેવા રસવાળો અભિમાન પ્રગટે ત્યાંથી તરતજ સમ્ય-ગદર્શનને પલાયન થવું પડે અને તેને સ્થાને મિથ્યાદર્શનને આવવું પડે. તેમજ બન્યું. અનંતાનુખંધી અભિમાનની સાથે મિથ્યાદર્શન આવ્યો. એટલે તેની પાછળ જ્ઞાનાવરણ રાજા આવ્યો. તેને જોતાંજ સદાગમ ઢીલો પડી ગયો. સદ્બોધ ઝાંખો પડવા માંડ્યો. મિથ્યા-દર્શન અને જ્ઞાનાવરણે તેને—આચાર્યને ઘેરી લીધો. તે બન્નેને હાથે

કેદ પકડાયો. તેમ થતાંજ તેનું મન નિર્મળ હતું તે મલ્લિન થતું ચાલ્યું. તેને લઇને શાસ્ત્રોના અર્થો જાણવા છતાં તેના રહસ્યનું જ્ઞાન ભૂલાયું. છતાં શાસ્ત્રોના પાઠો વાંચે, બીજાને વ્યાખ્યાન આપે પણ તે બન્નેને વશ પડેલો હોવાથી તેના ભાવાર્થ સમજીને પોતાની ભૂલ તે સુધારી ન શક્યો. જ્ઞાન ઓછું થતાં થતાં તે ચૈદ્યપૂર્વના જ્ઞાનમાંથી તેને સાડાચાર પૂર્વ ઓછાં થયાં.

પ્રમત્તતા નદીના પ્રવાહમાં—આ વખતે નદીના કિનારા પર પડાવ નાખીને પડેલા મહામોહાદિકે પ્રમત્તતા નદીમાં જખરી રેલ-પુર આણ્યું, એટલે ત્રણ ગૌરવ નામના સુભટો તેની સન્મુખ હથીયારો ઉછાળતા આવી પહોંચ્યા. તેને લઇને આચાર્યની મતિ મુંઝાણી. પ્રથમ ઋદ્ધિગૌરવે પ્રવેશ કર્યો તેને લઇને તેને એવા વિચારો આવવા લાગ્યા કે, અહા ! મારો આટલો મોટો સાધુઓનો પરિવાર ! વસ્ત્ર પાત્રાદિની ગરૂરીયાત અને ઇચ્છા કરતાં લોકોની આપવાની વધુ લાગણીઓ ! લોકો તરફથી ઠેકાણે ઠેકાણે થતાં સામૈયાં ! સત્કાર અને પૂજા ! દેવ દાનવોની પણ મારી સેવામાં હાજરી ! રાજા મહારાજાઓનું મારે પગે પડવાપાણું ! વ્યાખ્યાનવાચરૂપિત અને સૂરિચક્ર ચુડામણિના ઇલકાઓ ! યોગનિષ્ઠ અને યોગીરાજની પદવી ! અણિમાદિ સિદ્ધિઓ ! આ સર્વ મારામાં બીજા બધા કરતાં અધિક છે. આ અભિમાન ટકાવી રાખવા માટે વિશેષ સિદ્ધિઓ અને પ્રસિદ્ધિ મેળવવાની તે ઇચ્છા કરવા લાગ્યો.

રસગૌરવ—એટલામાં બીજો રસગૌરવ તેની પાસે આવી પહોંચ્યો, તેને લઇને અત્યાર સુધી ખાવા પીવામાં જે આનંદ આવતો ન હતો, તેમ તેવા વિચારો પણ આવતા ન હતા, તેવા વિચારો આવવા લાગ્યા. સ્વાદિષ્ટ પદાર્થો ખાવા એજ જીવનનું સાદૃશ્ય માનવા લાગ્યો. રસલોહુપતા વધી, તે ન મળે તો તેની માંગણી કરવા લાગ્યો. મને આજ જેમજે, તેજ લાવો, તેના વિના નહિજ ચાલે, સાધુપણનો ધર્મ ભૂલી ભીખ માંગવા લાગ્યો.

સાતાગૌરવ—ત્યાર પછી ત્રીજા સાતાગૌરવે આચાર્યના શરીરમાં પ્રવેશ કર્યો એટલે સુંદર કોમળ સચ્ચાની ઈચ્છા થવા લાગી, તેવું સુવા માટે ન હોય તો ઉઘજ ન આવે, કોમળ અને ભારે શચ્ચા હોય ત્યારેજ ઉઘ આવે. સુંદર પોચાં નરમ બેસવાનાં આસનેા બેઠાં. ઝીણાં રેશમી પહેરવાનાં વસ્ત્રો બેઠાં. નવીન આહાર, કૃણાદિ પદાર્થો ખાવાનું મન થવા લાગ્યું, તે વસ્તુ મળતાં આનંદ થાય. એમ સાતાસુખની લોલુપતા પણ વધી. આ ત્રણે સુભટોએ આચાર્યને કબજામાં લીધો. તેને આધિન થતાં ઉચ્ચ નવકલ્પી વિહાર કરવાનું માંડી વાળ્યું. શીથીલતા વધવા લાગી.

આર્તધ્યાન—આજ વખતે આર્તધ્યાન આવી પહોંચ્યો. તેણે તો આવતાં વેંતજ દુષ્ટ વિચારો કરાવવાનું શરૂ કરાવ્યું, સાચા ખોટા ખ્યાલો યાદ કરાવ્યા, નવી નવી કલ્પનાઓ ઉભી કરાવી, કોઈનાં ઉપયોગી કાર્યો તોડી પાડવાના, કોઈને મુશ્કેલીઓમાં ઉતારવાના, અને તેથી આગળ વધીને એટલા ઉલ્લસા વિચારો કરાવ્યા કે તે સાધુના વેષમાં હતો છતાં રૌદ્રધ્યાનની નજીક જઈ પહોંચ્યો, એટલામાં રૌદ્રધ્યાન પણ આવી પહોંચ્યો, છતાં તે બહુ મંદ હતો તેથી કોઈને જાતે મારી નાખવા કે મારી નખાવવા સુધીના વિચારો કે પ્રવૃત્તિ કરતાં અટક્યો.

અવસર બેઠાને કૃષ્ણાદિ ત્રણ દાસીઓ આવી પહોંચી. તે જીવના અધ્યવસાયને મલીન કરી મૂકનારી હતી. તેને બેતાંજ તેની પાસે તેજે, પદ્મા અને શુકલા દાસીઓ સેવામાં હતી તે નાશી ગઈ. એટલે તે ત્રણે જાણીઓ તેના સ્વામી મહામોહાદિના કામમાં મદદ કરવા લાગી. જેમ બને તેમ તેણીએ આચાર્યસીંહગિરિનું વર્તન ખરાબ કરી, અધમ માર્ગમાં ધકેલી દીધો.

ચારિત્ર ધર્માદિની નાશલાગ—આ બાજુ અવસર મળતાંજ મહામોહાદિકે ચિત્તવૃત્તિ અટવીમાં ચિત્તવિક્ષેપ મંડપ બાંધી

દીધો. તૃણાવેદિકા સજ્જ કરી તેના ઉપર વિપર્યાસ સીંહાસન ગોઠવી દીધું. તે બેતાંજ ચારિત્રધર્મ અને તેનો બધો પરિવાર પોતાની આજી સમેટી લઈ નાશભાગ કરતો ચિત્તવૃત્તિમાં ધ્રુપાઈ બેઠો. સંસારી જીવ સીંહગિરિના વેશ એ વખતે સાધુનો જ હતો છતાં ખરીરીતે તે મિથ્યાદષ્ટિના કબજામાં આવી ગયો હતો.

ગૌરવ, આર્તધ્યાન. કૃત્રાદિલેશ્યાવાળાં પરિણામ, અભિમાન આદિની સોખતથી આચાર્ય સીંહગિરિ ચારિત્રમાં શિથીળ થયો. તેનું ભલું ઇચ્છનારા સદાગમ. સદ્બોધ, સમ્યગ્દર્શન, ચારિત્રધર્મરાજ વિગેરે મિત્રો દ્વર ચાલ્યા ગયા. દુશ્મનોને તે વખતે સારો અવકાશ મળ્યો. તેઓ બળવાન થયા. આ વખતના તે સંસારી જીવના અશુભ વર્તનથી કર્મપરિણામ રાજા ઘણા નારાજ થયા અને મહામેહના પક્ષમાં જઈ બેઠો. છેવટે પાપોદય સેનાપતિનું જોર વધ્યું.

પુન્યોદય મંદ પડી ગયો. સાધુમાર્ગથી તે બ્રષ્ઠ થયો. સુખમાં લપટ થયો. પુદ્ગલિક રસની આશક્તિમાં માર્ગ ભૂલ્યો. જીવનના છેલ્લા ભાગમાં સાધુની ક્રિયાઓ પણ છોડી દીધી. ચેતના પણ મૂઢ જેવી થઈ ગઈ. શરીરે અનેક પ્રકારના રોગો ઉત્પન્ન થયા. આવી આજી અને આંતરૂવેદનામાં આત્મલક્ષ તો તદ્દન ભૂલાઈ ગયું હતું, એટલે આર્તધ્યાનમાં મરણુ પામી એકેન્દ્રિયની જાતિમાં વનસ્પતિ પણે ઉત્પન્ન થયો.

ત્યાં જુદી જુદી જાતિમાં અનેક શરીરો ધારણુ કર્યાં, પાછો પશુજાતિમાં આવ્યો. ત્યાંથી વ્યંતરમાં ગયો. ત્યાંથી મનુષ્યમાં, પાછો દેવમાં, પાછો પશુમાં, મનુષ્યનાં, આર દેવલોક છં તે માંહીલા આક દેવલોકમાં તે વારા ફરતી ગયો. છેવટે નવમી ત્રૈવેયક સુધી પાછો ચડ્યો. આમ અનેક જન્મો થવાનું કારણુ પ્રમાદ દશા-આત્મજ્ઞાન ભૂલ્યો તેજ હતું. સીંહગિરિના ભવમાં ઘણા અનુકુળ સંયોગો હતા પણ અભિમાને તેને ફસાવ્યો અને તેને લઈને અનેક જન્મોના

અંતે પાછો આગળ વધ્યો. સદાગમ સદ્બોધાદિ પાછા મળ્યા. તે-
ઓની મદદથી દેવભૂમિમાં અનેક વાર ગયો, અને છેવટે ચક્રવાત
પણે ઉત્પન્ન થયો.

પ્રકરણ વીશમું.

સર્વાર્થસિદ્ધ.

નવમી ઐવેયકની દેવભૂમિમાંથી નીકળીને સંસારીજીવ ક્ષેમ-
પુરી નગરીમાં યુગંધર રાજની નલિની નામની પટ્ટરાણીનાં ઉદરમાં
આવ્યો. રાણીને યૌદ સ્વપ્ન આવ્યાં. તેણીએ સ્વપ્નની હકીકત
રાજને સંભળાવી. રાજાએ વિચાર કરીને જાણાવ્યું કે, તમને ચક્રવર્તિ
પુત્રની પ્રાપ્તિ થશે. રાણી આદિ સર્વના હર્ષનેા પાર ન રહ્યો. અનુ-
ક્રમે શુભ લગ્ને પુત્રનેા જન્મ થયો. અનેક ઓચછવ કરવા પૂર્વક
તેનું અનુસુંદર નામ રાખવામાં આવ્યું. યુવાવસ્થા પ્રાપ્ત થતાં યુગં-
ધર રાજાએ યુવરાજ પદે સ્થાપન કર્યો. પિતાના મરણ પછી અનુ-
સુંદર રાજ થયો. ચક્રરત્ન ઉત્પન્ન થયું. છખંડ સાધ્યા અને બધા
રાજાઓએ મળીને ચક્રવર્તિપણાનેા અભિષેક કર્યો.

આ બાજુ ભવિતવ્યતાએ મહામોહાદિને ઉત્સાહ આપતાં જાણાવ્યું
કે ભાઈઓ ! આ અનુસુંદરથી અત્યારે સમ્યગ્દર્શનાદિ દૂર છે ત્યાં
સુધીમાં તમારો સ્વાર્થ સાધવા જેટલો પ્રયત્ન થાય તેટલો તમે કરી
લ્યો. જે એકવાર પણ સમ્યગ્દર્શન તેની પાસે આવી પહોંચશે તો
તે પોતાના વર્ગનું જોર વધારી આગળની માફક તમારી આડે વિઘ્ન
રૂપ થશે. અત્યારે ઓછી મહેનતે તે અનુસુંદર તમારે વશ થશે, પણ
સદ્બોધ વિગેરે જે તેને આવી મળ્યા તો પછી તમારા હાથમાં આવેલી
બાજી ચાલી જશે. માટે ચિત્તવૃત્તિનું રાજ્ય હમણાંજ કબજે કરી લ્યો.

મહામોહના તાબામાં—લવિતગ્યતાની સૂચના બધા સૈન્યે અમલમાં મૂકી દીધી. બાલ્યાવસ્થાથીજ તેઓએ અનુસુંદરને ઘેરી લીધો. તેની બુદ્ધિને આત્મિક બાબતમાં ઉંડો વિચાર કરી ન શકે તેવી મોહાંધ બનાવી દીધી. તે મોહના વચમાંજ રહેવા લાગ્યો. પોતાના ખરાહિતસ્વીઓ કેાણુ છે તેને ઓળખવા તેણે પ્રયત્નજ ન કર્યો. ઉલટો મોહને આધિન થઈ રહ્યો. મોહનાં ટોળેટોળાં તેની ચારે બાજુ ફરી વળ્યાં. પોતાનું જોર એકદું કરીને અનુસુંદર ઉપર અજમાવવા માંડ્યું. એટલે તે અશુભ પ્રવૃત્તિમાં જોડાયો અને વિશેષ પાપ ઉપાર્જન કરવા લાગ્યો.

બાલ્યાવસ્થાથીજ માંસ લક્ષણુ અને દાડ પીવા લાગ્યો. પ્રા-
ણિઓને પીડા કરવાની બાબતમાં હોંસથી ભાગ લેવા માંડ્યો. યુવા-
વસ્થાના મદમાં લોકોની કન્યાઓ, સ્ત્રીઓ, વિધવાઓ અને વેશ્યાઓને
સત્તાવવા લાગ્યો. અને એમ અનેક ગુન્હાઓ રાજ થઈને કરવા લાગ્યો.
ચક્રવર્તિ પદ મળ્યા પછી તે અનેક પ્રકારના આરંભો કરવાનું શરૂ કર્યું.
ખજનો તર કરવા અનેક નિરપરાધીઓને દંડ્યા. ખુબ ખજનો એકઠો
કર્યો. શીકારને બહાને અનેક નિરપરાધી, મુંગાં, અનાથ, નિરાધાર
પશુઓનો સંહાર કર્યો. આ પ્રમાણે ધનસંપત્તિમાં, ઇન્દ્રિયોના
વિપયમાં અનેક જીવહિંસામાં જીવનનો મોટો ભાગ તેણે બરબાદ
કર્યો. આવા વર્તનથી તેણે મહામોહના પરિવારનુંજ પોપણુ કર્યું.
દુશ્મનોને બંધુ તરિકે માન્યા. મહામોહે તેને અનેક વાર હેરાન કર્યો
હતો છતાં તે વાત તે તે બુલી જ ગયો,

આ પ્રમાણે પાપ મિત્રોના પરિચયથી ચિત્તવૃત્તિ મલીન કરી
મૂકી. ચારિત્રધર્મના આખા લશ્કરને ઘેરાયેલી સ્થિતિમાં રાખ્યું ક્ષમાદિ
રાણીઓને અણુમાનીતી કરીને વિસારી મૂકી. પાપોદય બળવાન
થયો. મહામોહનું આખું લશ્કર જોરપર આવ્યું. તેમણે ચિત્તવૃત્તિ
અટવીમાં પોતાનાં નગરો ફરી વસાવ્યાં. પ્રમત્તા નદીમાં પુર લાવી
એ કાંઠામાં બેઠી કરી, તદ્દવિલસીત બેઠો વિસ્તાર વધાર્યો. ચિ-

તવિક્ષેપ મંડપને મજબુત કર્યો. તૃણા નામની વેદીકા ફરી સમરાવી. વિપર્યાસ સીંહાસન સારી રીતે તૈયાર કર્યું. અવિધા નામના શરીરને મોહ રાજ્યે પુષ્ટ બનાવ્યું. આ પ્રમાણે બધી સામગ્રી સાથે મોહ રાજ્યનું લશ્કર તૈયાર થઈ રહ્યું.

આ વખતે પોતાના તૈયાર થયેલા લશ્કરની સન્મુખ લાપણ કરતાં વિપયાભિલાષ મંત્રીએ જણાવ્યું કે, મહારાજ અને મિત્રો ! હું જે આપ સમક્ષ ઘોડું છું તે ઉપર ખુબ વિચાર કરવાનો છું. આપણે અનેક વખત સખત હાર ખાધી છે તે આપ સર્વની જાણ બાહાર નહિજ હોય ! હું આપ સર્વના સન્મુખ ફરીને ચેતવણી આપું છું કે, આગળ આપણે સંસારી જીવની બહુ દરકાર કરી ન હતી, તે ભૂલના પરિણામે લગભગ આપણો નાશ થયો હતો. શત્રુને તમે નિર્બળ ન ધારજો. ભલે અત્યારે તે પ્રમાદમાં પડ્યો છે અને આપણા સૈન્યના લોકોના કહેવા પ્રમાણે અનુકૂળ વર્તે છે, પણ તેની આત્મશક્તિ અંદર ખાનેથી જગૃત થઈ ગઈ છે, તેથી વખત આવતાં તે આપણો સંહાર કરી નાખશે. તેવો વખત તેને ન મળે તે પહેલાં આપણું રાજ્ય નિષ્કંટક થઈ જાય તેવો પ્રયત્ન પુરૂષાર્થ અત્યારે કરવાનો છે, માટે જરાપણ ગફલતમાં ન રહેશો અને મંદ આદરવાળા નિઃત્સાહી ન થશો તો વિજય આપણો છે.

અવસર ઉચિત પ્રધાનનાં વચનો બધાને ગમ્યાં. તેઓએ જણાવ્યું કે આ વખતે અમારે શું કરવું યોગ્ય છે તે જણાવશો. વિપયાભિલાષે અવસર ઉચિત કરવા યોગ્ય કાર્યની એકંદર સલાહ આપી દીધી.

અનુસુંદરનું અપરાધી જીવન—અનુસુંદરે ચક્રવર્તિ થઈને પોતાના જીવનનો ઘણોજ દુરપયોગ કર્યો હતો. મહામોહને આધિન થઈને તેણે ઘણાં કિલ્લે કર્મો ઉત્પન્ન કર્યા હતાં. તે પાપના પોટલાઓ તેના ભાવી માટે જમે થયા હતા. પૂર્વના ઘણા પુન્યનો તેણે ભોગવીને નાશ કર્યો હતો. ખરેખર કર્મપરિણામ રાજ્યનો તે

ગુનેગાર બન્યો હતો. આવી સ્થિતિમાં જો તે મરણ પામે તો સાતમી નરક સિવાય તેને માટે બીજું કોઈ સાઈ સ્થાન ન હતું. અત્યાર સુધી તે જાગૃત થયો ન હતો. જાગૃત થવાનાં નિમિત્તો તેણે મેળવ્યાં ન હતાં, તેનું આયુષ્ય હવે ઘણું થોડુંજ રહ્યું હતું, છતાં સત્તામાં બળવાન કેળવાયેલી પણ વખત—નિમિત્ત વિના વાપર્યાં વિનાની સુતી પડેલી અનંત શક્તિઓ હતી, તેની તેને ખબર પણ ન હતી. ભરથુવાની, અનુકુળ વિપયો, રાજ્યઅધિકાર અને નિરંકુશ જીવન એ સર્વ જીવને પતિત થવાનાં પરમ કારણો છે. આવા અનુકુળ સંયોગોમાં સત્સંગ અને આત્મભાનની જાગૃતિ વિના જીવો કોઈ પણ રીતે આગળ વધી શકતા નથી.

એક વખત આ ચક્રવર્તિ, કે જે જીવનના છેલ્લા ભાગ સુધી જાગૃત નહિં થયેલો પાતાના દેશમાં પર્યટન કરવાને—દેશો જોવાને મોટા સૈન્ય સાથે નીકળે છે, અને ફરતાં ફરતાં શંખપુર નગરની પાસેના ચિત્તરમણ ઉદ્યાનની નજીક આવી પહોંચે છે.

કેવળજ્ઞાની સંમંતભદ્રસૂરિ—ચક્રવર્તિ અનુસુંદરરાજ પાતાના સૈન્યનો પડાવ ફર રાખી, પોતે અનેક રાજકુમારોની સાથે વનમાં ફરવા નીકળે છે, અને વનની શોભા નીહાળે છે.

આ વખતે તેજ ચિત્તરમણ ઉદ્યાનમાં કેવળજ્ઞાની શ્રીસંમંત ભદ્રસૂરિ પાતાના શિષ્ય પરિવાર સહિત ઉતરેલા હતા. તેમને નગરના લોકો વંદન કરવા આવ્યા હતા. આ વખતે સાધ્વી મહાભદ્રાપ્રવર્તની પણ શહેરમાંથી આચાર્યશ્રીને વંદન કરવા અને ધર્મોપદેશ સાંભળવા આવ્યાં હતાં. તેમની સાથે કુમારી સુલલીતા અને કુમાર પુંડરીક પણ ગુરૂશ્રી પાસે આવ્યા હતા. આ બધા ધર્મોપદેશ શ્રવણ કરતા હતા, તેટલામાં નજીકમાં આવતા ચક્રવર્તિના સૈન્યના માણસોનો મોટો કોલાહલ થયો. ઘોંઘાટ વધારે થતો જાણીને ગુરૂશ્રીના શબ્દો ઓછા સંભળવાથી, રાજકુમારી સુલલીતાએ મહાભદ્રા સાધ્વીજીને પ્રશ્ન કર્યો કે ભગવતિ ! આટલી

અધી ગડબડ શાની છે ? પોતાને તે વાતની ખબર ન હોવાથી સાધ્વીજીએ ગુરૂ મહારાજના સન્મુખ જોયું, ગુરૂશ્રીએ જ્ઞાનથી જાણ્યું કે આ પ્રસંગથી રાજકુમાર પુંડરિકને તથા રાજકુમારી સુલલીતાને બોધ થશે. તેથી પોતે જાણુતા હતા કે આ ચક્રવર્તિ આંહી આવેલ છે તેના માણસોના આ કોળાહળ છે, છતાં પોતે જ્ઞાન દષ્ટિથી અનુસુંદર ચક્રવર્તિના અંતરંગ જીવનની અપેક્ષા ધ્યાનમાં લઈને બોલ્યા કે, મહાભદ્ર ! આ મનુષ્યગતિ નગરીમાં સંસારી જીવ એક મોટો ચોર છે. તે આજે ચોરીના માલ સાથે પકડાયો છે. દુષ્ટાશય વિગેરે સિપાઈઓએ પકડીને કર્મપરિણામ રાજ આગળ ઉભો કર્યો છે. રાજાએ તેની હકીકત સાંભળીને ન્યાય આપવા માટે કાળપરિણતિ, સ્વભાવ વિગેરેને પૂછીને તેમની સલાહ પ્રમાણે દેહાંત દંડની સજા કરી ફાંસીએ દેવાને! હુકમ કર્યો છે, તેને બજારમાં ફેંચીને, ગામ બહાર પાપી પિંજરમાં ફાંસીએ ચડાવવા લઈ જાય છે તેનો આ બધો કોળાહળ સંભળાય છે.

આ વિચીત્ર ખુલાસાનો ભાવાર્થ રાજકુમારી સુલલીતા વિગેરે સમજ્યાં નહિં પણ મહાભદ્રા તરતજ સમજી ગયાં કે કોઈ પાપ કરનાર જીવ નરકે જવાની તૈયારીવાળો આટલામાં આવ્યો જણાય છે, તેને લઈને ગુરૂશ્રીએ આ હકીકત કહી છે. સાધ્વીજી મહાભદ્રા બહુજ દયાળુ સ્વભાવનાં હતાં, તેઓશ્રી કહણાથી બોલી ઉઠ્યાં. ભગવન્ ! તે ચોર કોઈ રીતે બચી શકે ખરો કે ?

સંમંતભદ્રસૂરિ બોલ્યા. તમારું દર્શન થવાથી અને ત્યારપછી મારી પાસે આવવાથી તેનો છુટકારો થઈ શકે તેમ છે. મહાભદ્રાએ કહ્યું, ભગવાન્ ! જો એમ છે તો આપ આજ્ઞા આપો તો હું તેની પાસે જઈ. આચાર્યશ્રીએ કહ્યું. ઘણી ખુશીથી તેની પાસે જાઓ, અને તેને જાગૃત કરો.

સાધ્વીજી મહાભદ્રાનો ઉપદેશ—ગુરૂશ્રીની રજા થતાં મહત્તર સાધ્વીમહાભદ્રા તરતજ જ્યાંચક્રવર્તિ અનુસુંદર ઉભેલા હતા

ત્યાં તેની સન્મુખ આવીને ઉભાં રહ્યાં, અને બોલ્યાં કે, “ભગવાન સદાગમનું શરણુ લે. ” આ સાધ્વીજીને જોતાં ચક્રવર્તિનાં નેત્રો શાંત થઈ સ્થિર બન્યાં, તેમના સન્મુખ એકી નજરે તે જોઈ રહ્યો. સાધ્વીજીએ આગળ ચલાવ્યું કે, ગુરૂશ્રી તમારા સંપંધમાં કહે છે કે, આ ચક્રવર્તિએ નરકે જાય તેવી તૈયારી કરી છે, છતાં સદાગમનું શરણુ લેવાથી તેનો ઉદ્ધાર થશે.

એ ગુરૂદેવનું વચન કહેતાં સાધ્વીજીએ ચક્રવર્તિની સામી દષ્ટિ કરી તે એટલા માટે કે, મારા શબ્દોની તેના ઉપર કેવી અસર થઈ છે ? આ “ચક્રવર્તિના જીવે આગળ અનેક વાર મુનિપાત્રું લીધું હતું તે પ્રસંગે અનેકવાર સાધુ સાધ્વીજીના પ્રસંગમાં આવતાં બહુમાન કરવાની ટેવ પડેલી, વિનય કરવાનો અભ્યાસ પડેલો, તેને લઈને તે તેમના તરફ ઊંડી લાગણીથી વિચાર કરવા લાગ્યો કે, આ ભગવતિ કોણુ હશે ? એને જોતાં મારાં હૃદયને આલ્હાદ થાય છે. નેત્રો શીતળતા પામે છે. જાણે અમૃતના કુંડમાં મગ્ન થયો હોઈ તેમ આખા શરીરે-રોમે રોમે શાંતિ અને આલ્હાદ પ્રગટે છે. ” તરતજ ચક્રવર્તિએ સાધ્વીજીને નમસ્કાર કર્યો, તેમણે આશીર્વાદ આપતાં જણાવ્યું કે, હે ઉત્તમ પુરૂષ ! મોક્ષ પ્રાપ્ત કરાવે તેવું મનુષ્યપાત્રું પામીને તમે આડે રસ્તે કાં ઉતરી જાઓ છો ? તમારે તો ઉત્તમ માર્ગે ચાલવું જોઈએ. તમને વધસ્થાનકે લઈ જવામાં આવે છે. હા ! તમારા શા હાલ થશે ? ઉંડાણમાં ઉતરી વિચાર કરી જાઓ. ભાવથી તમે ગુનેગાર છો. ત્યાં તમને બહુ દુઃખ આપવામાં આવશે.

આતે ખરું રાજ્ય કહેવાય કે ? આ વિલાસો, ભોગો અને વિભૂતિઓ તે સાચી શાંતિ કહેવાય કે ? જેનું પરિણામ ખરાબ હોય તે સુખ શાનું ? જરા વિચાર કરો. આટલું બોલતાં અને અનુસુંદર ચક્રવર્તિને ધારી ધારીને જોતાં મહાભદ્રા સાધ્વીને વિચાર થઈ આવ્યો, તે વિચારના પરિણામે તેમને પાછલા અનેક જન્મોનું જાતિ સ્મરણુ જ્ઞાન થયું. કંદમુનિના સમયથી આજ

સુધીનેા સંબંધ અને ભલે યાદ આવ્યા. તેમના શુભઅધ્યવસા-
યમાં વધારો થતો ચાલ્યો તેને લઈને અવધિજ્ઞાન ઉત્પન્ન થઈ
આવ્યું. અવધિજ્ઞાનના બેરથી સંસારી જીવ અનુસુંદરના પૂર્વના
ભલો પણ જાણી લીધા, પછી મહાભદ્રા સાધ્વીજીએ ચક્રવર્તિને
કહ્યું કે રાજન્ ! યાદ કરો, જ્યારે તમે ગુણધારણ હતા તે ભવમાં
મારી પાસેથી તેમજ નિર્મળાચાર્ય ગુરૂશ્રી પાસેથી હંથા પ્રકારનું
ધાર્મિક જ્ઞાન તમે મેળવ્યું હતું તે શું ભૂલી ગયા ? ક્ષમાદિ દશ
કન્યાઓ તથા સદ્ગુણોવાળી દીક્ષા તમે મેળવી હતી. છેવટે આત્માના
ભાવ રાજ્ય ઉપર આરૂઢ થયા હતા, તે યાદ કરો. ગુરૂદેવે તમને
બધો ભવ પ્રપંચ સમજાવ્યો હતો, અને કાર્યસાધક કારણો બતાવ્યાં
હતાં તે ભૂલી ગયા કે ? ત્રૈવેયક નામની દેવભૂમિનાં તમને સુખ
મળ્યાં હતાં તે સદાગમના શરણોના પ્રતાપ હતો. હે રાજા !
મોહ ન પામ ! જનૃતથા ! બોધ પામ ! બોધ પામ !

જનૃત થયેલો ચક્રવર્તિ—સાધ્વીજી મહાભદ્રા આ પ્રમાણે
છેલ્લા શબ્દો બોલ્યાં કે તરતજ સમ્યગ્દર્શનની સાથે સદ્બોધ
મંત્રીએ અનુસુંદરના મનની અંદર પોતાની પ્રવૃત્તિ શરૂ કરી દીધી.
મતલબ કે ચારિત્રધર્મના સૈન્યમાંથી તે બંને નાયકો સંસારી જીવ
અનુસુંદરની પાસે આવવાને નીકળ્યા તો ખરા, પણ રસ્તામાં
મહામોહાદિના માણસોએ એટલો બધો અંધકાર ફેલાવ્યો હતો કે
તેઓ આવતાં મુંઝાવા લાગ્યા.

આ વખતે ભગવતિ મહાભદ્રા સાધ્વીજીના વચનો રૂપ સૂર્યના
કિરણોના રામુદાયથી પ્રેરાયેલ જીવવીર્ય નામનું સીંહાસન સૂર્યકાંતની
માફક પ્રકાશવા લાગ્યું. મતલબ કે સાધ્વીજીના બોધક વચનોથી
અનુસુંદરની સત્તામાં છુપી પડેલી આત્મશક્તિ એકદમ જનૃત થઈ
પ્રકાશવા લાગી. તેથી અનુસુંદરની ચિત્તવૃત્તિમાં મહામોહના જ્ઞાનાવરણ
સુલટે જે અંધકાર ફેલાવ્યો હતો તે અંધકાર તરતજ નાશ પામી
ગયો. પછી તો પૂછવુંજ શું ? ચારિત્રધર્મરાજના અને મહામોહના

સૈન્ય વચ્ચે ત્યાંજ યુદ્ધ જામ્યું, સદ્બોધ અને સમ્યગ્દર્શન તો આ પ્રકાશ જોતાંજ દુશ્મનો ઉપર જોરથી તુટી પડ્યા. પોતાને ઘેરી લેનાર શત્રુને હઠાવી દઇ સંસારી જીવ અનુસુંદર પાસે તે બન્ને આવી પહોંચ્યા. તેમને જોતાંજ અનુસુંદરને વિચાર આવ્યો, તર્ક વિતર્કો થવા લાગ્યા કે, ભગવતિ સાધ્વીજી શું બોલ્યાં ? તેનો વિચાર કરતાં કરતાં જાતિસ્મરણુ જ્ઞાન થઈ આવ્યું. પાછલા જન્મો યાદ આવ્યા. ગુણધારણના ભવની બધી સ્થિતિ દેખાણી-સમજાણી. આ બાજુ સદ્બોધ પ્રધાને તો પોતાની લડાઇ પાછી શરૂ જ કરી દીધી, તેથી અનુસુંદરના મનના અધ્યવસાયો સારા ઊંચા થવા લાગ્યા, તેને લઇને સદ્બોધનો પરમમિત્ર અવધિજ્ઞાન, પોતાના દુશ્મનોનો નાશ કરીને અવધિજ્ઞાનાવરણને મારીને તેની પાસે આવી પહોંચ્યો. અર્થાત્ સાધ્વીજીની માફક અનુસુંદર ચક્રવર્તિને પણ અવધિજ્ઞાન થયું. તેના બળથી અસંખ્યાતા ક્ષીપ સમુદ્રોની અંદર બનતો અને બનેલો ભવ પ્રપંચ તેણે જોયો. સીંહગિરિ આચાર્યના ભવમાં ભુલાયેલું ચૌદ પૂર્વનું જ્ઞાન બધું પાછું યાદ આવ્યું. તેનું આવરણ દૂર થતાં જ્ઞાનનો અતિશય પ્રકાશ પ્રગટ થયો. નિર્મેળાચાર્યે બતાવેલો બધો ભવ પ્રપંચ સમજાયો. તેની નજર આગળ તરવરવા લાગ્યો. તેનો વિચાર કરતાં તેને પોતાના અસંખ્યાતા ભવભ્રમણુનો વૃત્તાંત યાદ આવ્યો.

આ પ્રમાણે ઘણા થોડાજ વખતમાં બધી બાજુ પલટાઇ ગઇ. અહા ! સત્સંગનો અભયબી ઉત્પન્ન કરે તેવો પ્રભાવ છે ! કયાં નરકે જવાની તૈયારીવાળો ચક્રવર્તિ અને કયાં આત્મભાનમાં જગૃત થયેલો અવધિજ્ઞાની અનુસુંદર ! આમ આ સર્વ થોડા વખતમાંજ બની ગયું. સદ્જ્ઞાનની બલિહારી છે. આ વિશ્વમાં સદ્ગુરુઓ જે ઉપકાર કરે છે તેવો ઉપકાર બીજો કોઈ કરી શકતું નથી. એક ખરી અગ્નિનો તણુજો સેંકડો વર્ષોનાં એકઠાં કરેલાં લાકડાં બાળવાને માટે પુરતો છે. તેમ અનેક જન્મોનાં પાપ બાળનાર જ્ઞાન અગ્નિ છે. સદ્ગુરુની કૃપા વિના આ જ્ઞાન મળી શકતું

નથી. આત્મામાં અનંત શક્તિ ભરેલી છે પણ તેને બાહ્ય લાવનાર નિમિત્તોની જરૂર છે, બીજું નિમિત્તો તો ઘણાંએ હતાં પણ દીવાથીજ દીવો પ્રગટ થાય. જાગેલોજ જગાડે. અનુસુંદર પાપી ટળીને મહાત્મા થયો. જ્ઞાની બન્યો.

અનુસુંદરને ગુરૂશ્રીનું દર્શન—સાધ્વીજીમહાભદ્રા સન્મુખ આ બધી બીના બની ગયા પછી અનુસુંદર સાધ્વીજીની પાછળ પાછળ આચાર્ય શ્રીસંમંતભદ્રસૂરિજીની પાસે આવ્યો, અને તેમના ચરણ કમળમાં આજોટી પડ્યો. પોતાના ઉદ્ધાર માટે સાધ્વીજીને મોકલનાર તે ગુરૂદેવને જોતાંજ પ્રેમનાં આંસુની ધાર થઈ. અહો ! ઉપગારી ગુરૂ ! ભવ સમુદ્રમાં જાહાજ સમાન ! તમારી કૃપા વિના કેાણુ તર્ક્યું છે ? નરકમાં જવાની તૈયારીવાળા મારા આત્માના ઉદ્ધારક ગુરૂજી ! હું તમારે શરણે છું. આ પ્રમાણે બોલતાં ચક્રવર્તિએ પોતાની શક્તિ વડે ચોરના આકારનું સ્વરૂપ ધારણ કરીને તેમની સન્મુખ ઉભો રહ્યો. “આ ચોરનો આકાર—સ્વરૂપ ધારણ કરવાનું કારણુ ગુરૂશ્રીએ પ્રથમ કશું હનું કે આ ચોર છે. વિશ્વમાંથી કર્મ દ્રવ્ય તેણે ખુબ ચોરીને એકદું કરેલ છે. તે કર્મ પરિણામ રાજનો ગુનેગાર છે. આ કારણુથી તથા આવા નરક-ગામી જેવા જીવનો ગુરૂઓ કેવી રીતે પળવારમાં ઉદ્ધાર કરે છે તે વિશ્વના જીવોને બતાવવા તથા રાજકુમારી સુલલિતા અને રાજકુમાર પુંડરિકને એ નિમિત્તે બોધ થશે તેમ જાણીને ચોરનો આકાર ધારણુ કર્યો હતો.”

રાજકુમારી સુલલિતાએ, ચોરનો આકાર ધારણુ કરનાર અનુસુંદરને પ્રશ્ન કર્યો કે, ભાઈ ! તે શો ગુનો કર્યો છે કે આ યમ જેવા રાજપુરૂષોએ તને પકડયો હતો ? સંસારીજીવ ચોરે જવાબ આપ્યો કે બાપ ! આ સદાગમ-સંમંતભદ્રાચાર્ય મારી હકીકત જાણે છે એટલે મારે કહેવાની જરૂર નથી.

સદાગમે જાણાવ્યું, ભાઈ તારી હકીકત તુંજ કહે. તારા કહેવાથી બીજા ઘણા જીવોને લાભ થશે.

પાછલી હકીકત અને મહાભદ્રા સાધ્વી આદિની ઓળખાણ—સંસારી જીવે કહ્યું. જેવી આપની આજ્ઞા, એમ કહી મહાભદ્રા, સુલલીતા પુંડરીક અને ગુરૂશ્રી વિગેરેની સમક્ષ પોતાના જ્ઞાન બળે નિગોદથી માંડીને આજ્ઞાપર્યંતની બધી હકીકત જાણાવી, તેમાં મહાભદ્રા સાધ્વી તે અત્યારે સુકચ્છવિજયના હરિપુર નગરમાં ભીમરથ રાજની સુલદ્રા રાણીની પુત્રી છે. આ સંમંતભદ્રાચાર્ય તેના સગા ભાઈ છે. આગળ આવી ગયેલ કંદમુનિનો જીવ તે આ મહાભદ્રા સાધ્વી છે. તેણે અમુક પ્રકારનો દંભ-કપટ કરવાથી પુરૂષ પણુનો ત્યાગ કરી સ્ત્રી પાશું પ્રાપ્ત કરેલું છે. પાછલા ગુણુધારણુના ભવમાં તે કંદમુનિએ ગુણુધારણુને બાંધ પમાડ્યો હતો, તેને જોતાં જ આ અનુસંદરને તેના તરફ પૂજ્યભાવ પ્રગટ થયો હતો. નાની ઉંમરમાં વિધવા થવાથી તેમના ભાઈ સંમંતભદ્રસૂરિએ ધર્મે બાંધ આપી સાધ્વી બનાવ્યાં હતાં. તે સાધ્વીએ અગીયાર અંગનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું હતું અને તેની લાયકાત જોઈને બધા સાધ્વી સમુદાયના ઉપરી તરિકે પ્રવર્તેની-મહત્તરા પદે સ્થાપન કરેલાં છે.

રાજકુમારી સુલલીતા એ રત્નપુરનગરના મગધસેનરાજની સુ-મંગલા રાણીની પુત્રી છે. સંસારીજીવ ગુણુધારણુના ભવમાં હતો ત્યારે આ તેની રાણી મદનમંજરી હતી, તે હજી કુંવારીજી છે. તેને બાલ્યાવસ્થાથીજ પુરૂષ ઉપર દ્વેષભાવ હતો. આ સાધ્વી મહાભદ્રા ફરતાં ફરતાં રત્નપુરમાં આવ્યાં, ત્યાં આ સુલલીતાનો મેળાપ થયો હતો. તે સાધ્વીજીને જોઈને પાછલા ભવમાં પોતાના પતિ ગુણુધારણુની સાથે ગુરૂશ્રી પાસે જતાં કંદમુનિનો જે પરિચય થયો હતો તેજ જીવ આ સાધ્વીનો હતો, તેથી તેના તરફ સુલલીતાનું મન આકર્ષાયું અને તે સાધ્વીજી સાથે પિતાની આજ્ઞાથી શુદ્ધસ્થના વેશમાં સુલલીતા રહેતી હતી. તે આ રાજકુમારી સુલલીતા છે.

રાજકુમાર પુંડરિક, આજ શંખપુરના શ્રીગર્ભ રાજની કમલિની રાણીનો પુત્ર છે. આ ગુણધારણનો મિત્ર જે કુળંધર હતો, તેનોજ જીવ તે આ પુંડરિક છે.

અવધિજ્ઞાનના અને ચૌદપૂર્વના જ્ઞાન બળથી આ બધા સંબંધો અનુસુંદરે પ્રકટ કર્યાં. તેનું બતાવેલું-કહેલું ભવ પ્રપંચનું સ્વરૂપ સાંભળીને તેઓ બધા બગૃત થવા સાથે સંસારથી ઉદાસીન થયા.

અનુસુંદરની ચિત્તવૃત્તિ—આ વખતે પુંડરિક કુમારે અનુસુંદરને પ્રશ્ન કર્યો કે તમારી ચિત્તવૃત્તિમાં અત્યારે શું શું બનાવો બની રહેલા છે ? અનુસુંદરે જવાબ આપ્યો કે, ભાઈ ! અત્યંત સંવેગમાં આવીને મેં મારો વૃત્તાંત તમને કહેવો શરૂ કર્યો, તે પછી પોતાને પ્રગટ થવાનો અવસર જણાવતાં ચારિત્રધર્મરાજ પોતાનું અંતરંગ બધું સૈન્ય લઇને મારી નજીક આવ્યા. આવતાં રસ્તામાં પોતાના બળથી તેમણે સાત્ત્વિક માનસ નગરને આનંદિત બનાવ્યું. વિવેક પર્વતને ઉજ્જવળ કર્યો. તેના ઉપર રહેલા અપ્રમત્તા નામના શિખરને તેજસ્વી બનાવ્યું. તે શિખર ઉપર જૈનપુર વસાવ્યું—વસ્તીવાળું કર્યું. તે જૈનપુરમાં પ્રથમ ચિત્તસમાધાન મંડપ બાંધ્યો હતો, તે વિખરાઇ ગયો હતો તેને પાછો વ્યવસ્થિત બનાવ્યો. તે મંડપમાં નિઃસ્પૃહતા વેદિકા બરોબર ગોઠવી દીધી. તે વેદિકા ઉપર જીવવીર્ય સીંહાસન સ્થાપિત કર્યું. એમ આખા સમુદાયને આનંદ ઉપજે તેવી ચારે બાજુ વ્યવસ્થા કરીને, આખા લશ્કર સાથે કિલ્લાઓ સજ્જ કરી ચારિત્રધર્મરાજ મારી સન્મુખ આવવાને નીકળ્યા. રસ્તામાં મહામોહના લશ્કરનો તેમને ભેટો થયો. ચિત્તવૃત્તિનાં છેડા ઉપર બન્ને લશ્કર વચ્ચે તુમલ યુદ્ધ થયું તે વખતે સમ્યગ્દર્શન અને સદ્બોધમંત્રીની સાથે ચારિત્રધર્મરાજને મેં ટેકો આપ્યો, તેમના તરફ ખુબ લાગણી દર્શાવી, તેના પરિણામે ચારિત્રધર્મની જીત થઈ. મારા અંતઃકરણમાંથી શત્રુઓને કાઢી મૂકી તેનો કબજો તેમણે લીધો, અને ત્યાં ચારિત્રધર્મ પોતાનું રાજ્ય સ્થાપન કર્યું. પછી તેઓ મારી પાસે આવ્યા.

મહામોહ રાજાનેા બધા માલ હુંટાઈ ગયો છે, છતાં તેઓ જોમ તેમ જીવતા રહીને હજી અંદર છુપાઈ ગયા છે. ભાઈ પુંડરિક ! મારી ચિત્તવૃત્તિમાં અત્યારે આ સ્થીતિ ચાલી રહેલી છે. શત્રુઓ નાશી ગયા છે, મારા હિતકારી બંધુઓ હર્ષમાં આવી ગયા છે. હવે મને એમ થાય છે કે ગુરૂશ્રી પાસે સાધુવેષ ગ્રહણ કરીને મારા અંતરંગ બંધુઓને પોપણ આપું. આમ અનુંસુંદરે પોતાની ચિત્તવૃત્તિના આંતરૂભાવો બધા બતાવ્યા, સમજાવ્યા, એટલામાં તેનું ચોરનું સ્વરૂપ જે તેણે વૈક્રિય લખિધથી કર્યું હતું તે વિખેરી નાખીને ચક્રવર્તિનું ખરૂં સ્વરૂપ અને વૈભવો પ્રગટ કર્યા. પ્રધાન, સેનાપતિ વિગેરે ત્યાં હાજર થયા.

રાજ્યનેા ત્યાગ—અનુંસુંદર ચક્રવર્તિના હૃદયમાં હવે આ દુનિયાના કોઈ પદાર્થો ઉપર સ્નેહ રહ્યો ન હતો. હૃદયથી જ રાજ્યાદિનેા ત્યાગ થઈ ગયો હતો, તેના મનમાં ચારિત્રધર્મેરાજની પધરામણી થઈ ચુકી હતી. તેણે પોતાની ઈચ્છા દીક્ષા લેવાની છે તે પોતાના પરિવાર આગળ કહી બતાવ્યું. તે વખતે તેણે પોતાનાં ચક્રવર્તિ પાણુના ચિન્હો જે પોતાની પાસે હતાં તે પોતાના પુત્ર પુરંદરરાયને આપી દીધાં. પુરંદરરાયને રાજ તરિકે સ્વીકારવા પ્રધાનાદિને ભલામણ કરી એટલે દરેકે તેમની તે આજ્ઞા માન્ય કરી.

સુલલીતાને જાગૃત કરવાનેા પ્રયત્ન—આ અવસરે શ્રી ગર્ભરાજ પોતાની રાણી સાથે ત્યાં આવી પહોંચ્યા હતા, અનુંસુંદર જેવો ચક્રવર્તિ રાજ્ય છોડી ચારિત્ર લે છે તે બનાવથી સુલલીતાને આશ્ચર્યનેા પાર ન રહ્યો, પુંડરિકને પણ સંતોષ થયો. દીક્ષા લીધા પહેલાં અનુંસુંદરે સુલલીતાને જાગૃત કરવા પાછલા જન્મોમાં થયેલી પોતાની વિડંબનાની અને ગુણુધારણુના ભવમાં, તે તેની સ્ત્રી મંદન-મંજરી હતી વિગેરે સારા માઠા પ્રસંગો યાદ કરી આપી વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન કરવા ખુબ પ્રયત્ન કર્યો, ઘણું સમજાવી પણ તેનામાં દીક્ષા લેવાનેા કિત્સાહ પ્રગટ ન જ થયો. અનુંસુંદરે બોલવું બંધ કર્યું, આ અવસરે

રાજકુમાર પુંડરિક આ બધી હકીકતો સાંભળતો હતો તે એકદમ મૂંઝાઈ ખાઈ જમીન ઉપર પડી ગયો. શ્રીગર્ભરાજ પોતાના પુત્રની આ સ્થિતિથી આકુળવ્યાકુળ થઈ ગયા, રાણી કમલિની ધ્રુજવા લાગી. પુંડરિકને પવન નાખવા માંડ્યો. થોડીવારે કુમાર સાવધાન થયો.

પુંડરિકને જાતી સ્મરણ—તેણે પોતાના પિતા શ્રી ગર્ભરાજને ઉદ્દેશીને જણાવ્યું. પિતાજી! આપ મોડા પધાર્યા, આપના આવ્યા પહેલાં અનુંસુંદર ચક્રવર્તિએ પોતાના અનેક પાછલા ભવોની હકીકતો જણાવી. તેમાં શા કારણે તેમને રખડવું અને દુઃખી થવું પડ્યું તે બધી હકીકતો સાંભળવા છતાં મને બોધ નહોતો થયો, પણ પાછળથી સુલલીતાને ઉદ્દેશીને તેમણે ટુંકામાં જે હકીકત કહી તેથી માંડે આત્મિકવીર્ય ઉછળી આવ્યું, મને મૂંઝાઈ આવી અને તેમાં પૂર્વજન્મોનું જ્ઞાન થઈ આવ્યું છે. અનુંસુંદરના ગુણધારણ પળાના ભવમાં તેનો મિત્ર હું કુલંધર હતો. તે સર્વ વાત મને સાક્ષાત યાદ આવે છે. નિર્મળાચાર્યે ભવ પ્રપંચની હકીકત કહી હતી તે બધી વાત મને યાદ આવે છે. માંડે મન સંસાર પરિભ્રમણથી ઉદ્દેગ પામ્યું છે. પિતાજી! મને આજ્ઞા આપો. તો હું પણ અનુંસુંદરની સાથે દીક્ષા ગ્રહણ કરું.

આ વાત સાંભળી તેની માતા રૂદન કરવા લાગી. રાજાએ ધીરજ આપતાં કહ્યું. જ્યારે આ પુત્ર ગર્ભમાં આવ્યો ત્યારે તમને જે સ્વપ્ન આવ્યું હતું તે યાદ કરો. એક સુંદર પુરૂષ મુખમાં પ્રવેશ કર્યો અને પાછો નીકળીને ચાલ્યો ગયો. એ આજ અર્થને સૂચવે છે કે પુત્ર દીક્ષીત થશે. વળી આ બાળક ભોગ ભોગવવાને લાયક છે તેવી ઉમરમાં ધર્મ માર્ગ ધરે છે, આપણને તો ભોગ ભોગવતાં આટલી ઉમર થઈ ગઈ હવે તો ધર્મ સન્મુખ થવું જ જોઈએ, રાજાની શીખામણ રાણીને ચોગ્ય લાગી, પુત્રને દીક્ષાની રજા આપી અને પોતે પણ બન્ને દીક્ષા લેવાને તૈયાર થયાં

સુલલિતાનો પશ્ચાત્તાપ.—આ વખતે કુમારી સુલલિતાના મનમાં અનેક વિકલ્પો ઉઠતા હતા. તેણે મહાભદ્રા સાધ્વીજીને ઉદ્દેશીને કહ્યું. ભગવતિ ! મેં પૂર્વે શું પાપ કર્યું હશે કે મને આમાં કાંઈ સમજણ પડતી નથી. રાજકુમાર પુંડરિક સ્વભાવિકજ આ હકીકત સાંભળતો હતો, તેને જાતિસ્મરણ થયું અને વૈરાગ્યથી દીક્ષા લેવા તૈયાર થયો છે. ત્યારે મને ઉદ્દેશીને મહાશય અનુસુંદરે બધો ભવપ્રપંચ સમજાવ્યો, પ્રસંગોપાત બીજા અનુભવો કહ્યા, છતાં હું કેવી નિર્ભાગી છું કે તે વાતના રહસ્યને હજી સમજી શકતી નથી. આ પાછળથી આવેલા શ્રી ગર્ભરાજ તથા રાણી કમલિની પણ બોધ પામ્યાં, છતાં મને વૈરાગ્ય કેમ થતો નથી ? પૂજ્યા ! કાંતો તેનું કારણ આપ કહો અગર સદાગમ ગુરૂશ્રીને કહો એટલે તે—મને સમજાવે.

અનુસુંદરે જણાવ્યું. બાઈ ! મહાભદ્રાને તસ્તી શા માટે આપે છે. ! તેનું કારણ હું જ તને સમજાવું. મારા ગુણધારણના ભવમાં તું મદનમંજરી હતી. મારી સાથે તેં પણ દીક્ષા લીધી હતી, દરેક વાતે ધર્મપરાયણ હતી પણ ભણવાની બાબતમાં તને કંટાળો આવતો હતો. બીજી કોઈ સાધ્વી મોટે શબ્દે ગોણે, ભણે કે સ્વાધ્યાય કરે તો તે ગમે નહિં. પૂર્વનું ભણેલું યાદ કરવાનું કંટાળીને તેં બંધ કર્યું. અન્યો અન્ય તર્ક વિતર્ક કરી સમાધાન કરવાનું તને ઠીક લાગે નહિં. ધર્મદેશના સાંભળવાનું કે બીજાને સંભળાવવાનું તને ગમે નહિં. ઉંઘને સારો આવકાર આપી નિરાંતે ઉંઘ્યા કરે. આ પ્રમાણે જ્ઞાનના સંબંધમાં તે આશાતના કરી છે, તે કર્મનું આ પરિણામ છે, કે કોઈ પણ બાબતના ઉંડા રહસ્યને તું સમજી શકતી નથી. પૂર્વના અભ્યાસ પ્રમાણે આ ભવમાં પણ જ્ઞાનની બાબતમાં તને કંટાળો આવે છે, તેના ખરા સ્વરૂપમાં કહેવાનો આશય તું સમજી શકતી નથી.

સુલલિતાએ કહ્યું આર્થ ! આપનું કહેવું યોગ્ય છે, છતાં મને દુર્ભાગીને તેની કાંઈ અસર થતી નથી. આમ કહેતાં તેની આંખમાંથી

મોતી જેવાં સ્થુળ આશુઓ ટપકવા લાગ્યાં. તે ઘણું રડી, પશ્ચાત્તાપ કર્યો, તેનાં હાથોમાં પોતાની અજ્ઞાનતાને અંગે તેને ઘણું દુઃખ થતું હોય તેમ જણાતું હતું.

સુલલીતાની આવી મનોદશા જોઈને અનુસુંદરે કહ્યું. બેટા ! દીલગીરી છોડી દે. તારું કર્મ ક્ષીણ થવા આવ્યું છે. આ ભગવાન સદાગમની ભક્તિ કર, એને શરણે જા. ગુરૂશ્રીની આરાધના એજ તત્ત્વજ્ઞાન પ્રાપ્તિનું પરમ કારણ છે. અજ્ઞાનરૂપ અંધકારનો નાશ કરવામાં તેજ સાચા સૂર્ય સમાન છે. એ ભગવાનના ચરણ પાસે તું આવી શકી છે એજ તારા ભાગ્યોદયની નિશાની છે.

અનુસુંદરનાં આ વચનોથી સુલલીતાના મનમાં તીવ્ર સંવેગનો અગ્નિ પ્રગટ થયો. આ સંમેતભદ્રસૂરિ એજ સદાગમ છે એમ સમજીને સુલલીતા રાજકુમારી તેમના ચરણ આગળ નમી પડીને લાગણીથી બોલવા લાગી કે, ઓ જગત્પાનાથ ! અજ્ઞાનતાના કાઢવમાં ખુંચેલી મને કાઢવાને આપજ સમર્થ છો. હું મંદ ભાગી છું. આપને શરણે આવી છું. પિતા. માતા જે કહ્યું તે આપ છો. પ્રભુ ! મને કર્મભળ વગરની કરો. માંડે અજ્ઞાન દૂર હકાવો.

સુલલીતાને જાતિ સ્મરણ. ખરા હૃદયનો પશ્ચાત્તાપ, સદાગમનું બહુ માન, તીવ્ર સંવેગ, હૃદયની સરલતા અને ગુરૂ તરફ અનન્ય પ્રેમ, આ સર્વનું પરિણામ એ આવ્યું કે, તેના કર્મનું જાણું તુંટવા માંડ્યું. ગુરૂના ચરણમાં મસ્તક છે, આંખમાંથી અશ્રુ સરી રહ્યાં છે, આ સ્થિતિમાંજ તે ભોળી બાઈને જાતિ સ્મરણ જ્ઞાન થઈ આવ્યું. મદનમંજરીના ભવની બધી વાત યાદ આવી. અનુસુંદરે તેને જે વાતો કહી હતી તે સર્વ પ્રત્યક્ષ જણાણી એટલે ત્યાંથી ઉઠીને તરતજ અનુસુંદરના પગમાં જ ધનમી પડી.

અનુસુંદર—સુલલીતા ! આ શું ?

સુલલીતા—આર્ય ! ભગવાનની કૃપાથી તમારી માફક મને પણ જાતિસ્મરણ થયું છે. હવે માંડે મન સંસારથી ઉદાસીન

થયું છે. આ દુર્ભાગી બાળા ઉપર આપે તથા ગુરૂદેવે મહાન ઉપકાર કર્યો છે.

અનુસુંદર—બાપ ! મહાત્મા સદાગમ ભક્તો ઉપર અનન્ય ઉપકાર કરે છે, એમાં જરા પણ સંદેહ નથી. નરકે જવાને લાયક હતો છતાં થોડાજ વખતમાં મને આવી ઉત્તમ ભૂમિકા ઉપર તેમણેજ લાવી મૂક્યો છે. ગમે તેવા પાપી પ્રાણીઓ પણ સદાગમની ભક્તિ કરે તો અવશ્ય પાપથી મુક્ત થાય છે.

સુલલીતા—આર્થ આપનું કહેવું સાચું છે.

આમ વાતો ચાલે છે ત્યાં સુલલીતાના પિતા મગધસેન અને માતા સુમંગલા ત્યાં આવી પહોંચ્યા. આચાર્યશ્રીને વંદન કરી બધા બેઠા. સુલલીતા પીતાને નમન કરીને પોતાની માતા પાસે જઈ બેઠી. માતાએ જણાવ્યું. બેટા ! ઘણા દિવસથી તને બેઠ ન હતી તેથી રાજ્ય છોડીને તને મળવા અમે આંહી આવ્યા છીએ. તને ન બેઠે તો માફ હૃદય બળ્યા કરે છે. તું કેવી કઠોર છે કે તારી તબીયતના સમાચાર પણ ન મોકલાવ્યા. ?

માતા ! વધારે વાત શું કરું ! તમારા સ્નેહની હમણાં જ ખબર પડવાની છે.

આપની રજ લઈને હું દીક્ષા લેવા ઇચ્છા કરું છું. બે મારા પર સ્નેહ હોય અને માફ ભરું ઇચ્છતા હો તો મને આજ્ઞા આપો. મને ખાતરી છે કે આપનો મારા ઉપરનો પ્રેમ પ્રગટ કરવાનો આ ઉત્તમ અવસર છે.

રાજા મગધસેન આ ઉત્તરથી ખુબ ખુશી થયો. પોતાની રાણીને ઉદ્દેશીને કહ્યું દેવી ! પુત્રીએ તો આપણું મોટું ખંધ કરી દીધું. આ પુત્રી બહુ બોળી હતી, કાંઈ વિશેષ સમજતી ન હતી. પણ ભગવતિ મહાભદ્રાના લાંબા વખતના પરિચયથી તે ઘણી હુશીયાર થઈ.

છે. પુત્રી ઉપરનો સાથો સ્નેહ તેનું કલ્યાણ થાય તેમાં રહેલો છે. વળી આપણે પણ વૃદ્ધ થયા છીએ તો તેની સાથે દીક્ષા લેવી તે આપણા માટે પણ ઉચિત છે.

સુમંગલા—નાથ ! જોવી આપની આશા.

માતા પિતા આટલાં જલદી અનુકુળ થશે તેવી સ્વપ્ને પણ આશા ન હતી, તે આશા સફળ થયેલી જાણી સુલલીતા પિતાના ચરણમાં નમી પડી અને અનુસુંદર વિગેરેના વૃત્તાંત કહી પોતાને જાતિ સ્મરણ થયું તે આ સદ્ગુણનો પ્રતાપ છે એમ હકીકત કહી સંભળાવી.

ચક્રવર્તિ આદિની દીક્ષા. આ તરફ અનુસુંદર ચક્રવર્તિએ ગુરૂશ્રી પાસે દીક્ષા દેવાની યાચના કરી, તે સાથે શ્રીગર્ભરાજ, કમલિની રાણી, પુંડરીક પુત્ર, મગધસેન રાજ, સુમંગલા રાણી અને પુત્રી સુલલીતાએ પણ પોત પોતાના રાજ્યની અને બીજી વ્યવસ્થા કરીને દીક્ષા આપવાની માગણી કરી એટલે તેજ મનોરમ ઉદ્યાનમાં વિવિધ મહોત્સવ પૂર્વક દેવો અને અનેક મનુષ્યોની હાજરીમાં આચાર્યશ્રી સંમંતભદ્ર સરિએ બધાને દીક્ષા આપી. દીક્ષા આપ્યા બાદ ચારિત્રમાં સ્થીર કરવાને બોધ આપ્યો. તે સાંભળીને દેવો તથા મનુષ્યો પોત પોતાને સ્થાને ગયા. બાદ્યોને મહાભદ્રા સાધ્વીજીની શિષ્યાઓ તરિકે સોંપવામાં આવ્યાં.

સવાર્ધસિદ્ધ વિમાને—સૂર્ય અસ્ત થઈ ગયો હતો, આ-વશ્યક ક્રિયાઓ કરી સાધુઓ સ્વાધ્યાય અને ધ્યાન કરવામાં લાગી ગયા હતા. રાત્રિનો પહેલો પહેર પુરો થઈ ગયો હતો. આ વખતે અનુસુંદરરાજપિંના મનમાં આનંદનો પાર ન હતો. પોતાના કર્તવ્યનું પૂર્ણ ભાન થવાથી અને કર્તવ્યના માર્ગમાં પ્રવેશ કર્યો હોવાથી પોતાની જાતને, પોતાના જન્મને સફળ માનતાં રાત્રિએ એકાંતમાં ધ્યાનારૂઢ થયા હતા. અધ્યવસાયની નિર્મેજતા વધતી ચાલી હતી, ઉપશમ શ્રેણિએ ચડી ઉપશાંત મોહ ગુણુસ્થાન ઉપર આરૂઢ થયા હતા.

એ અવસરે આચાર્યશ્રીએ બધા સાધુઓને જાણાવ્યું કે અનુ-
સુંદર મુનિને મરણ વખત નજીક આવી પહોંચ્યો છે, માટે બધા
તેઓની આજુ બાજુ બેસી તેમને સમાધિ પ્રાપ્ત થાય તેમ કરો.
તરતજ બધા સાધુઓ તેમની નજીક શાંત થઇને બેસી ગયા. ધ્યાના
રૂઢ આત્માને બીજી જગતિ આપવાની શી હોય ? છતાં શાંત પ-
વિત્ર વાતાવરણના અસરની તેમને જરૂર હતી.

સાધુઓએ આજુ બાજુ બેસી પવિત્ર વિચારોથી ઘણું ઉત્તમ
અને શાંત વાતાવરણ ઉત્પન્ન કર્યું. આની પણ ખુબ અસર તે રાજ-
ર્ષિને થઇ. ઉપશમ શ્રેણિની ધ્યાનારૂઢ દશામાં આ શરીર પાંજરાને મૂકી
તે મહાત્મા તેનીશ સાગરોપમ જેટલા મહાન આયુષ્યવાળા સર્વાર્થ
સિદ્ધ વિમાને દેવપણે ઉત્પન્ન થયા. પ્રભાતે શ્રીસંઘસમુદાય તરફથી
મુનિરાજ અનુસુંદરરાજર્ષિના મૃત શરીરનો અગ્નિ સંસ્કાર કર-
વામાં આવ્યો.

પ્રકરણ એકવીશમું.

વિશ્વવ્યાપક જૈનદર્શન.

વિશુદ્ધ ધર્મેનો સાચો બોધ આપનાર તે અનુસુંદર મહાપુરૂષ
હતો, આમ અચાનક એકજ દિવસમાં તેનો સદાનો વિયોગ થવાથી
નવીન ધર્મ પામેલી સાધ્વી સુલલિતાને વિશેષ ખેદ થયો તે જાણીને,
આચાર્ય મહારાજશ્રી સંમંતભદ્રસરિજીએ તેનો શોક દૂર કરવા અને
ધર્મમાં સ્થીર કરવા ઉપદેશ આપતાં જાણાવ્યું કે આર્યો ! અનુસુંદર
એક વીર પુરૂષ હતો વીર પુરૂષને છાજે તેમ એકજ દિવસમાં તેણે પોતાનું
કાર્ય સિદ્ધ કરી લીધું છે, તેને માટે શોક કરવો તે યોગ્ય નથી. જે
મહાપુરૂષે પાપને ધોધને આરાધના કરી પંડિત મરણે દેહ ત્યાગ
કર્યો છે તેનું જીવન અનુમોદન કરવા યોગ્ય છે. હું તેનું જ્ઞાનદષ્ટિથી

જીવિબ્ય જાણીને તને કહું છું કે, તે મહાત્મા સર્વાર્થ સિદ્ધ વિમાનમાં દેવપણે ઉત્પન્ન થયો છે, ત્યાં કેવળ સાધુ પુરૂષ જેવું ઉત્તમ, શાંત જીવન પૂર્ણ કરી, પુષ્કર વરદ્વીપમાં આવેલા ભરતક્ષેત્રમાં. અયોધ્યા નગરીના ગાંધારરાજ રાજની પત્નિની રાણીના પુત્રપણે ઉત્પન્ન થશે. તેનું અમૃતસાર નામ રાખવામાં આવશે. દેવ જેવી સમૃદ્ધિ પામી મનુષ્યપણામાં દેવ જેવા સુખનો અનુભવ કરશે. છેવટે વિપુલાચાર્ય નામના પવિત્ર ગુરૂશ્રીના સમાગમથી બોધ પામી પૂર્વની માફક દીક્ષા લેશે. સાધુજીવનમાં તપશ્ચર્યાદિ કર્મ યોગથી વિશુદ્ધિ મેળવી છેવટે જ્ઞાનયોગમાં કર્મોનો ક્ષય કરી તે કેવળ જ્ઞાન ઉત્પન્ન કરી મોક્ષે જશે.

આ પ્રમાણે બાવી પણ કલ્યાણરૂપ હોવાથી અનુંસુંદર મુનિનું મરણ કોઈ રીતે ખેદ કરવા યોગ્ય નથી, એમનો આત્મવિકાસ આદર્શ રૂપ છે. તેમના આ જીવન ઉપરથી ઘણું ઘણું જાણવાનું જાણત રહેલાનું અને આગળ વધવાનું મળે તેમ છે. વિગેરે ઉપદેશ આપી મુક્તિલાદિને શાંત કર્યા.

ચિત્તવૃત્તિના લોકોનું શું થયું ? એ અવસરે નવીન યુવાન બુદ્ધિશાળી પુંડરિક મુનિએ ગુરૂશ્રીને વંદન કરી જાણાવ્યું કે પ્રભુ ! તેની ચિત્તવૃત્તિમાં ચારિત્રધર્માદિ સારાં માણસો તથા મહામોહાદિના ખરાબ માણસો હતાં તેમનું શું થયું ? તેઓ ક્યાં ગયાં ? તે જાણાવવા કૃપા કરશો ?

ગુરૂશ્રીએ જાણાવ્યું. પુંડરિક ! તમે સારો પ્રશ્ન કર્યો છે. અત્યારે તો તે માણસો તેની ચિત્તવૃત્તિમાં છે પણ જ્યારે તે અમૃતસારપણે મનુષ્ય જન્મમાં ઉત્પન્ન થશે ત્યારે તે સર્વસંગનો ત્યાગ કરશે-દીક્ષા લેશે, ત્યારે ક્ષાંતિ આદિ અને ધૃતિ આદિ કન્યાઓ પ્રગટ થશે. દુંકામાં કહું તો ચારિત્રધર્મ રાજનું આખું સૈન્ય બાહાર પ્રગટ થશે. સદ્બોધ, સમ્યગ્દર્શન અને ચારિત્રધર્મરાજ પોતે તેના ઉત્તમોત્તમ સ્વરૂપમાં પ્રગટ થશે. તેના બળથી મહામોહના બધા સૈન્યનો નાશ કરી દેશે. ક્ષપક

શ્રેણિ આશ્વ થઈ તેના પુરવેગમાં ઘાતિકર્મે નામના ચાર દુશ્મનને સર્વથા નાશ કરશે કે, જે શ્રીને તેની આગળ કોઈ દિવસ પ્રગટ થશે જ નહિ. તે વખતે સદ્બોધ સમ્યગ્દર્શન અને ચારિત્રધર્મ રાજ પુરખાહારમાં સર્વ શક્તિઓ સાથે પ્રગટ થશે. તેમને કેવળજ્ઞાન, કેવળદર્શન ક્ષાયકચારિત્ર પૂર્ણાનંદ અને અનંતશક્તિ આ ચાર મહાત્માત્મિક ગુણોની પ્રાપ્તિ થશે.

આ ચાર ગુણુ પ્રગટ થશે ત્યારે જ્ઞાનાવરણ દર્શનાવરણ, મહા-મોહ ચારિત્રાવરણ. અને અંતરાય આ ચાર કર્મપરિણામના રાજાઓ પોતાના પરિવાર સાથે મરણ પામશે. અને જ્ઞાનાદિચાર આત્મિક ગુણો તે સંસારી જીવના સ્વરૂપ સાથે એક રસ અભેદરૂપે પરિણમી જશે.

આ ચાર આત્મિક ગુણુની પ્રાપ્તિથી તે સંસારી જીવ મહારાજ વિશ્વના અનેક જીવોને ઉપકાર કરનારા થશે. છેવટે કેવળી સમુદ્ધાત કરી સર્વમનાદિ યોગનો નિરોધ કરી શૈલેશી નામની ક્રિયા કરશે. એ વખતે બાકી રહેલા ચાર નામ, ગોત્ર, વેદની અને આયુષ્ય નામના રાજાઓ તેના પરિવાર સાથે મરણ પામશે. તે સાથે કર્મપરિણામ કે જે આઠ રાજાઓના અંગરૂપ હતા, તે પણ મરણ પામશે. તે કર્મપરિણામનો નાશ થતાં, કાળપરિણુતિ આદિ સર્વનો નાશ થશે. ભવિતવ્યતા તો ઘરની નહિ અને ઘાટની નહિ, તેમ મહામોહ અને સંસારી જીવ બન્નેથી બ્રહ્મ થઈ તેનાથી સદાને માટે છુટી પડી જશે.

આ પ્રમાણે જે દુઃખદાઈ મહામોહાદિ હતા તેનો તો સર્વથા નાશ થઈ જશે. અને જે સુખદાઈ અંતરંગ કુટુંબ ચારિત્રધર્માદિનું હતું તેમાં જેઓ જીવને મદદગાર હતા, છતાં તે પ્રશસ્ત મોહના કુટુંબના હતા, તેનો પણ નાશ થઈ જશે. બાકી જે અંતરંગ અભેદ સ્વરૂપવાળા, નામકર્માદિ ચાર રાજાઓના મરણથી ચાર આત્મિક ગુણુ પ્રગટ થવાના તે આત્માની સાથે અભેદરૂપે પરિણમી રહેશે.

આ પ્રમાણે તે આઠે કર્મરૂપ કર્મપરિણામના નાશથી અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન, અનંત આનંદ, અનંત આત્મિકવીર્ય-શક્તિ, અનંત

સુખ, સાદિઅનંતસ્થિતિ અગુરૂલ્લુ અને અરૂપિ. આ આઠ અભેદ ગુણુ પ્રગટ કરી આત્મા, પરમાત્મ સ્વરૂપે થઈ રહેશે. તેનાં કર્તવ્યો પુરાં થશે. નિવૃત્તિ નગરી-સ્થાનમાં તે સદાને માટે શાશ્વત સ્વરૂપ આત્માનંદમાં મગ્ન થશે. આ પ્રમાણે તેના અંગત કુટુંબનું પરિણામ આવશે.

આ પ્રમાણે સંમંતભદ્રાચાર્ય પાસેથી હકીકત સાંભળીને પુંડરિક મુનિ વિગેરે સાધુઓ આનંદ પામ્યા. સુલ્લસીતાનો શોક દૂર થયો, તેણીએ પોતે આત્મસ્વરૂપ પ્રગટ કરવા તે દિવસથી ખુબ પ્રયત્ન કરવાનું શરૂ કર્યું, નિકાચિત કર્મો તોડવા અનેક પ્રકારની તપશ્ચર્યા કરી, જ્ઞાનમાં વધારો કર્યો. તેને લઈને ઘણાં કર્મો ધોઈ નાખી આત્માને ઉજવળ કર્યો.

આગમનો સાર શું છે ! પુંડરિક મુનિએ એક વખત ગુરૂ શ્રીને પ્રશ્ન કર્યો કે પ્રભુ ! ચૈદ પૂર્વનું જ્ઞાન તો એક સમુદ્ર જેવું છે એનો ટુંકામાં સાર મને બતાવશો ?

આગમનો સાર ધ્યાનયોગ—સંમંતભદ્રાચાર્યે જણાવ્યું. પુંડરિક ! આખા જૈન આગમનો સાર નિર્મળ ધ્યાન યોગ છે. આખા સિદ્ધાંત સમુદ્રનો સાર શક્ત આ શબ્દમાં આવી જાય છે. જૈન શાસ્ત્રમાં ગૃહસ્થધર્મને અંગે, તથા ત્યાગી સાધુધર્મને અંગે જે મૂળગુણો અને ઉત્તર ગુણો બતાવ્યા છે. જે જે બાહ્ય ક્રિયાઓ કહી છે તે સર્વ કરીને પાણુ અંતે ધ્યાનયોગ કરવાનો છે.

આ સર્વ પાંચ મહાવ્રત કે બાર વ્રત આદિ ગુણો અને કરાતી તપ, જપ, સેવા, ભક્તિ, દાનાદિ ક્રિયાઓનો હેતુ ધ્યાન યોગ સાધવાનો છે.

ધ્યાનમાટે મનની શુદ્ધિ—મુક્તિને માટે ધ્યાન યોગની જરૂર છે, અને ધ્યાનની સિદ્ધિ માટે મનને નિર્મળ કરવાની જરૂર છે. મનને નિર્મળ કરવામાં અહિંસાદિ સાધનો ઉપયોગી છે. આ પ્રમાણે આ બધાં અનુષ્ઠાન-કર્મેકાંડ, વ્રત, તપ, જપાદિ કરવામાં આવે છે તે બધાં મનની શુદ્ધિ માટે કરવાનાં છે. આમ આપ્રત કે અનુ-

જ્ઞાન-કર્મકાંડ કરવાથીજ ઇતિ કર્તવ્યતા કે પૂર્ણતા મળી લેવાની નથી. તે તો મણુમાં પ્રથમ પુણી છે. ત્યાર પછી ધ્યાનયોગ સિદ્ધ કરીને આત્માનું શુદ્ધસ્વરૂપ પ્રગટ કરવાનું છે.

પુંડરિક મુનિ! આ પ્રમાણે તમે મારો કહેવાનો ભાવાર્થ સમજ્યા હશે કે આ બધાં કર્મકાંડ, વ્રત, તપ, જપાદિ એક ધ્યાનયોગ સિદ્ધ કરવા માટે છે. જો આ ધ્યાનયોગ સિદ્ધ ન થાય તો આ વ્રત, તપ, જપાદિથી આત્માની શાંતિ-પૂર્ણતા મળતી નથી, તે તો એક અંગ છે. અનેક અંગો એકઠાં થવાથી સંપૂર્ણ કાર્ય સિદ્ધ થાય છે માટે ધ્યાનયોગ એ સર્વનો સાર છે.

આરંભાદિ મળે ત્યાગ—આ ધ્યાનયોગ સિદ્ધ કરવા માટે આરંભાદિ મળે પ્રથમ દૂર કરવા જોઈએ. બાહ્ય આચાર વિચારની શુદ્ધિ કરવી જોઈએ. સર્વ પ્રકારની ઉપાધિનો ત્યાગ કરનાર ધ્યાનયોગ સારી રીતે સાધી શકે છે. જે કોઈ પ્રાણી ઉપાધિ રહિત થઈને ધ્યાનયોગને માર્ગ ચડતો જાય છે, તે નિર્મળ આત્મા જૈન હોય કે જૈનેતર હોય પણ તાત્વિક દષ્ટિએ તે જન શાસનમાં વત્ત છે અને તેઓ સંસારનો છેદ કરી શકે છે.

અનુષ્ઠાનની વ્યાપકતા—જેમ સર્વ રોગનું મૂળ કારણ વાત, પિત્ત, અને કફ છે. હવે જે ઔષધથી વાત, પિત્ત કે કફની શાંતિ થાય-આરોગ્યતા પ્રાપ્ત થાય તે તેને માટે ઉત્તમ ઔષધ છે. તેમ જ ઉપાયથી રાગદ્રેષ અને મોહરૂપ દોષો-વ્યાધિઓ નાશ થાય છે, આત્માને નિર્મળ કરે છે. તે ઉપાયો જૈન દર્શનમાં હોય કે જૈનેતરમાં હોય છતાં તે સર્વજ્ઞના મતને અનુકુળ-સંમત છે. અને જે અનુષ્ઠાન મનને મલીન કરનારાં-મોક્ષને અટકાવનારાં છે તે અનુષ્ઠાન કરનાર જૈન મુનિ હોય કે જૈન શ્રદ્ધસ્થ હોય પણ તે અનુષ્ઠાનો જૈન દર્શનથી બાહ્યનાં છે.

ચિત્તની નિર્મળતા કરનાર સત્યતત્ત્વનું જ્ઞાન અને વિશુદ્ધ વર્તન ગમે તે દર્શનમાં હોય તો તેથી મોક્ષ પ્રાપ્તિ થાય છે. આ-

ત્માને વિકાસ કરવામાં બાહ્ય વેષને મુખ્ય સ્થાન નથી પણ નિર્મળતાને—રાગદ્વેષની મંદતાને અને આત્મ ઉપયોગની અખંડ ભવૃતિને મુખ્ય સ્થાન કહ્યું છે.

ધ્યાનની વ્યાપકતા.

સર્વોપાધિ વિશુદ્ધેન, તતો જીવેન સાધ્યતે ।
 ધ્યાનયોગઃ પરઃ શ્રેષ્ઠો, યઃ સ્યાન્મોક્ષસ્ય સાધકઃ ॥૧॥
 પાપંહિ દુષ્ટકલ્લોલૈઃ, પુણ્યં ગૃહાન્તિ સુંદરૈઃ ।
 ચિત્તૈરાત્મા તથોભાભ્યા, મૌદાસીન્યેન મુચ્યતે ॥૨॥
 સ્વભાવ एव જીવસ્ય, યત્તથા પરિણામભાક્ ।
 વધ્યતે પુણ્ય પાપાભ્યાં, મધ્યસ્થાત્તુ વિમુચ્યતે ॥૩॥
 તેચહિંસાચનુષ્ટાનાદ્, ભ્રમકાલુણ્ય કારકાત્ ।
 જાયન્તે ચિત્ત કલ્લોલા, યથાઽપથ્યાદગદાસ્તનૌ ॥૪॥
 તથાઽહિંસાચનુષ્ટાનાત્, સ્થૈર્યનૈર્મલ્ય કારકાત્ ।
 જાયન્તે શુભ કલ્લોલાઃ પથ્યાદિવસુસ્વાસિકા ॥૫॥
 ચિત્તજાલોપસંહારિ, યત્પુનર્ધ્યાનમીદશમ્ ।
 ઔદાસીન્યં મતૈતદ્વિ, નિર્જેરામાત્રકારણમ્ ॥૬॥
 તદ્વ્રનિરોદ્ધવ્યં, ચિત્તજાલં મુમુક્ષુણા ।
 તચ્ચ નાના વિધૌપાયૈ, રાગદ્વેષાદિ સ્ત્રદનૈઃ ॥૭॥

ધ્યાનની વ્યાપકતા—ધ્યાન યોગ સર્વથી શ્રેષ્ઠ છે. મોક્ષને તે સાધક છે. સર્વ ઉપાધિથી વિશુદ્ધ થયેલા જીવે તેને સાધે છે.

ધ્યાનયોગ કરનાર જીવેએ એકાંત સ્થાને ઘેસીને પોતાના ભાવમનવડે ઉપયોગ વડે બેસા કરવું. મનમાં બે અશુભ વિચારો આવે તો સમજવું કે તે વિચારોથી પાપ બંધ થાય છે. બે મનમાં શુભ વિચારો આવે તો તેથી પુન્ય બંધ થાય છે. પણ શુભ કે અશુભ કેઈ પણ વિચારો ન આવે તો તે ઉદાસીનતાવાળી સ્થિતિ કહેવાય છે. આ સ્થિતિમાં વધારે વખત સ્થિરતા કરવાથી આત્મા કર્મોને તોડી નાખી મુક્ત થાય છે.

આત્માનો પરિણમનધર્મ—સંસારી આત્મામાં પરિણમન ધર્મ રહેલો છે. કોઈ ને કોઈ આકારે પરિણમવું-તદાકાર થવું એ કર્મથી બંધાયેલા આત્માને ગમે છે અને તે પરિણમન પામીને રાગ દ્વેષ કરે છે. આવો જીવનો સ્વભાવ છે કે સારા યા માઠા પરિણામે પરિણમી આત્મા પુન્ય પાપથી બંધાય છે. પણ જ્યારે શુભાશુભ કોઈ પરિણામે આત્મા પરિણમતો નથી ત્યારે તે પોતાના શુદ્ધ સ્વભાવમાં રહે છે. આ રાગ દ્વેષ વિનાની મધ્યસ્થ દશામાં રહેવાથી આત્મા કર્મોથી છુટે છે.

હિંસા, અસત્ય, ચોરી, વ્યભિચાર, ધનાદિનો સંચય, ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, રાગ, દ્વેષ, કલેશ, નિંદા ઇત્યાદિમાં મન આદિની પ્રવૃત્તિ કરવી,—મનમાં તેને લગતા વિચારો—વિકલ્પો કરવા એ બધાથી અશુભ કલેલોલો—વિચારો પ્રગટે છે. જેમ અપૃથ્વ ભોજન કરતાં રોગની વૃદ્ધિ થાય છે તેમ આ હિંસાદિકની પ્રવૃત્તિવાળા વિચારોથી પાપકર્મની વૃદ્ધિ થાય છે. જેમ પૃથ્વ ભોજન કરવાથી સુખ અને પુષ્ટિ થાય છે તેમ અહિંસા, સત્ય, અચોર્ય બ્રહ્મચર્ય, ત્યાગ, ક્ષમા, નમ્રતા, સરલતા, સંતોષ, વૈરાગ્ય, પ્રેમ, શાંતિ, પરોપકાર, પ્રભુસ્મરણ, સેવાધર્મ ઇત્યાદિના વિચારો કરવાથી શુભ કર્મોલો—શુભ વિચારો પ્રગટે છે.

આ બંને શુભાશુભ વિચારોવાળા મનમાં ઉત્પન્ન થતા કલેલોલો વડે આત્મા પુન્ય પાપથી બંધાય છે. આ બંને મનની કલ્પનાવાળા જાળાને મૂકીને, આત્મા ઉદાસીનતા વાળી મનની શાંત સ્થિતિમાં રહે છે તે ધ્યાન કહેવાય છે. આ ધ્યાનથી કેવળ કર્મનીનિર્જરા-નાશ થાય છે, કેમકે તેટલા વખત માટે આત્મા પોતાના આત્મામાં પરિણમી રહે છે. આ સ્થાને રાગદ્વેષ ન હોવાથી આવતાં કર્મો અટકી જવારૂપ સંવર થાય છે અને પૂર્વનાં બાંધેલાં કર્મોનો નાશ થવારૂપ નિર્જરા થાય છે. માટે તેવા મુમુક્ષુ જીવોએ રાગદ્વેષનો નાશ કરનારા વિવિધ ઉપાયોવડે મનની કલ્પનાવાળા જાળાને તોડી નાખવું

જોઈએ. વિકલ્પો બંધ કરી દેવા અને સ્વસ્વરૂપમાં તદ્દાકાર થઈ રહેવું એ ઉત્તમ પ્રકારનું ધ્યાન છે.

દ્યેયની વ્યાપકતા—જીવો વિવિધ પ્રકારની રૂચિવાળા હોય છે. કોઈને કોઈએક પ્રકારે તો કોઈને કોઈબીજા પ્રકારે ચિત્તની શુદ્ધિ થાય છે, માટે ભગવાને અનેક આલંબનો બતાવ્યાં છે. છતાં જેવું સામું આલંબન તેવું ચિત્ત થાય છે. સારા આલંબનથી ચિત્ત સારો આકાર ધારણ કરે છે. ખરાબ આલંબનથી ચિત્ત અશુભ આકાર ધારણ કરે છે. આ વાત તો દરેકને અનુભવસિદ્ધ છે. ચિત્તની સ્થિરતા માટે જેનાથી વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થાય, મન રાગદ્વેષ વિનાનું બને તેવા રાગદ્વેષ રહિત **પરમાત્માનું ધ્યાન** કરવું તે ઉત્તમ છે. આ ઉત્તમ પ્રકારનું શુભ આલંબન છે તેથી પુન્યપ્રકૃતિ જીવને બંધાય છે. આ આલંબન દૃઢ થતાં તે આલંબનને પાણુ ત્યાગ કરીને આત્માએ આત્માકારે—સ્વસ્વરૂપે પરિણમી રહેવું, તે ઉત્તમોત્તમ ધ્યાન છે. તેથી કર્મોનો નાશ થાય છે અને આત્મા પોતાનું શુદ્ધ સ્વરૂપ પ્રગટ કરે છે, આ સ્વગત તત્ત્વનું ધ્યાન છે. વીતરાગ પરમાત્માદિનું ધ્યાન તે પરગતતત્ત્વ છે. સ્વાગતતત્ત્વના ધ્યાનથી કર્મોની નિર્જરા થાય છે ત્યારે પરગતતત્ત્વના નામ સ્મરણ, ધ્યાનાદિથી શ્રેષ્ઠપુન્ય બંધાય છે. પરંપરાએ તે મોક્ષનું કારણ છે.

વિશ્વમાં પરમાત્મા એક છે. ધ્યાન કરવામાટે જેનું આલંબન લેવામાં આવે છે તે પરમાત્મા વિશ્વમાં એકજ છે. તે સર્વ જાણનાર હોવાથી સર્વજ્ઞ છે. સર્વ જોનાર હોવાથી સર્વદર્શી છે. રાગદ્વેષ રહિત હોવાથી વીતરાગ, વીતદ્વેષ છે. મહામોહનો તેણે નાશ કરેલ હોવાથી તે નિર્મોહી છે. આવા સ્વરૂપવાળો દેવ જ્યારે દેહધારી હોય છે ત્યારે તેને **સકલ-સાકાર** કહેવામાં આવે છે. જ્યારે તે મોક્ષમાં પ્રાપ્ત થયેલ હોય છે ત્યારે તેને નિષ્કલ-નિરાકાર કહે છે. આજ દેવ વિશ્વનો પ્રભુ થવાને લાયક છે. આવા સ્વરૂપ

વાળો હોય તેજ દેવ કહેવાય છે, એવો જેણે દેવના સંબંધમાં નિશ્ચય કર્યો છે તેને તે દેવના નામમાં વપરાયેલા વિવિધ શબ્દોથી ભેદ બુદ્ધિ-શુદ્ધિ શુદ્ધિ દેવો છે તેવી બુદ્ધિ થતી નથી. તે ગુણ-વાળા દેવને કોઈ બુદ્ધ કહે, કોઈ બ્રહ્મા કહે, કોઈ વિષ્ણુ કહે, કોઈ મહેશ્વર કહે અને કોઈ જીનેશ્વર કહે તો તેમાં કોઈ પણ પ્રકારે અર્થનો ભેદ થતો નથી. જો પરમારથ એક છે તો પછી નામમાં ઝગડો કરવાનું કાંઈ કારણ નથી. પૂર્વે કહેલા ગુણવાળા તે પ્રભુને બાણીને જેઓ તેને ભજે છે તે તેનો પ્રભુ છે. આ મારો દેવ છે અને આ તારો દેવ જુદો છે! એ તો કેવળ દ્વેષજ છે. જે તેના તરફ પ્રેમ રાખીને તેનું ધ્યાન ભજન કરે છે તેનું કલ્યાણ થયા વિના રહેતું નથી. જે સર્વ કલેશથી રહિત છે. સર્વ જીવો ઉપર સમભાવ રાખનાર છે તે દેવ છે. એવો નિશ્ચય કરનારને તેના આરાધનથી અવશ્ય લાભ થાય છે. સંસારી જીવોમાં જે વિવિધતા દેખાય છે તે વિવિધતા કર્મોની ઉત્પન્ન કરેલી છે. જ્યારે તે આત્મા કર્મ પ્રપંચથી મુક્ત થાય છે ત્યારે તે પરમાત્માથી જુદો ગણી શકાતો નથી, તે પરમાત્મસ્વરૂપજ છે. તે અશરીરી છતાં અનંત શક્તિથી પૂર્ણ છે. તેની આજ્ઞાના આરાધન કરવાથી એટલે તેના કહેવા પ્રમાણે ચાલવાથી જીવો મુક્ત થાય છે. આવા સ્વરૂપ વાળો પરમાત્મા છે એમ જેણે બાણ્યું છે, ભાવથી તેના જેણે સ્વી-કાર કર્યો છે, તેવા નિર્ણયવાળા જીવોને દેવના સંબંધમાં કોઈ કારણથી વિવાદ ઉત્પન્ન થતો નથી. અર્થાત્ જુદા જુદા નામોથી તે વિવાદ કરતો નથી. જેઓ પોતાની અજ્ઞાનતાવડે રાગદ્વેષ અને મોહવાળામાં દેવપણીની કલ્પના કરે છે—માન્યતા રાખે છે તે ને તેવા તત્ત્વજ્ઞ પુરૂષો કહણા બુદ્ધિથી મના કરે છે કે તે દેવ ન કહેવાય.

આ પ્રમાણે પુંડરિક! તને તાર્ત્વિક દેવનું સ્વરૂપ નિવેદિત કર્યું. તે દેવનું સ્વરૂપ પ્રમાણ સિદ્ધ હોવાથી સર્વ ધર્મવાળાનો તે એકજ વીતરાગ દેવ છે.

વિશ્વમાં એકજ ધર્મ છે.—પુરુષિક! પરમાર્થિક દષ્ટિએ વિચારતાં શુદ્ધ ગુણરૂપ કલ્યાણનો કરવાવાળો ધર્મ પણ વિશ્વમાં એકજ છે. તે શુદ્ધ ગુણો દર્શ છે. તેમાં સર્વ ધર્મોનો સમાવેશ થઈ જાય છે. પ્રથમ ગુણ ક્ષમા રાખવી—ક્રોધનો નાશ કરવો. ૧. બીજો ગુણ નમ્રતા રાખવી—અભિમાનનો નાશ કરવો. ૨. ત્રીજો ગુણ શૈશ્ય એટલે બાલ્ય શરીરની પવિત્રતા જાળવવી. શરીરથી ક્રોધને નુકશાન થાય તેવી પ્રવૃત્તિ ન કરવી. અને અભ્યંતર શૈશ્યમાં મનની પવિત્રતા રાખવી ૩. ચોથો ગુણ તપ. બાહ્ય અને અભ્યંતર તપ કરવો. બાહ્ય તપમાં ઈચ્છાનો નિરોધ થાય તેવી પ્રવૃત્તિ કરવી. અભ્યંતર કર્મને તપાવે—નાશકરે તેવાં ધ્યાનાદિ કરવાં. ૪ સંયમ પાંચમો ગુણ છે. ઇન્દ્રિયોને તથા મનને વશ કરવાં તે સંયમે છે. ૫ મુક્તિ છઠો ગુણ છે. એટલે લોભનો ત્યાગ કરવો. સંતોષ તપમાં રાખવો. ૬ સાતમો ગુણ સત્ય છે. સત્ય બોલવું, પ્રિય બોલવું, હિતકારી બોલવું. ૭ અશ્વર્ય આઠમો ગુણ છે. મન, વચન શરીર વડે દૃઢ અશ્વર્ય પાળવું. ૮ આર્જવ—નવમો ગુણ છે. સરલતા રાખવી, કપટ ન કરવું. ૯ ત્યાગ દર્શમો ગુણ છે. સર્વસ્વ ત્યાગ કરી આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ મળટ કરવું. ૧૦

આ દશ પ્રકારનો ધર્મ છે. તેનાથી સ્વર્ગ અને મોક્ષની પ્રાપ્તિ થાય છે.

આ દશ પ્રકારનો ધર્મ એ વિશ્વમાન્ય હોવાથી, પડિતો આ ધર્મ સાચો અને આ ધર્મ જુઠો એમ કોઈ પ્રકારે વિવાદ કરતા નથી. આ વિશ્વ વ્યાપક ધર્મ વિશ્વને માન્ય છે અને સર્વ ધર્મોનો સમાવેશ તેમાં થાય છે, માટે વિશ્વમાં એકજ ધર્મ છે એમ કહેવામાં કાંઈ દોષ નથી.

જોએ હિંસાદિને આ દશ પ્રકારના ધર્મથી વિરુદ્ધ સ્વભાવ વાળા દોષોને ધર્મ રૂપે માને છે તેને મહાત્માઓ કહી શકાય. દષ્ટિથી વારે છે—મના કરે છે કે તે ધર્મ ન કહેવાય.

પુંડરિક ! આ પ્રમાણે વિચાર કરતાં વિશ્વમાં એકજ ધર્મ છે.

મોક્ષનો માર્ગ એકજ છે—પુંડરિક ! મોક્ષનો માર્ગ પણ પરમાર્થિક દષ્ટિએ એક છે. કોઈ મોક્ષ માર્ગને સત્ત્વ કહે છે, કોઈ લેશ્યા શુદ્ધિ કહે છે. કોઈ શક્તિ કહે છે. કોઈ પરમવીર્ય કહે છે, આ સર્વ નામભેદથી જુદા માર્ગો કહેવાય છે, પણ અર્થથી વિચાર કરતાં તે સર્વનું સાધ્ય એકજ છે.

આજ પ્રમાણે આચરણમાં પણ શબ્દો જુદા પડે છે, છતાં ભાવાર્થ તો એકજ છે. કોઈ અદષ્ટનો નાશ કરવાનું કહે છે, કોઈ કર્મના સંસ્કારોને નાશ કરવાનું કહે છે, કોઈ પુન્ય પાપનો નાશ કરવા કહે છે, કોઈ શુભાશુભનો નાશ કરવા કહે છે. કોઈ ધર્મ અધર્મનો અને કોઈ પાશનો નાશ કરવા કહે છે. આ બધાને ભાવાર્થ વિચારતાં આત્મા સિવાય જે કંઈ આત્માની સાથે રહેલું છે અને જેનાથી જીવો સુખ દુઃખ ભોગવતાં વારંવાર જન્મ મરણ કરે છે તેનો નાશ કરવો, તે તત્ત્વને આત્માથી અલગ કરવું. એમજ બધા ધર્મવાળાઓ કહે છે. આ પ્રમાણે કર્તવ્ય ધર્મ પણ આત્માનો એકજ છે.

સાધન એકતા—આત્માને મેલ વગર તેના નિર્મળ આકારમાં—સ્વરૂપમાં પ્રકટ કરવો તે માટે વ્રત, તપ અને ધ્યાનાદિ સાધનો બતાવવામાં આવ્યાં છે. આ શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપ પ્રકટ કરવાનાં સાધનોનું જ્ઞાન કરવું તે જ્ઞાન છે. તેના ઉપર શ્રદ્ધા કરવી તે સાચી શ્રદ્ધા છે અને તે જ્ઞાન તથા શ્રદ્ધા પ્રમાણે ક્રિયા કરવી—વર્તન કરવું તે તે ચારિત્રરૂપ મોક્ષનો માર્ગ છે. આ પ્રમાણે જેઓએ તત્ત્વને શુદ્ધ બુદ્ધિથી જાણ્યું છે, તે મેરૂની માફક દૃઢ—નિશ્ચળ મનવાળાને મોક્ષના માર્ગમાં—સાધનામાં બ્રાંતિ કયાંથી હોય ? એવા મહાત્માઓ, તત્ત્વ માર્ગથી બદ થઈ આમ તેમ ભટકતા ફરનારને કૃપાની લાગણીથી વારે છે મનાઈ કરે છે કે ભાઈ ! એ માર્ગ મોક્ષનો માર્ગ નથી, એ સાધનો

આત્માને પ્રગટ કરનારાં નથી, તમે આ રસ્તે આવો. આ વ્યાપક દર્શન છે. સર્વ દર્શનોનો તેમાં સમાવેશ થઇ જાય છે.

મોક્ષની એકતા—પુંડરિમુનિ ! મોક્ષ પણ એકજ છે. પૂર્વોક્ત સાધનો વડે જે શુદ્ધસત્ત્વ-પવિત્રઆત્મા પ્રગટ થાય છે તે અવિચળ છે. નિત્ય છે સિદ્ધ છે. સુદંર છે. અનંતજ્ઞાન, અનંતદર્શન, અનંત-આનંદ, અનંતવીર્ય, અરૂપ-અમૂર્ત ઇત્યાદિ સ્વભાવવાળા પોતાના સ્વરૂપમાં રહેવું તે મોક્ષનું લક્ષણ છે. અર્થાત્ અનંતજ્ઞાન, અનંત-દર્શન, અનંતઆનંદ, અનંતવીર્ય, અમૂર્તસ્વરૂપઆત્મા, પોતાના સ્વ-રૂપમાં રહે તે મોક્ષ છે.

આ આત્માની સ્થિતિને કોઈ સંસિદ્ધ કહે, કોઈ નિવૃત્તિ કહે, કોઈ શાંતિ કહે, કોઈ શિવ કહે, કોઈ અક્ષય કહે, કોઈ અવ્યય કહે, કોઈ અમૃત કહે, કોઈ બ્રહ્મા કહે અને કોઈ નિર્વાણ કહે એ બધા શબ્દોમાં ભેદ છે, પણ વાત તો એકની એકજ છે. એ સર્વ મોક્ષનેજ કહેવાવાળા શબ્દો છે.

આ હકીકત સાંભળીને પુંડરિકના મનનું સાફ સમાધાન થયું. ગુરૂશ્રીએ જણાવ્યું કે, આ સર્વ બાબતોનું સમાધાન બારમા દ્રષ્ટિ-વાદ અંગના અભ્યાસથી મળશે. પુંડરિક મુનિએ અનુક્રમે તે દ્રષ્ટિ-વાદનો અભ્યાસ કર્યો. તે ગીતાર્થ થયા એટલે ગુરૂશ્રીએ આચાર્ય પદે સ્થાપન કર્યાં.

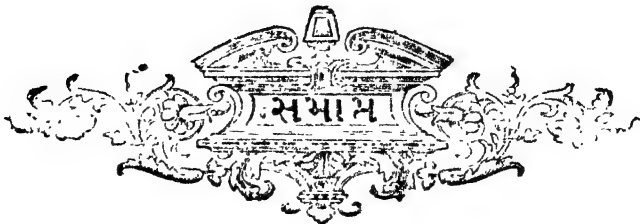
આચાર્યશ્રી સંમંતભદ્રસૂરિ નિર્વાણ પામ્યા. પુંડરિકાચાર્યને પણ કેવળ જ્ઞાન થયું. સાધ્વી મહાલદ્રા મહત્તરા અને સુલલિતા સાધ્વી પણ છેવટે નિર્વાણ પામ્યાં. શ્રી ગર્ભમુનિ તથા સુમંગલાદિ સાધ્વીઓ દેવલોકમાં ગયાં.

અંતનું રહસ્ય.

- ૧ વિશ્વમાં એવી કોઈ વસ્તુ નથી કે જે પુન્યવાન જીવોને મળવી દુર્લભ હોય. છતાં જેમાં શાંતિનું સામ્રાજ્ય છે તેવું સમસ્તુખ મેળવવા પ્રયત્ન કરવો તે યોગ્ય છે.

- ૨ મનુષ્ય ગમે તેટલી મોટી પદવીએ ચડ્યો હોય તો પણ તે અશુભ કર્મોનું દુશ્મનપણું ન સમજતાં તેને પોપણુ આપ્યા કરતો હોય. તો તે અશુભ કર્મ તેને ભયંકર દુર્ગતિમાં ફેંકી દીધા સિવાય રહેતું નથી.
- ૩ નરકમાં જઈ શકાય તેવાં ભયંકર કર્મોનો સંચય જીવે કર્યો હોય છતાં જો તેને સદાગમ તરફથી બોધ મળે, અને તે ઉપદેશ પ્રમાણે ચાલે તો તેનાં પાપ નાશ પામે છે અને છેવટે નિર્વાણ પામી શકે છે.
- ૪ આ હકીકત જાણીને મનના મેલને દૂર કરવા જીવ પ્રયત્ન કરે. સદાગમની સેવા કરવા સાથે તે ઉપદેશના આધારે પ્રવૃત્તિ કરે.

इतिश्रीतपगच्छीय गच्छाधिपति श्रीमान्विजयमुक्ति-
गणिशिष्यआचार्य श्रीविजयकमलसूरीणामंतेवामिशिष्याणुना
आचार्य श्रीविजयकेशरसूरीणा उपमितिभवप्रपंचानुसारेण
विरचित आत्मविकाशक्रमोमहामोहपराजय नामकः ग्रंथः
विक्रमीय एकोनविंशतिशतपंचाशितितमवर्षे आपाद शुक्ल-
पंचम्यां इडरराज्यांतरगत बडालोग्रामे ममामः

ॐ अर्हं नमः

श्रीमद् विजयकमलसूरीश्वर गुरुभ्यो नमः
श्री विजयकमलकेशर ग्रंथमाला. देवपुष्प १६ भुं.

प्रबुद्धेयं ज्ञाननोप्रकाश.

लेखक अने संवादकः

श्रीमद् आचार्य श्री विजयकेशरसूरिज.

प्रकाशकः

श्री विजयकमलकेशर ग्रंथमाला तरकशी

शा. केशवलाल गुलाबचंद

तथा

शा. लीलाबाई भगनलाल. तलाटी, देहगामवाणा.

वीर संवत् २४५५

विक्रम सं. १९८५

अमदावाद.

आवृत्ति पढेली

प्रत ६०००

किंमत ८-५-०

ॐ अर्हन्मः

પ્રભુના પન્થે જ્ઞાનનો પ્રકાશ તેની

અનુક્રમણિકા.

	પાનું
પ્રકરણ પહેલું પ્રેમ.	૧
પ્રકરણ બીજું જ્ઞેની શોધ કરશે તે મળશે.	૬
પ્રકરણ ત્રીજું આત્માની સ્વતંત્રતા.	૧૦
પ્રકરણ ચોથું કાર્યકારણના નિયમો.	૧૫
પ્રકરણ પાંચમું એકાગ્રતા અને ધ્યાન.	૨૨
પ્રકરણ છઠ્ઠું કર્મની સત્તા તોડવાનું જ્ઞાન	૨૮
પ્રકરણ સાતમું પુરુષાર્થ	૩૨
પ્રકરણ આઠમું વિચાર અને ઇચ્છાબળનો ઉપયોગ	૩૬
પ્રકરણ નવમું પવિત્રતા	૪૦
પ્રકરણ દશમું ત્યાગ	૪૫
પ્રકરણ અગીયારમું દિશા બદલાવો	૫૦
પ્રકરણ બારમું વિચારની શક્તિ	૫૪
પ્રકરણ તેરમું વિચારની અસર	૫૮
પ્રકરણ ચૌદમું અધ્યાત્મિક જીવન	૬૩
પ્રકરણ પંદરમું સ્વાશ્રય	૬૭
પ્રકરણ સોળમું આત્મભાન	૭૩
પ્રકરણ સત્તરમું સાધનાની શરૂઆત	૭૯
પ્રકરણ અઠારમું સુખશાન્તિ માટે પરમાત્માનું સ્મરણ	૮૪

ॐ अहंनमः प्रભુને પંથે.

જ્ઞાનનો પ્રકાશ.

પ્રકરણ ૧ છું.

પ્રેમ.

અધા સદ્ગુણોનું મૂળ પ્રેમ છે. આ પ્રેમ દેહની સુંદરતા કે ધનની અધિકતાને લીધે નહિ, અધિકાર કે સારી લાગવગ ધરાવનારા ઉપર નહિ, ભવિષ્યમાં ઉપયોગી કે મદદગાર થશે તે માટે નહિ પણ કેવળ સત્તાગત અનંત શક્તિવાન આત્મા છે, અને આત્મા એ પર-માત્મા છે એમ જાણી આત્મદષ્ટિએ આત્મા ઉપર પ્રેમ કરવાનો છે. ૧

તે સિવાયનો પ્રેમ તે પ્રેમ નથી પણ મોહ છે. રાગ છે. ક્નેહ છે. બીજાને શાંતિ આપીને પોતાને સુખ માનવું તે પ્રેમ છે. પ્રેમી બીજાને પવિત્ર બનાવવાનું કામ કરે છે. પ્રેમના વિશાળ રાજ્યમાં સદ્ગુણોરૂપિ અનેક નાનાં રાજ્યોનો સમાવેશ થાય છે. પ્રેમ છે ત્યાં આત્મભાન છે. પ્રેમના પ્રમાણમાં શુદ્ધ આત્માનો અનુભવ થાય છે. ૨

જે સત્તા રાજ્યમાં ધનમાં કે અધિકારમાં નથી તે સત્તા પ્રેમી ઉપદેશકર્તાના વચનમાં રહેલી છે. જો તે ઉપદેશકમાં પ્રેમ નહિ હોય તો તેનો ઉપદેશ ગમે તેટલો મોહક કે પાંડિતાઇ ભર્યો હશે છતાં

ખાલી કાંસાના રણકારાથી તેમાં વિશેષ અધિકતા અનુભવાશે નહિં. તે ઉપદેશ લાગણી, આત્મભાન અને આંતરના પ્રેમ વિનાનો હોવાથી તદ્દન લુપ્તો, અસર વિનાનો નિવડશે અને તેની અસર તરતમાં મુંસાઇ જશે. ૩

શ્રદ્ધા સાધન જેવી છે પણ પ્રેમ તો સાધ્ય હોવાથી સાધનના ક્ષણ રૂપે છે. પ્રેમને બાહ્ય કાઢવાનો, પ્રગટ કરવાનો એક જ માર્ગ છે કે બીજાને આપવું. દાન એ પ્રેમની નીક છે, તે દ્વારા પ્રેમનું પાણી બાહ્ય આવી બીજાને શાંતિ કરે છે. માગવા આવેલા યાચકને એક પૈસો કે ટુકડો ફેંકવો તે બહુ કઠણ કામ નથી પણ પ્રેમ તો ગરીબાઇનાં મૂળ કારણો દુઃખીઓનાં દુઃખ અને અજ્ઞાનીઓનાં અજ્ઞાન દૂર કરવામાં રહેલો છે. ૪

પ્રભુ મહાવીરે કષ્ટ સહન કરીને—ડંસ સહન કરીને, ચંડકાશીકને તેની બૂલ બતાવી, સન્માર્ગે દોરી સત્ય વસ્તુ પ્રગટ કરાવી આપી પોતામાં રહેલો પ્રેમ પ્રગટ કરી બતાવ્યો હતો. ૫

મંગમ નામના દેવે છ મહીના સુધી ઉપસર્ગ કરી મહાન દુઃખ પ્રભુ મહાવીરને આપ્યું, છતાં પોતે તેને બોધિબીજની પ્રાપ્તિરૂપ ઉપકાર ન કરી શક્યા, તે પ્રસંગે તેમનાં નેત્રામાંથી અશ્રુવહન થવા રૂપે પ્રેમ પ્રગટ થયો હતો, એ રડતું હૃદય તે અલવી જીવને ગુણ પ્રાપ્ત કરવામાં નિષ્ફળ નિવડ્યું તેને માટે ઝુરતું હોય એમ સૂચવન કરતું હતું. ૬

શાંતિનાથ પ્રભુએ દેવમાયાથી બનેલા પારેવાને સિંચાણના બચથી બચાવવા ખાતર પોતાનું માંસ કાંટામાં તોળી આપી તેનો પ્રાણ બચાવ્યો. આ કાર્યના ઉંડાણમાં પ્રેમનો જ ગર્ભિત આશય સમાયેલો હતો. ૭

પાર્શ્વનાથ પ્રભુએ અમર્ષથી વરસાદ વરસાવી નાસીકા સુધી પાણીમાં ડુબાડનાર કમકંતાપસના જીવને બોધિબીજ આપી પોતાના

માર્ગનો પથિક બનાવ્યો. અહીં અપરાધીને પણ અમૂલ્ય મદદ આપવામાં તે પ્રભુમાં પ્રેમની જ મુખ્યતા હતી. ૮

નેમનાથ પ્રભુએ ગૃહસ્થાશ્રમમાં પોતાના વિવાહના પ્રસંગે ગોરવ દેવાને એકાં કરેલાં પશુઓને છોડી મૂકાવવા ખાતર વિવાહના ત્યાગ કરવા પર્યંતનું બળીદાન આપી જીવો પ્રત્યેના અપૂર્વ પ્રેમનો પાઠ વિશ્વને શીખવ્યો છે. મેતાર્ય મુનિએ સોનાના જવલાં ચરી જનાર કોંચ પક્ષીને સોનીથી બચાવવાને ખાતર સોનીના હાથે પોતાના જીવનનું બળીદાન કર્યું. આ ઠેકાણે વિશ્વ આપી પ્રેમની જ મુખ્યતા બતાવી આપી છે. ૯

પ્રભુ મુનિસુવતસ્વામીએ ભરૂચના રાજા તરફથી કરાતા અશ્વમેધ યજ્ઞમાં હોમાતા અશ્વને બચાવવા ખાતર જીવોના પ્રેમને લીધે એક રાત્રીમાં બાસક યોજન સુધી ચાલવાનું મહાન કષ્ટ ઉઠાવી ત્યાંના રાજાને પ્રતિબોધ આપી તે જીવોનો બચાવ કરાવ્યો હતો. ૧૦

ગૃહસ્થાશ્રમમાં પણ ત્યાગી જીવનને શોભાવે તેવું ધાર્મિક જીવન શુભરનાર સુદર્શન શ્રેષ્ઠિએ અભયા રાણીને બચાવવા ખાતર મૌન ધારણ કરી આત્મિક પ્રેમને લીધે શુભીએ ચડવાનું સ્વીકાર્યું હતું. આ સર્વ આત્મિક પ્રેમની જ છાયા છે. ૧૧

તીર્થંકર દેવોના સમવરણમાં ગાય અને સીંહ, બકરી અને વાઘ, બીલાડી અને ઉંદર, સાપ અને મોર આવાં જ બીજાં સહજ વિરોધી સ્વભાવવાળા જીવો એકી સાથે શાંતિથી બેસે છે અને પોતાનું જાતિ વેર ભૂલી જાય છે તેનું એજ કારણ છે કે તે તીર્થંકર દેવોએ પોતાના જીવનમાં વિશ્વવ્યાપી પ્રેમ પ્રગટ કરેલો છે. ૧૨

પશુઓ પણ કેટલેક દરજ્જે પ્રેમને સમજે છે. પોતા તરફ પ્રેમ બતાવનાર મનુષ્ય તરફ જ્ઞાન પોતાની પૂંછડી હલાવીને, ઘોડાઓ હુંખારવ કરીને, ગાયો અને બેંસો પોતાના માલીક તરફ પ્રેમાળ નેત્ર બતાવીને પોતાનો પ્રેમ પ્રગટ બતાવે છે. ૧૩

ખરા પ્રેમાળુ અંતઃકરણના મનુષ્યોનો ઉપદેશ ઘણે ભાગે નિરર્થક જતો નથી. લોકો તેને હૃદયથી ધ્રુષ્ટ છે. તેનાં વચનો અમોઘ હોય છે અને તેથી જીવોના હૃદયમાં સદાને માટે તેની ઉંડી અસર સન્માન સાથે ક્રાંતરાઈ રહે છે. ૧૪

આ જગત્ દયા કરનારના અભાવે જ દુઃખી છે. તે જીવોને આત્મિક ઓષ ન મળવાથી જ તેઓમાં આત્માની અનંત શક્તિ છુપાયેલી-દબાયેલી જ પડી રહેલી છે. દયાળુ-પ્રેમાળુ મહાત્માઓની મદદથી તેઓની શક્તિ ઘણી ઝડપથી બહાર આવે છે.

પ્રેમ કદી નિષ્ફળ થતો નથી. પ્રેમ જેવો લોભું પાછું આપનારો-બદલા વાળી દેનારો જગતમાં કોઈ ઉત્તમ સદૃશ્ય નથી. ૧૬

તમારામાં જે પ્રેમ હોય તો વિશ્વના તમામ જીવો તરફ ભેદ ભાવ રાખ્યા વિના પ્રેમનો વરસાદ વરસાવો. પ્રેમમાં ભેદભાવ કે વિલંબ ન શાભે. ગરીબો કરતાં તવંગરો તરફ વધારે પ્રેમ રાખો. કેમકે તેના જેવા દયાપાત્ર જીવો બીજા ભાગ્યે જ મળશે. ૧૭

આ વાત દેખીતી રીતે તમને પક્ષપાતવાળી લાગશે પણ વિચાર કરશો તો તમને જણાઈ આવશે કે, તેમનું જીવન આશા, તૃષ્ણા, લોભ, ધર્ષા, અભિમાનાદિથી ભરપૂર હોય છે. અનુકુળ વિષયોના ભોગોપભોગ આગળ-આં પરમાર્થ સાધવાનું કે પરોપકાર કરવાનું તેમને ભાગ્યે જ સુઝે છે. ૧૮

પોતે દુઃખ અનુભવ્યું ન હોવાથી તેમને દુઃખીઓના દુઃખનું ભાન કે દાઝ હોતી નથી, પાંચ ઇન્દ્રિયોના પોષક વિષયોની પ્રાપ્તિને લાંબને તેઓ સુખી જણાય છે. છતાં આત્મભાનમાં તો તેઓ તદ્દન રાંક અને અજ્ઞાન છે. કલ્યાણના માર્ગથી તેઓ વિમુખ છે. પૂર્વનું પુન્ય ભોગવી પુરું કરે છે. ભવિષ્ય માટેની તૈયારી કરતા ન હોવાથી તેઓ ભાવી કાળના ભીખારીઓ છે. ૧૯

ગરીબો તો વર્તમાન કાળમાં દુઃખી હોવાથી, તેમને પ્રાપ્ત થયેલું દુઃખ ભવિષ્યમાં સુખી થવાના વિચારો ઉત્પન્ન કરાવી, ભાવી સુખ માટે પ્રવૃત્તિ કરાવવાને પ્રેરશે. એટલે વર્તમાન કાળનો દુઃખી જીવ ભવિષ્ય કાળનો તવંગર છે. ૨૦

માટે વર્તમાન કાળના તવંગરોને આત્મભાન જાગૃત કરાવી પ્રભુના માર્ગના પશ્ચિક બનાવવા તે વિશેષ દયાનું કામ છે, અને આ કાર્ય તેવા પ્રેમી આત્માઓ જ કરી શકશે. શ્રીમંતોની પાસે શ્રીમંતાઇ હોવાથી ચાલુ વર્તમાન કાળમાં તેમને બીજાઓની દરકાર નથી. માટે પ્રેમી આત્માઓ તેમના ઉપર પ્રેમ વરસાવી તેમના ઉજડ અને ઉપર ક્ષેત્રમાં—હૃદયમાં આત્મભાનના સ્વકર્તવ્યના બીજ વાવી શકશે. ૨૧

પ્રેમી આત્મામાં ઇર્ષ્યા ન હોય, ઇર્ષ્યાનો દોષ બીજાની મહત્ત્વતા જોવા દેતો નથી. જેઓ બીજાની મહત્ત્વતા જોઇ શકે છે, તે મહત્ત્વતાની કદર કરી જાણે છે તે ભવિષ્યનો મહાન્ પુરૂષ થવાને કાયક બને છે. ૨૨

પ્રેમી આત્મા ગુણાનુરાગી હોય છે. જે ગુણો જીવોને પ્રિય લાગે છે, તે ગુણોને આવવા માટે ગુણાનુરાગ કરનાર તે દિશાનો દરવાજો ખુલ્લો મૂકે છે, તે ગુણાનુરાગના દરવાજે થઇને તે ગુણો તે જીવની અંદર દાખલ થાય છે. આ ઉદાર સ્વભાવને લીધે તે તેવા ગુણોથી મુષિત થાય છે. ૨૩

પ્રેમી જીવનમાં અભિમાન ન હોય, તે પોતાના ઉત્તમ કાર્યો બીજાને કહી ન બતાવે. એ ગુપ્ત અભિમાન છે. બીજામાં ઉત્સાહ રેડવા પ્રસંગોપાત વાત કરે તોપણ તેવે પ્રસંગે તેમાં આત્મપ્રશંસા ન આવે તેવું ભાન રાખ્યા કરે. ૨૪

સારાં કર્તવ્યોનો બદલો તે ન ખચે. કામ કરી બદલો માંગવો તે પ્રેમમાં ન હોય, વ્યવહારિક લેવડદેવડમાં તેમ બને. નમ્રતાના ગુણથી આકર્ષાઈ અભિમાની જીવો પણ તેની પાસેથી સદ્ગુણો મેળવી શકે

છે. પાપી જીવો તરફ પણ તેને અભાવ ન હોવાથી તેઓ તેનાથી સુધરી શકે છે. ૨૫

પ્રેમી જીવમાં સ્વાર્થ ન હોવાથી તેના ઉપદેશની અસર સારી થાય છે. સ્વાર્થ ત્યાગની ખરી મૂર્તિઓ જ વિશ્વના નાયક અને છે. ૨૬

સેવા કરવાથી જ આત્માની મહાન્ શક્તિઓનો વિકાસ થાય છે. ત્યાગમાં જ આત્માની ઉન્નતિ રહેલી છે. જેને મહાન્ થવાનું હોય છે તેણે સર્વસ્વનો ભોગ આપવો જોઈએ. ૨૭

ક્રોધને અને પ્રેમને આપસમાં વિરોધ છે. ક્રોધ નુકશાનકારક તત્ત્વ છે. મનુષ્ય સ્વભાવની નબળાઈ અને કર્મના સિદ્ધાંતનું અજ્ઞાન એ ક્રોધ કરનારમાં રહેલાં સૂચક છે. ૨૮

શારીરિક પાપ કરતાં ક્રોધનું પાપ ઉત્તરું નથી પણ ઉલટું વધારે છે. ક્રોધમાં ગૃહસ્થનો ધર્મ પણ ટકી રહેતો નથી તો પછી ત્યાગ ધર્મના અભાવ માટે કહેવું જ શું? તેના જીવનની મીઠાશ ચાલી જાય છે. જીવન શુષ્ક અને છે. ક્રોધી મનુષ્યમાં ધર્મા, અભિમાન, અનુદારતા, ધાતકીપાતું, નિર્દયતા, કઠોરતા, હડીલાઈ, એકલપેટાપાતું, સદા શોગીયાપાતું અને એકલવાયાપણાદિ અનેક દુર્ગુણો વસે છે. આ સ્વભાવ બદલાવવા માટે પ્રેમ મુખ્ય સાધન છે. પ્રેમથી તેની વૃત્તિઓ બદલાઈ જાય છે. ૨૯

પ્રકરણ ૨ જી.

જેની શોધ કરશો તે મળશે.

વિશ્વમાં સારાં અને ખોટાં બન્ને તત્ત્વો ભરેલાં છે. તમે જેની શોધ કરશો, જેને ઈચ્છશો તે તમને મળશે. જેને તમે હૃદયથી ચાહો

તેજ તમને લેવાનો અધિકાર છે. ચાંદા ઉપર દૃષ્ટિ ન કરો-અન્યના દોષો ન જુઓ પણ અન્યના જીવનમાં રહેલાં શુભ ગુણો તરફ ધ્યાન આપો. આત્મા અમર સ્વરૂપ છે. દોષો નાશ પામનારા છે, તેને આત્માથી જુદા થવું જ પડશે. ૧

વિશ્વ પાઠશાળા છે, તેમાં પ્રેમના પાંડો શીખવા અને અજમાવાની ઘણી તકો મળે છે. તેનો લાભ લઈ સર્વ જીવોને ચાહતાં શીખો. પ્રેમ એ કાંઈ કેવળ લાગણી જ નથી પણ તેની પાછળ અધ્યાત્મ શક્તિનું બળ છે. જો તે અધ્યાત્મ શક્તિ ન હોય તો આ પ્રેમનો ઉભરો થોડીવારમાં શાંત થઈ જતાં પ્રેમ એ વિકારી સ્તેહના રૂપમાં બદલાઈ જાય છે, તેને પ્રેમ કહી શકાય જ નહિં. પ્રેમની જો સાચી એક ચીજગારી હશે તોપણ તે આખા વિશ્વને પ્રેમમય બનાવવાને સમર્થ થશે. ૨

જે સંયોગોમાં મુકાયાહો તેમાં રહીને આગળ વધો. વિપરીત સંયોગો જીવને સહનશીલ, નમ્ર, ઉદાર, દયાળુ, નિસ્વાર્થી અને વિવેકી થતાં શીખવે છે. તે વિપરીત સંયોગો આપણને લાયક બનાવવાનાં હથીયારો છે, માટે તેનો અનાદર ન કરો. ઐરણ અને હથોડા વચ્ચે ટીપાતાં જ લોહું ધારેલો આકાર ધારણ કરે છે તેમ વિરોધ અને લાલચોની ઐરણ અને હથોડા વચ્ચે રહી કામ કરતાં આત્મા વધારે સારો તૈયાર થાય છે. ૩

આગળ વધવા માટે તમે કદી સુખને શોધશો નહિ. પ્રતિકુળ સંયોગોના વચમાંજ રહીને પ્રેમ અને સંકલ્પ બળ વધારતા રહો. અને આત્મ પ્રેમ કે બળ જેનામાં વધારે હોય તેવાના સહવાસમાં રહીને અથવા તેમનું અનુકરણ કરીને આગળ વધો. ૪

પ્રેમ પ્રેમને પોષે છે માટે જેણે સર્વ જીવો પ્રત્યે પોતાના જીવનમાં પ્રેમ બતાવ્યો છે તેવા મહાન પુરૂષને ધ્યેય તરિકે સામે રાખી તેના આંતર દયાથી દ્રવતા દયાળુ જીવનનો વિચાર કરો, તેથી

તમને તે મહાન શક્તિ સાથે અંતર સંબંધ જોડાશે અને સર્વ જીવો પ્રત્યે પ્રેમ કરતાં તમે શીખશો. ૫

જે લોહના તાર દ્વારા વિજળીનો પ્રવાહ ચાલી રહ્યો હોય છે તે તારની જોડે લોહનો કડકો મૂકશો તો તે લોહના કડકામાં પણ વિજળીનો પ્રવાહ ચાલુ થશે, તેવીજ રીતે જેણે પોતાના જીવનમાં પ્રેમનો પ્રવાહ વહેવરાવ્યો છે તેમનામાં પ્રેમ રાખવાથી આપણા હૃદયમાં પ્રેમ પ્રગટવા માંડશે. ૬

અજ્ઞાન સર્વ દુર્ગુણોનું મૂળ છે, માટે તમારા સંબંધમાં જે મનુષ્યો આવે તેના અજ્ઞાનને હટાવવા તમારે પ્રયત્ન કરવો, તેને શુદ્ધ આત્મશક્તિનું ભાન કરાવવું, આગળ વધવાનો માર્ગ બતાવવો, તેમ કરવાથી તમારામાં મંચર કરેલા પ્રેમનો સદ્ઉપયોગ કરી શકા છો. ૭

જેમ બીજને આપો છો તેમ બીજ પાસેથી ગ્રહણ કરતાં પણ શીખજો. આવક વિના સદા દાતાર બનવાથી દેવાળું કાઢવું પડે છે. જેનો આંતરનો કપાટ ખુલી ગયો છે તેને તો વાંધો નથી, પણ તેની દશા પ્રાપ્ત ન થઈ હોય ત્યાં સુધી આપણે ગુણ ગ્રહણ કરવાની બહુ જરૂર છે. ૮

તમારા સંબંધમાં જે જે મનુષ્યો આવે તેનામાં જે કંઈ ઉત્તમ ગુણો હોય તે ગ્રહણ કરો. તેના ગુણોનું અનુમોદન કરો, તેથી તમે પણ ગુણવાન થશો. દોષ જોશો તો તેમાંથી દોષ તમારામાં પ્રગટ થશે. પોતે પ્રભુરૂપ અન્યા વિના બીજમાં પ્રભુતા જોઈ શકાતી નથી. માટે મહાન પુરૂષો બીજમાં પ્રભુતા જોઈ શકે છે. ૯

વિચાર એ એક શક્તિ છે. દરેક શક્તિ પોતાના જેવી બીજી શક્તિ ઉત્પન્ન કરે છે. અને દરેક વિચારને અનુકુળ બીજા વિચારો વાતાવરણમાંથી તમારા તરફ ખેંચાઈ આવે છે તમે જે મનુષ્ય તરફ પ્રેમ અને સદ્ભાવ દર્શાવો છો તેથી તે મનુષ્યમાં રહેલા પ્રેમને તથા

સદ્ગુણોને પ્રોત્સાહન આપો છો, તેથી તેના હૃદયમાં પણ તમારા પ્રત્યે તેવો જ ભાવ પ્રગટે છે. ૧૦

વિચારોને નિર્મળ બનાવો, તેમાં અદ્ભુત સામર્થ્ય રહેલું છે. તમારા શબ્દોમાં તમારા વિચારોનો ભાવ જણાઈ આવે છે. તમારું ભવિષ્ય ઘડનાર તમારાજ વિચારો છે. તમારો દરેક વિચાર બળરૂપે બાહ્યાર જાય છે અને ત્યાંથી પોતાના જેવા સમાન વિચારોને લઈ ને પાછો આવે છે. તે સારા વિચારો શરીરને આરોગ્ય આપે છે, વચનમાં બળ પુરે છે, મનને દૃઢ સંકલ્પવાળું બનાવે છે. ૧૧

પ્રેમ એ ઉન્નતિને અનુકુળ છે, દ્વેષ એ ઉન્નતિનો વિરોધી છે. આ નિયમોનો જ્યાં જ્યાં વિરોધ કે ભંગ થાય છે ત્યાં ત્યાં તેના પરિણામરૂપે દુઃખ અને વ્યાધિ એક અથવા બીજા રૂપે પ્રગટ થયા વિના રહેતાં નથી. આ નિયમ અવિચળ છે. ૧૨

પ્રેમ પ્રેમને અને દ્વેષ દ્વેષને ઉત્પન્ન કરે છે. વિશ્વમાં સારી ભાવના ફેલાવો અને સામેથી વ્યાજ સાથે ઉચ્ચભાવના પ્રદર્શ કરો. વિશ્વને બળ આપો, તમારી મુશ્કેલી વખતે વધારે પ્રમાણમાં બળ મળશે. વિશ્વાસ રાખો, તમારા ઉપર અનેક જીવો વિશ્વાસ રાખશે. દ્વેષનો બદલો પ્રેમરૂપે આપો, તેથી તમારી વિશેષ ઉન્નતિ થશે. ૧૩

દ્રોષીને મિત્રો બનાવો અને તેનું પણ કલ્યાણ ધરો. અપકારનો બદલો ઉપકારથી વાળો. દ્વેષ પ્રેમથી જ જીતાય છે. દ્વેષ રાખનાર તરફ પ્રેમાળુ વિચારો મોકલો. તેથી તેનો દ્વેષ સામર્થ્ય રહિત થશે. દ્વેષ કરતાં પ્રેમ વધારે બળવાન છે, માટે દ્વેષનો જ્ય પ્રેમવડે જ થવો જોઈએ. દ્વેષને બદલે તેના તરફ પ્રેમ મોકલશો તો તેનો દ્વેષ તમારા સુધી પહોંચી શકશે નહિ. બીજાને ઉન્નત બનાવતાં સ્વ-ભાવીક રીતે આપણી ઉન્નતિ થાય છે. ૧૪

નમ્રવાણી એ સ્વર્ગમાંથી ઝરતો દિવ્ય રસ છે. પ્રેમની મધુરતાથી અને દિલસોજી ભરી આંખોથી વિશ્વના જીવો તરફ દૃષ્ટિ કરો. ૧૫

પ્રકરણ ૩ જી.

આત્માની સ્વતંત્રતા.

આપણા આત્મા સિવાય આપણા માટે વિશ્વમાં બીજી કોઈ સત્તા મુખ્ય દુઃખ આપવાને સમર્થ નથી. પોતાની શુભાશુભ પ્રવૃત્તિના પરિણામે આપણે મુખ્ય અને દુઃખ પામીએ છીએ. કર્મના ફળને દેનારી બીજી કોઈ સત્તાનો આશ્રય કરવાની આત્માને જરૂર નથી. ૧

અન્ય સત્તાની પ્રસન્નતા કે અકૃપા આત્માના હિતાહિતમાં આડે આવવાને શક્તિમાન નથી. આત્મા પોતાની સારી કે ખોટી પ્રવૃત્તિવડે જે જે કારણો ઉત્પન્ન કરે છે. તેના પરિણામનો-ફળનો તે અનુભવ કરે છે. આથી એ નિશ્ચય થાય છે કે આત્માને પોતાનાજ અવલંબનની જરૂર છે. ૨

નિર્જળ મનુષ્યોને પોતાની સત્તા શક્તિમાં વિશ્વાસ હોતો નથી, તેને લઈને તે પોતાના કરતાં કોઈ મહાન્ સત્તાની કલ્પના કરે છે, અને તેના ચરણમાં પોતાનું મસ્તક નમાવે છે, તથા આ સંસારનાં દુઃખથી બચવા માટે તેની કૃપા માટે દીનપણે યાચના કરે છે. ૩

મનુષ્યના હૃદયની નિર્જળતામાંથી પ્રગટ થતી યાચકપણાની વૃત્તિ જીવને ઘણું નુકશાન કરે છે. જીવ પોતાની કલ્પેલી મહાન્ સત્તા-દેવ-દેવતાદિ ઉપર પોતાનો બધો આધાર રાખીને પોતે પોતાના ભલા ખાતર પુરૂષાર્થ-પ્રયત્ન કરતો બંધ થાય છે. ૪

પોતાના સિવાયની બીજી સત્તા ઉપર પોતાના હિતને માટે આધાર રાખવાની આવૃત્તિ જ્યારે હદ ઉપરાંત આગળ વધે છે ત્યારે તે મનુષ્યનું મુખ્ય કર્તવ્ય એ સત્તાને રાજી રાખવા તરફજ

રહ્યા કરે છે. તે તેનીજ સેવા, પૂજા, ભક્તિ કરે છે અને પોતે એક સ્વતંત્ર શક્તિવાન આત્મા છે તે ભાન ભૂલી જઈ પોતાનું મસ્તક ત્યાં નમાવી અત્યારે પ્રાપ્ત થયેલ કર્તવ્ય કરવાનું બંધ કરે છે. ૫

આવી વૃત્તિથી મનુષ્યોને બચાવી લેવા માટે શ્રીમાન મહાવીર પ્રભુએ કર્મની સુંદર ભાવનાનું જ્ઞાન આપીને જગતને એક ઉત્તમ તત્ત્વનું ભાન કરાવ્યું છે. જૈન ધર્મની કર્મ શીલોસોશી આ કારણ-થીજ સર્વ ધર્મવાળાઓ કરતાં વિશેષ ઉપયોગી છે. આ કર્મના વિષય ઉપર જૈન ધર્મમાં વિશેષ વિચારણાઓ પણ તે કારણથી કરવામાં આવી છે. ૬

કર્મના નિયમો અચળ છે. મનુષ્ય ધારે તો સમાજના બંધનો-નિયમો તોડી શકે છે, તેમણે દરાવેલી શિક્ષામાંથી છુટી શકે છે પણ કર્મના નિયમો તોડી શકતો નથી. કદાચ તે નિયમોનો અનાદર કરે ખરો પણ તેનાથી ઉત્પન્ન થતી શિક્ષા ભોગવવામાંથી છુટી શકતો નથી. ૭

અમુક ઝંચોંગા અને અમુક પ્રવૃત્તિનું અમુક પરિણામ આવે છે અને તેમાં થોડો પણ ફેરફાર નજ થાય તેનું નામ કુદરતી નિયમ અથવા કર્મનો કાયદો છે. આ નિયમે તમને અમુક કરો કે ન કરો તેવી આજ્ઞા કરતો નથી, પણ જો તમારે અમુક પરિણામ લાવવું હોય તો અમુક કાર્ય કરો એમ કહે છે. ૮

ડાંગર વાવવાથી ડાંગરજ લણાય એમ કુદરત કહે છે પણ તમારે શું વાવવું તે કુદરત હુકમ કરતી નથી, તમને પસંદ હોય તે વાવો, પણ વાવ્યા પછી એકને બદલે બીજું ફળ મળે તે આશા રાખશો નહિં. શું કરવું તેની પસંદગી કુદરત તમને સોંપે છે, પણ પછી તેનાથી ઉત્પન્ન થતા પરિણામમાંથી તમે છુટી શકો તેમ નથી આ કર્મનો મહા નિયમ છે. ૯

કર્મના કાયદામાં દયા નથી, કૃપા કે પ્રભુ પ્રસાદને તેમાં અવકાશ નથી. જો તેમ હોય તો કર્મનો નિયમ અચળ છે એમ નજ કહેવાય. અને એવી અચોક્કશતા હોય તો કઈ સામગ્રીમાંથી કયું પરિણામ આવશે એનો નિર્ણય બને નહિ. અને જો એમ થાય તો મનુષ્યનો બધો પુરૂષાર્થ અટકી પડે, મારેજ કહેવામાં આવે છે કે કુદરતમાં દયા નથી પણ ચોક્કશ ન્યાય તો છે જ. ૧૦

જો કર્મની એ સત્તા દયાવાન અને નબળા હૃદયની હોય તો મનુષ્યોની કરૂણા ઉત્પન્ન થાય તેવી આજીજીથી દરેક પળે પોતાનો નિયમ ફેરવતી જાય તેમ થતાં કર્મનું એક સરખું ધોરણ ન રહે અને અવ્યવસ્થાજ વધી પડે. ૧૧

સર્વ પ્રકારનાં ફળો મનુષ્ય પોતાના કર્તવ્યમાંથી જ મેળવે છે. આ સત્યનું દર્શન પ્રભુ મહાવીરદેવે વિશ્વને કરાવ્યું છે. એ અનુભવ સિદ્ધ નિયમમાં કોઈ પણ ઉચ્ચતર સત્તા ડખલગીરી કરવાને સમર્થ નથી. આ સત્ય જ્યારે જ્યારે ભૂલી જવાય છે ત્યારે ત્યારે આવા મહાન પુરૂષો પ્રગટ થઈ વિશ્વને તે સત્ય ફરી ફરીને સમજાવે છે કે, કુદરતની આ સૃષ્ટિમાં કૃપા કે પ્રસાદને સ્થાનજ નથી. ૧૨

કોઈ કોઈને સુખ કે દુઃખ ઉત્પન્ન કરવા કે આપવા સમર્થ નથી. એક કીડી જેવા નાના જંતુથી લઈ ચક્રવર્તિ કે ઈન્દ્રાદિને જે જે સુખ યા દુઃખ થાય છે તે તેની યોગ્ય કે અયોગ્ય કૃતિમાંથી જ મળે છે. તેમનું કર્મજ સુખ દુઃખનું કારણ છે. ૧૩

જે જેને લાયક નથી. તે તેને મળતું નથી. આ સત્ય ભૂલી ને મનુષ્યો ધણીવાર કોઈ કદપીત સત્તા આગળ જે પોતાના કર્તવ્યમાંથી ફળ મળવું જોઈએ તેને બદલે બીજા ફલની પ્રાર્થના કરે છે. પોતાને માટે કુદરતના એ અચળ નિયમને ફેરવવા આજીજી કરે છે. પણ હે બ્રાંતિવાન મનુષ્ય ! આવી આજીજી કરી તારાં કર્તવ્યના પરિણામમાંથી છુટવાનો તારો પ્રયત્ન નિષ્ફળ છે. ૧૪

તે ક્ષણે નિષ્કુળ કરવાની મહાસત્તા આગળ દયામણું મુખ કરી આંશુ લાવવાની તારી મહેનત ફાગટ છે, માટે તારી અયોગ્ય કૃતિનું ઉદય આવેલું પરિણામ સીંહની માફક મરદ થઇને ભોગવ. બકરાની માફક બરાડા ના પાડ. તે સત્તાના હાથની તે આજી જ નથી કે તે તને તેમાંથી મુક્ત કરે, જે કાંઈ છે તે તારા હાથનીજ આજી છે. ૧૫

તમે એક સ્વતંત્ર શક્તિ છો, તમને પુરૂષાર્થ કરવાની સત્તા અને અવકાશ છે. માટે પ્રાર્થના કરીને એકને બદલે બીજું ક્ષણ આપવાની માંગણી કરવાની મૂર્ખતા ભરેલી પ્રવૃત્તિ બંધ કરો, હેરાન ન થાઓ. કર્મ કરતી વખતે સાવધાન રહો. ૧૬

પ્રાર્થના કરવાને બદલે તે મહાન્ આત્માએ કેવું જ્ઞાન અને દેવી પ્રવૃત્તિ કરીને કર્મોનો નાશ કરી આત્મસ્વરૂપ પ્રગટ કર્યું, કર્મનાં બંધનો તોડી સ્વસ્વરૂપસ્થ થવારૂપ મોક્ષ સિદ્ધ કર્યું તે તેમના જીવંત બોધ ઉપરથી થોડા લઈ તે પ્રમાણે વર્તન કરવાને તૈયાર થાઓ. ૧૭

‘કર્મ તેનું ક્ષણ’ આ સાદા સત્યને ભૂલી જઈ લોકો ઇચ્છા પ્રમાણે ક્ષણ મેળવવા દેવળોમાં મૂખોઈ ભરેલી પ્રાર્થનાઓ કરી રહ્યા છે. પ્રભુ ! અમને આ આપો ને તે આપો. પ્રભુ મહાવીરે કાંઈ સ્થળે એમ નથી કહ્યું કે તમે મારી પ્રાર્થના કરશો તો તમારા ભોગવવા લાયક અયોગ્ય કર્મમાંથી હું તમને મુક્ત કરીશ, અથવા તેને બદલે સારું ક્ષણ આપીશ. ૧૮

તે પ્રભુએ તો ચોખ્ખું જણાવ્યું છે કે તમારો આત્મા જ સુખ કે દુઃખ, સ્વર્ગ કે નરક, ભવકે મોક્ષનો કર્તા છે. જે એ પરિણામ તેમના હાથમાં હોત તો તેઓશ્રી એમજ આજ્ઞા કરત કે ભાઈઓ ! તમને ઠીક લાગે તેમ તમે વર્તજો, પણ મારી પ્રાર્થના

કરને એટલે તે ખુશામતથી ખુશી થઇને તમને તમારું માંગેલું ફળ આપીશ. ૧૯

તે મહાન પ્રભુએ તો એમ જણાવ્યું છે કે તમારે સારા ફળની જરૂરીયાત હોય તો તમારે સારાં કાર્યો-કર્મો કરવાં. છતાં લોકો રસ્તો ખતાવનારને લઇ પડ્યા છે અને જે કરવાનું કહેલું છે. તે કરતા નથી. રસ્તો ખતાવનારના ઉપર પોતાના તારણનો બોળે નાખી દઈ મંસારની વૃદ્ધિ થાય તેવાં ઉલટાં કર્મો કરે છે. ૨૦

મનુષ્યોએ નિરંતર આનિશ્ચય દઢ રાખવો જોઇએ કે “ મને સુખ દુઃખ આપનાર બીજો કાંઈ નથી, પણ હું પોતે જ છું.” મારાં અયોગ્ય કર્મ સિવાય બીજો કાંઈ મારો એક વાળ પણ વાંકો વાળવા સમર્થ નથી. આ નિશ્ચયમાંજ મનુષ્યોનું વાસ્તવિક બળ સમાયેલું છે. આ કારણથીજ મહારીર પ્રભુએ આત્માને સત્તાગતે સિદ્ધસમાન અનંત શક્તિવાન કહેલો છે. ૨૧

નિર્મળતાજ બીજા ઉપર આધાર રાખવા પ્રેરે છે. જે ફળ માટે જે પ્રાણી લાયક છે તેને તેટલું તેવા પ્રકારનું ફળ આપીને કર્મની સત્તા ખલાસ થાય છે તે ફળમાંથી ઉગારવા માટે હજારો મનુષ્યો કે દેવો તેની વહારે આવે છતાં તેનું કાંઈ પણ વળતું નથી. ૨૨

આંહી એ શંકા થાય તેમ છે કે જો આમજ છે તો પછી દેવની, ગુરૂની કે બીજા સત્પુરૂષથી સહાય લેવાથી શો લાભ છે ? ઉત્તર એછેકે બીજા ગુર્વાદિકા સુખ ઉપાર્જવા કે દુઃખ ટાળવાની સમજણ બોધ કે સલાહ આપી શકે, સત્કર્મ કરવાને ઉત્સાહ આપે કે દુષ્કર્મથી બચવાની ચેતવણી આપી શકે, તેમાં નિમિત્ત કારણ થાય. આથી વિશેષ અધિક બીજાઓ આપણા લાભમાં કાંઈ પણ કરવા સમર્થ નથી. ૨૩

આપણે બીજાના ઉપર ઉપકાર કરવા ધારીએ તો તેને ઉત્તમ ફળ માટે સારાં બીજ વાવની ભલામણ કરી શકીએ. આપણા ઉત્તમ

ચારિત્ર અને અનુભવથી સન્માર્ગે વાળવા જેવી સારી છાપ પાડી શકીએ. ઇષ્ટની પ્રાપ્તિ અને અનિષ્ટનો ત્યાગ કરી શકે તેવો રસ્તો ખતાવી શકીએ. આથી વધારે કાંઈ કરી શકીએ તેમ નથી. ૨૪

કર્મના અચળ નિયમની અમોઘતા જોઈને ધણાઓ ડરી જાય છે પણ તેમાં તેવું ડરવા જેવું કાંઈ નથી. જેમ કર્મની સત્તા બળવાન છે, તેમ આત્માની સત્તા તેના કરતાં અનંત ગુણી બળવાન છે. યોગ્ય સાધનો એકઠાં કરી પુરૂષાર્થ કરતાં આત્માની સત્તા આગળ કર્મો ધ્રુજ ઉઠે છે. ૨૫

પ્રકરણ ૪ થું.

કાર્યકારણના નિયમો.

કર્મનો સામાન્ય અર્થ-કરાય તે કર્મ. આ અપેક્ષાએ કાર્ય થાય છે. આ કાર્ય માત્રને કારણ હોવું જોઈએ. દરેક કાર્ય ભૂતકાળમાં થયેલા કારણનું કાર્ય છે, અને તેજ કાર્ય ભવિષ્યમાં થવાના કાર્યનું પાછું કારણ થાય છે. આ પ્રમાણે જોતાં દરેક કર્મ એક રીતે કાર્ય છે અને બીજી રીતે જોતાં કારણ છે. આ રીતે કાર્યમાત્રને કાર્યકારણ સંબંધ છે. ૧

વિશ્વમાં સર્વત્ર કાર્યકારણનો નિયમ સરખો છે. તેમાં અકસ્માત થઈ જવા જેવું કાંઈ સંભવતું નથી. જેને સદ્ભાગ્ય કહેવામાં આવે છે તે કાંઈ કોઈ દેવાદિની કૃપા વડે કે અકસ્માતજ પ્રાપ્ત થતું નથી, એ પણ પૂર્વના કર્મનું જ પરિણામ છે. ૨

અમુક ક્રિયા કરવી કે નહિ તે મનુષ્યના હાથમાં છે પણ તે માટે અમુક અમુક સામગ્રી જોઈએ, આવા આવા સંયોગો જોઈએ,

એનો આધાર ઉપર કહેલ કાર્યકારણના નિયમો ઉપર છે. જ્યાં સુધી એ સામગ્રી અને સંયોગો મનુષ્ય જાણે નહિં ત્યાં સુધી તેઓ તેને વશ થઈ રહે છે. ૩

એ સંયોગો કેવા જોઈએ તે જાણીને પણ તે પ્રમાણે વર્તન ન કરતાં ઉલટું વર્તન કરે તો તે જીવ તેને વશ થઈ રહે છે, પણ જો તે સંયોગોને જાણીને તે પ્રમાણે વર્તન કરે તો એ ક્રિયાઓ તેને વશ થઈ રહે છે. ૪

ક્રિયાઓનું પરિણામ શું આવશે તે જાણીને તે પ્રમાણે જીવ પોતાની મરજી હોય ત્યારે ક્રિયા કરી શકે છે. આસાધનો જ્યારે જીવને સમજતાં ન હતાં ત્યારે ક્રમાં જીવને વશ રાખતાં હતાં, હવે એ સાધનો જાણીને પ્રયત્નપુરૂષાર્થ કરનારો જીવ કર્મને વશ રાખે છે. ૫

જ્ઞાન એક પ્રકારની સત્તા છે. જ્ઞાનવાન સૃષ્ટિના કાર્ય કારણના નિયમો જાણીને તે વડે પોતાને જે ઇષ્ટ હોય તેની સિદ્ધિ કરી લે છે, તેથી તે શક્તિમાન પણ છે. ક્રિયા કરવામાં સાધનોની જરૂર છે. સાધનોમાં ફેરફાર કરવાથી ક્રિયામાં પણ ફેરફાર થાય છે. ૬

એ નિયમ ઉપરથી જ્ઞાની પુરૂષ અમુક કાર્ય કરવા માટે તે તે સાધનો મેળવીને કાર્ય કરી લે છે. તેમજ તે તે ક્રિયામાં ફેરફાર કરીને કે અટકાવીને પોતાની જરૂરીયાત પ્રમાણે પરિણામ લાવી શકે છે. આ ઉપરથી એ નિશ્ચય થાય છે કે ઇચ્છાનુસાર પરિણામ લાવવામાં કર્મના નિયમોના જ્ઞાનની મુખ્ય જરૂર છે. ૭

જે મનુષ્ય પોતાનું લવિષ્ય સુધારી શકે છે તેજ પોતાનું લાવી પણ બાંધી શકે છે. કેમકે લાવી પણ આ નિયમાનુસારજ બંધાય છે. જેઓ કર્મના નિયમો જાણે છે તેઓ ઇચ્છાનુસાર પોતાનું લાવી બનાવી શકે તેમાં કાંઈ નવાઈ જેવું નથી. ૮

લવિષ્યમાં જે સ્થિતિ કે ગતિમાં જન્મ લેવો હોય, જે શક્તિ-ઓ પોતાને મેળવવી હોય તે માટેની યોગ્ય સામગ્રી અત્યારથી તૈયાર

કરતા રહેવું જોઈએ, અને જો તે તેને લાયક બરોબર તૈયાર થઈ હોય તો તેનું ભાવી બરાબર તેવુંજ બંધાય છે. ૯

આ ઉપરથી એ વાત સ્પષ્ટ થાય છે કે મનુષ્યો સર્વથા પરાધીન નથી પણ પોતાની સ્થિતિ કે ભાવી ધડવા માટે તેઓ સ્વતંત્ર પણ છે. આ સ્વાધિનતાનું ભાન સમજ્યાથી તે તે કાર્ય માટે તે જીવનો ઉત્સાહ વૃદ્ધિ પામે છે. ૧૦

જો કર્મ ક્ષણ આપવા તત્પર થયું છે, જેને અનુસારે ઇચ્છાએ કે અનિચ્છાએ અમુક પ્રકારની ચોકશ પ્રવૃત્તિ થવાની છે, તે ક્રિયા અટકાવી શકાતી નથી, તેને કર્મનો ઉદય કહે છે. ૧૧

પૂર્વ જન્મની વિવિધ પ્રવૃત્તિના પરિણામ રૂપે જે કર્મફલનો જથ્થો સત્તામાં સંગ્રહિત થયેલો છે તે સત્તા કહેવાય છે. ધ્યાનાદિ ઉત્તમ પરિણામના યોગે તેમાં કેટલોક ફેરફાર કરી શકાય છે. ૧૨

અત્યારની શુભાશુભ પ્રવૃત્તિના પરિણામે જે ભવિષ્ય બંધાય છે તે વર્તમાન કાળે ક્રિયામાણ કર્મ કહેવાય છે. કર્મ બંધનમાં રાગદ્વેષના પરિણામવાળી લાગણીઓ મુખ્ય ભાગ ભજવે છે. ૧૩

દરેક જીવ પોતાના કર્મવડે પોતાની કાર્ય કરવાની શક્તિ ઉત્પન્ન કરે છે, તેમજ પોતાની અમુક શરીરમાં, દેશમાં, કાળમાં કે ભાવમાં રહેવાની મર્યાદા પણ પોતેજ બાંધે છે. છતાં આ મર્યાદાને વધારવા કે શક્તિઓને ખીલવવા તે કેવળ સ્વતંત્ર છે. આ મર્યાદા અને શક્તિને સંકુચિત પણ એજ જીવ કરી શકે છે. ૧૪

કર્મનાં જે બંધન મનુષ્યને નડે છે તે તેણે પોતેજ બાંધેલાં છે. એ બંધનોને મજબુત કરવાં કે ઢીલાં કરવાં અથવા તોડવાં એ તેનાજ હાથમાં છે. કુંભાર જેમ માટી લઈને તેમાંથી નવા નવા ઘાટ ઘડે છે તેમ જીવ પણ કર્મદ્વારા-પરિણામે કરીને નવાં નવાં કર્મોનાં સંગ્રહ કરે છે અને ઘાટ ઘડે છે. ૧૫

કર્મ કરવાનાં જે જે સાધનો છે તેમાં વિચાર એ બહુ અગત્યનું સાધન છે. કેમકે વિચાર એ જીવની શક્તિને વહેવાનો ઝરો છે. જીવ વિચારદ્વારા મનમાં પ્રગટ થાય છે. વિચારથી પ્રેરાયેલી ગતિને યોગે માનસિક દ્રવ્યના આણુઓનો પરસ્પર સંયોગ થઈને તેમાંથી અનેક આકૃતિઓ ઉત્પન્ન થાય છે. આ બધી મનની જ આકૃતિઓ કહેવાય છે, ફરી ફરીને એકની એક બાબત ઉપર વિચાર કરવાથી તે તે જાતના સંસ્કારો દદ થાય છે. આ દદ થયેલા સંસ્કારો વિચારને વર્તનના રૂપમાં લાવી મૂકે છે. ૧૬

આ વિચારોને બરોબર યોગ્ય માર્ગ તરફ ગોઠવી શકાય તો મનની અંદર ધારેલી આકૃતિઓ ઉત્પન્ન કરી શુભ પ્રવાહ વહેવડાવી શકાય છે. તેને માટે જેવી જેવી માનસીક શક્તિ ઉત્પન્ન કરવી હોય તેવો તેવા વિચારો ફરી ફરીને કરવાથી તે તે શક્તિ ઉત્ત્ત કરી શકાય છે અને તેવું વર્તન પણ કરી શકાય છે. ૧૭

જેમ જેમ મનુષ્યોની કામના અને તૃષ્ણા ઓછી થતી જાય છે તેમ તેમ આ મનની શુદ્ધિ થતી જાય છે. આ પ્રયત્નથી શુદ્ધ માનસિક દ્રવ્યનો સંગ્રહ થાય છે, તેથી તેનું મન સુંદર તેજોમય બને છે. ૧૮

મનુષ્યનું જીવન વિચારમય છે. દર ક્ષણે તે શુભાશુભ વિચાર કૃત્યા કરે છે. એક જન્મમાં તે જેવા વિચાર કરે છે તેવાજ તે બીજા જન્મમાં થાય છે. આ નિયમ આપણી માનસીક પ્રકૃતિનું અંધારણ કેવું બાંધવું તે કામ આપણને જ સોંપે છે. એટલે તે મનનું અંધારણ સાફ હોય તો તેનું માન આપણને છે અને તે નફાફ હોય તો તેમાં દોષ પણ આપણો પોતાનોજ છે. ૧૯

મનુષ્યોમાં વિચાર બળ કરતાં ઘણે ભાગે કામનાઓનું બળ વિશેષ પ્રબળ હોય છે. આ વાસના તથા કામના જેવા પ્રકારની પ્રબળ કે નિર્બળ હોય, તેના પ્રભાવમાં તે જીવની ગતિનો નિશ્ચય થાય છે.

અર્થાત્ આ વાસનાઓને સંતોષવાના સંયોગો જ્યાં મળી આવે તે સ્થાનમાં તેને જન્મ લેવો પડે છે. ૨૦

વિશ્વમાં કોઈ પણ સારો કે ખોટો બનાવ આપણા માટે બને છે તે એવો નથી હોતો કે તેનું કારણ આપણે પોતે ન હોઈએ. આપણે કોઈપણ ભોગ એવો નથી ભોગવતા કે જે આપણે પોતે તે માંગી લીધો ન હોય. કદાચ એ બનાવ કે ભોગોનું કારણ આપણે બ્રહ્મી ગયા હોઈએ એ બનવા યોગ્ય છે પણ જે બીજરૂપ સંસ્કાર સત્તામાં સ્થાપિત કર્યો છે તે કર્મ કાંઈ તે વિસરી જતું નથી. ૨૧

કાર્ય કરવામાં જે હેતુ-ઉદ્દેશ રહેલો હોય છે, તેજ કાર્ય કરતાં વિશેષ અગત્યનો છે. જે હેતુથી મનુષ્ય કાર્ય કરે છે તેની અસર તેના કર્તાના સ્વભાવપર થાય છે. આ અસર ઘણીજ દૃઢ થાય છે, કેમકે તેથી તે મનુષ્યના સ્વભાવમાં સુધારો કે બગાડો થયા વિના રહેતો નથી, અને તેની અસર તેના જીવનમાં લાંબા વખત સુધી પહોંચે છે.

૨૨ જે તે કાર્ય નકારે હોય જતાં તે કાર્ય કરવાનો ઉદ્દેશ નકારે ન હોય તો તેનું બળ એકાદ જન્મમાં ફળ આપીને વિરમી જાય છે, કેમકે તે કાર્યની અસર તેના સ્વભાવ ઉપર થઈ ન હોવાથી એમાં વિશેષ બળવાળી શક્તિ ઉત્પન્ન થતી નથી. ૨૩

આ ઉપરથી એ ફલીતાર્થ થાય છે કે, કોઈપણ કાર્ય કરવામાં વિવેક બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરવો, તેનો હેતુ શુદ્ધ રાખવો, સ્વાર્થ પરાયણતા આવવા ન દેવી અને હૃદયની નિર્મળતા રાખવી. અટલી કાળજી રાખવા પૂર્વક કાર્ય કરનાર નિર્ભય રહે છે અને તેનો દુઃખરૂપ પ્રવાહ આગળ લાંબાતો અટકી જાય છે. ૨૪

કાર્યમાત્ર વિચાર પછીનાં સ્થુલ સ્વરૂપ છે. એક પછી એક એમ એકજ જાતના વિચારો કરતાં કરતાં એ વિચારોનો જથ્થો એકલો પ્રબળ થાય છે કે તેવો કોઈ એકાદ પ્રસંગ આવી મળતાં તે વિચાર વર્તનના રૂપમાં પ્રગટ થઈ આવે છે. આપણે જે દ્રેષની ભાવના નિત્ય કરી કરીએ તો પછી લાંબા વખતે એવી સ્થિતિમાં આપણે આવી

પહોંચીએ છીએ કે તેવો પ્રસંગ આવી મળતાં તે પ્રબળ થયેલી દ્વેષની ભાવનાઓ સ્થુલરૂપ લઇ ને અપરાધ કરવાના રૂપે પ્રગટ થાય છે. અર્થાત્ આપણી પાસે તે એવો કોઇ મોટો ગુન્હો કે ખુન પણ કરાવે છે. ૨૫

જે મનુષ્યો પરોપકાર, પરમાર્થ, બીજાનું ભલું કરવાનો કે સહાય આપવાનો વિચાર કર્યા કરે છે, તેવા વિચારો વારંવાર ઉત્પન્ન કરીને દૃઢ ભાવના કરે છે, તો તે પ્રબળ બનેલી ભાવના વડે પ્રસંગ આવી મળતાં તે મનુષ્ય કોઇ મોટું બહાદુરીનું કાર્ય કરી શકે છે. પૂર્વ જન્મમાં પણ જેણે જે જે ભાવનાઓ દૃઢ કરી હોય છે અને ત્યાં તેવો પ્રસંગ મળ્યાં વિના સ્ફુરી નથી હોતી, તેનો ન્યારે આ જન્મમાં ઉદય થાય છે ત્યારે તેવો કોઇ પ્રસંગ મળતાંજ તે તે ભાવનાઓ તે તે કાર્યરૂપે સ્ફુરે છે-પ્રગટ થાય છે. તેવા પ્રસંગે આ કાર્ય મેં શા માટે કર્યું તેની તેના કર્તાને ખબર કે સમજ પણ હોતી નથી છતાં તેમ બની આવે છે. તે મનુષ્યને આશ્ચર્ય લાગે છે કે આ કામ મેં શા માટે કર્યું ? મને વિચાર કરવાનો પ્રસંગ પણ ન મળ્યો. પણ તે ભલો માણસ જાણતો નથી કે ગયા જન્મમાં અનેક વિચારો કરી કરીને તે ભાવનાને તેણે દૃઢ કરી હતી, અને તેથીજ તેને બહાર આવવાનો અનુકુળ પ્રસંગ મળતાં આ કાર્ય આ જન્મમાં તેનાથી થઈ ગયું છે. ૨૬

આ ઉપરથી એ સમજવાનું છે કે કોઇપણ મનુષ્ય એક કાર્ય કરવાને ફરીફરીને આગ્રહપૂર્વક વિચાર કરે છે ત્યારે તેથી તેની ઇચ્છા-શક્તિ તે કાર્ય કરવાને દૃઢ થાય છે. પણ તે કાર્ય તે ક્યારે કરશે તેનો આધાર તેવા યોગ્ય પ્રસંગ ઉપર રહે છે. યોગ્ય પ્રસંગ મળતાંજ તે ઇચ્છાશક્તિ કાર્યના રૂપમાં પ્રગટ થાય છે. ૨૭

વિચાર કરવાની શક્તિ ધરાવનાર મનુષ્ય વિચાર કરતી વખતે સ્વતંત્ર છે. કેમકે આગળ ઉપર વિચાર કરવાવડે તેણે મનનું જે

વલણુ બાંધ્યું હોય તે આ નવા સારા વિચારો-પૂર્વના વિચારોથી વિરોધી વિચારો કરીને તે વલણુને તે ફેરવી શકે છે, પણ બ્યારે પૂર્વની આ ભાવનાઓ નિકાચિત સ્વરૂપ ધારણુ કરીને તેવા કાષ્ઠ પ્રસંગ આવતાં કાર્યરૂપે સ્ફુરી નીકળે છે ત્યારે તે જીવની સ્વતંત્રતા જતી રહે છે, અને તે પરતંત્ર થઈ રહે છે. હવે તેના વિચારો મનનું વલણુ કાષ્ઠપણુ રીતે બદલી શકતા નથી, પણ ધ્ય્છાએ કે અનિ-ધ્ય્છાએ તેને આધીન થઈને તે તે અનુભવો કરવા પડે છે. ૨૮

મનુષ્યો ! અત્યારના ચાલુ સંસ્કારો તમને ઇષ્ટ ન લાગતા હોય તો તમે તેનાથી વિરોધી સારા વિચારો કરનાની ટેવ અત્યારથી જ શરૂ કરો. તેથી લવિષ્યમાં તે સંસ્કારો બળવાન થઈ પૂર્વના સંસ્કારોને નિર્બળ કરશે. જે ઘેટાંઓ લડે છે તેમાં નાનો હારશે, પણ તે નાનો ઘેટો મોટો થતાં, મોટો ઘેટો નિર્બળ થઈ ગયો હશે એટલે આ ઘેટો તેને હરાવશે. એ દષ્ટાંતે અત્યારનો નાનો પુરુષાર્થ પ્રબળ થઈ દૃઢ-મોટો થતાં નિર્બળ પડેલા-થયેલા પૂર્વના પુરુષાર્થને હરાવશે. ૨૯

વીજળીના પ્રવાહને જે લોહના તારમાં વહેવડાવવામાં આવે છે તો ગરમી ઉત્પન્ન કરે છે, તેજ વીજળીના પ્રવાહને ટેલીગ્રાફના તારમાં વહેવડાવવામાં આવે છે તો ગતિ ઉત્પન્ન કરે છે અને જે તે જ વીજળીના પ્રવાહને ત્રાંચાના તાર દ્વારા વહેવડાવવામાં આવે છે તો પ્રકાશ ઉત્પન્ન કરે છે. આમ એકજ વીજળીનો પ્રવાહ જુદા જુદા સાધનો દ્વારા જુદા જુદા પરિણામને-ફળને આપે છે તેમ એકજ આત્માની શક્તિ જુદાં જુદાં સાધનોમાં વહેવડાવવામાં આવતાં જે જે ઇચ્છિત પરિણામની જરૂર હશે તે તે પરિણામ-ફળ-શક્તિ મેળવી આપશે. ૩૦

પ્રકરણ ૫ મું.

એકાગ્રતા અને ધ્યાન.

એકાગ્રતા પૂર્વક કરાયેલું કાર્ય થોડા વખતમાં અને ઘણી સારી રીતે પૂર્ણ કરી શકાય છે. કાર્ય નાનું હોય કે મોટું હોય છતાં તેમાં મનને બરોબર પેરાવીને તે કરવું જોઈએ, તેમ કરવાથી મનને એકાગ્ર થવાની ટેવ પડે છે. આ એકાગ્રતાવાળું એકલક્ષ સિદ્ધ કર્યા પાના ધ્યાનના માર્ગમાં આગળ વધી શકાતું નથી. ૧

મનનો પ્રવાહ ખીન્ન આગવળા વિચારોથી તુટી ન જતાં અખંડ પ્રવાહ રૂપ બની રહે તો આત્માની સત્તામાં પડેલી મહાન્ શક્તિઓ બહાર લાવી શકાય છે. આત્માના માર્ગમાં આગળ વધવા ઇચ્છનારાઓએ મનને એકાગ્ર કરવાનું શીખવાની શરૂઆત આ પ્રમાણે કરવી. ૨

પ્રથમ જે કાર્ય કરવા ઇચ્છતા હો તે કાર્ય ઉપર બરોબર લક્ષ આપવું, વ્યવહારનાં કાર્ય જેવાં કે, વાંચવાનું, લખવાનું, સાંભળવાનું કે વાતો કરવાનું કોઈ પણ કામ કરતી વખતે તે કામમાંજ લક્ષ આપવું. તે સિવાય આજુબાજુ ગમે તેવાં આકર્ષક મનુષ્યો જતાં આવતાં હોય, વાતો કરતાં હોય, ગાયન થતું હોય, વાજાં વાગતાં હોય, કે કોઈ આવળ કરતું હોય છતાં તે તરફ જરા પણ લક્ષ ન આપવું અને આદર કરેલ કોઈ પણ વ્યવહારિક કે પરમાર્થિક કાર્ય હોય તે પુરું કર્યા પછી જ ખીન્ન કામમાં ધ્યાન આપવું. ૩

આ એકાગ્રતાથી મનુષ્યોમાં ગ્રહણ કરવાની, ધારી રાખવાની, અને સ્મરણમાં લાવવાની શક્તિ વૃદ્ધિ પામે છે. ખીન્નનાં વિચારો નાશવાની, તે બોલ્યા પહેલાં તે અમુક કહેવા માંગે છે-છૂટે છે-તે સમજવાની અને આપણા વિચારોની ઉંડી અસર ખીન્નઓ ઉપર

કરી શકવાની શક્તિ વધે છે. એ શક્તિનો વિકાસ એકાગ્રતાથી થાય છે. ૪

સત્તાવધાન અને સહસ્રાવધાન જેવાં આશ્ચર્ય કિત્પન્ન કરે તેવાં સ્મરણ શક્તિનાં કાર્યો એકાગ્રતાથીજ કરી શકાય છે. એકાગ્રતા ખીલવવા માટેનું ઉત્તમ સાધન સાંભળવામાં રહેલું છે. ધર્મનાં વ્યાખ્યાનો શ્રવણ કરવાના વખતે એક ચિત્તે સાંભળવાથી એકાગ્રતા શક્તિ ધણી ઝડપથી ખીલે છે. ૫

બોલનારાના દરેક વિચાર ગ્રહણ કરવા માટે તેના શબ્દોમાં એકતાર થવું. તે પ્રસંગે કાંઈ ઘોંઘાટ કરે, કાંઈ માણસો ત્યાં આવે, કે કાંઈ બોલાવે તોપણ તે સાંભળવા તરફનું લક્ષ ચુકીને તે તરફ ધ્યાન આપવું નહિ. આ એકાગ્રતા સિવાય આત્મવિદ્યા કે યોગ વિદ્યાનો ખરો માર્ગ હાય આવતો નથી. ૬

મનને એક સ્થાનમાં જોડી રાખવું. એક વિચાર પર ઠેરાવવું, એકાદ સદ્ચુલમાં લીન કરવું, એકાદ મૂર્તિ ઉપર કે તેના અવયવો ઉપર ચોટાડી રાખવું એ કાર્ય એકાગ્રતા વિના બની શકતું નથી. અને તેમ કર્યા વિના તે તે કાર્યના છેવટના ભાગ ઉપર જઈ શકાતું નથી. આમ થયા પછીજ મનને સંયમમાં જોડવાનું બને છે. સંયમ વિના સમાધિ સિદ્ધ થતી નથી. અને સમાધિ વિના વસ્તુતત્ત્વનો અનુભવ બનતો નથી. એટલા માટે એકાગ્રતાની બહુ જરૂર છે. ૭

આ ઉપરથી એ ફલીતાર્થ થાય છે કે જે જે કાર્ય કરે તે તે કાર્ય એક ચિત્તે કરે, વાંચવાનું હોય તો વાંચવામાં એક તાર થાઓ, ખાવા બેઠા હોતો ખાવા સિવાય બીજે ધ્યાન ન આપો, લખવા બેઠા હોતો લખવા સિવાય બીજે લક્ષ ન આપો, ગાંધ કરતા હોતો ગાંધમાંજ એકતાર બનો, અને સુતા હોતો સુવા સિવાયાના વિચારો બંધ કરો. ૮

આવાં નાનાં નાનાં કામે એકાગ્રતા પૂર્વક કરવાની ટેવ પાડવાથી છેવટે આત્મામાં પ્રવેશ કરતાં આત્મા સિવાય વૃત્તિ બીજી ક્યાંઈ પણ જશે નહિ. આ પ્રમાણે આત્માનો સાક્ષાત્કાર પણ એકાગ્રતાથી થઈ શકે છે, માટે મનને એકાગ્ર કરવા તરફ ખુબ લક્ષ આપવું. ૯

એકાગ્રતા અને ધ્યાન.

મન સંકલ્પ વિકલ્પરૂપ છે. મનના સંકલ્પ વિકલ્પો બંધ થવા તે મનનું મરણ છે. શરૂઆતમાં તો અશુભ સંકલ્પોને બદલે શુભ સંકલ્પો કરવા પડે છે અને શુભની ટેવ પડવા પછી આત્માને લગતા શુદ્ધ સંકલ્પો કરવાની ટેવ પાડવી, તે પછી સર્વથા સંકલ્પો બંધ કરાય છે, તેમાં પણ કાંઈ સદાને માટે આ સંકલ્પો બંધ થતા નથી, પણ થોડો થોડો વખત વધારતા જવો પડે છે. ૧૦

પાછા સંકલ્પો આવે છે પણ તે શુભ હોય છે તેમાંથી શુદ્ધમાં જવું થાય છે. ત્યાં સ્થિરતા ન રહી શકે એટલે પાછા શુભમાં આવવું પડે છે. આમ શુભમાંથી શુદ્ધમાં અને શુદ્ધમાંથી સ્વરૂપ સ્થિરતામાં જવા આવવાનો અભ્યાસ ક્યાં પછી કાળાંતરે વધારે વખત સ્વસ્વરૂપમાં રહી શકાય છે. બધાં કર્મોનો ક્ષય થવાથી છેવટે સદાને માટે બધી જાતના સંકલ્પો નાશ પામે છે. આ મનનું સદાનું મરણ કહેવાય છે. ૧૧

મન જેમ જેમ સંકલ્પ વિકલ્પો કરતું બંધ થાય છે તેમ તેમ ઉત્તરોત્તર ઇન્દ્રિયોનું મરણ થાય છે. પોતપોતાના વિષયમાં ઇન્દ્રિયોની પ્રવૃત્તિ થવા ન દેવી તે ઇન્દ્રિયોનું મરણ છે. ૧૨

આ ઇન્દ્રિયોને પણ એક જ વખતે તેના વિષયોમાં જતી અટકાવાતી નથી, પણ અશુભ પાંચ ઇન્દ્રિયના વિષયોમાંથી શુભ દેવ ગુરૂના દર્શનમાં, પ્રભુના સંત પુરૂષોના ગુણગાન સાંભળવામાં, દેવગુરૂ આદિના ગુણ ગાવામાં એમજ શરીરને બીજાઓની સેવા ભક્તિમાં, ધરમાર્થ અને પરોપકારાદિ કાર્યમાં યોજવામાં આવે છે. ૧૩

અંતરૂદ્ધિ કરીને અનાહતાદિ નાદ શ્રવણ કરવામાં, આંતર સ્વરૂપો જોવામાં, દિવ્યગંધ સુંધવામાં, ઇત્યાદિમાં જોડવામાં આવે છે. આ સૂક્ષ્મ સ્વરૂપોનાં શ્રવણ, દર્શન આદિમાં જોડાયેલી ઇન્દ્રિયો તથા મન બાહ્ય સ્થુળ વિષયો તરફથી ઉદાસીન બની આંતરૂમાં જોડાય છે. છેવટે ત્યાંથી પણ મન ઇન્દ્રિયોને ખેંચી લઈ આત્માની અંદર લય કરવામાં આવે છે. ૧૪

મન અને ઇન્દ્રિયો પોતાના સ્વભાવને બદલી ન્યારે આત્મામાં લય થાય છે ત્યારે આત્માની નિર્મળતા પ્રગટ થતી ચાલે છે. મન ઇન્દ્રિયોનો નાથ છે. મનની પ્રવૃત્તિ બંધ પડતાં ઇન્દ્રિયો પોતાપોતાના વિષયોમાં જતી અટકે છે, તેમ થતાં નવીન કર્મનું બંધન થતું અટકે છે. કર્મોના આવવા રૂપ આશ્રવ બંધ થતાં પુર્વનાં કર્મોની નિર્જરા થાય છે. ૧૫

આત્મ પ્રદેશ સાથે લોહામાં ભળેલા અગ્નિની માફક, અથવા દુધમાં ભળેલા પાણીની માફક જે કર્મો એકરસ થઈ રહેલાં છે તે આત્મ પ્રદેશથી જુદાં પડે છે તેને કર્મની નિર્જરા કહે છે. ૧૬

કર્મબંધના હેતુઓનો અભાવ થવો અને પૂર્વનાં બધાં કર્મોનું આત્મ પ્રદેશથી છુટા પડવું થાય છે તેને મોક્ષ કહે છે. આમ સર્વ કર્મના ક્ષયથી શાશ્વત સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે. માટે વિષયો તરફ પ્રવૃત્તિ કરતા મનને પ્રયત્ન પ્રયત્ને અટકાવવાની અવશ્ય જરૂર છે. ૧૭

મનવશ થયાથી ઇષ્ટાનિષ્ટ વિષયોમાં રાગદ્વેષ જે પ્રીતિ અને અપ્રીતિરૂપ છે તે નાશ પામે છે. રાગદ્વેષના નાશથી પરમ ઉપશમ ભાવ પ્રાપ્ત થાય છે. રાગદ્વેષનો ઉપશમ કરનાર જીવ મનનો નિગ્રહ કરવા સમર્થ થાય છે. મન જે વિશ્વમાં ભ્રમણ કરે છે તે રૂપ મનના ફેલાવાનો નિગ્રહ કરવાથી આત્મા પરમાત્મ સ્વરૂપે થઈ રહે છે. ૧૮

જીવને જેમ જેમ ઇન્દ્રિયોના વિષયોમાંથી રાગ શાંત થાય છે— ઉપશમ પામે છે તેમ તેમ મનનો વિસ્તાર આલંબન વિનાનો— રતિના આશ્રય વિનાનો થયેલો હોવાથી આગળ વધતો અટકી પડે છે. વિષયોમાં પ્રીતિ તેજ રતિ છે—તેને રતિ કહે છે. ૧૯

મનના પ્રસારને રતિનોજ આશ્રય છે. રતિથી મનને પોષણ મળે છે. તે પોષણ ન મળવાથી મન આગળ વધતું અટકી પડે છે. આ રતિ વિષયોનો આશ્રય મૂકી દહને હવે જ્ઞાનના આશ્રયવાળી થાય છે. એટલે જ્યાં રતિ ત્યાંજ મનનો ફેલાવો થાય છે. એમ મનનો પ્રસાર પણ જ્ઞાન આશ્રયિ થાય છે, તેથી મન હવે આત્માને વિષયોમાં લીન ન કરતાં જ્ઞાનમાં લીન કરે છે. ૨૦

વિષયોના આલંબન વિનાનું મન જ્ઞાનની વાસનામાં વાસિત થવાથી હવે શુદ્ધ પરમાત્મ સ્વરૂપ રૂપ ભાવ મોક્ષના સુખમાં પરિણમે છે. ૨૧

ઇષ્ટાનિષ્ટમાં રાગદોષ કરવો તે મનોવૃક્ષની બે શાખાઓ છે તેનો નાશ કરવો. તેમ થતાં મનરૂપ વૃક્ષ સંકલ્પ વિકલ્પરૂપે ફળવાની પ્રવૃત્તિ કરતો બંધ થશે. તેમજ આ હું અને આ માં આવા મોહ-રૂપ પાણી વડે મનોવૃક્ષના મુળને પાણી સીંચવાનું-પાવાનું બંધકર. તેથી મૂળ વિના અંકુરાઓ પ્રગટ થશે નહિ. ૨૨

મનના સંકલ્પ વિકલ્પો રૂપ વ્યાપાર નાશ પામવાથી કર્મ આશ્રવનો નિરોધ થાય છે અને મનમાં સંકલ્પ વિકલ્પો ઉત્પન્ન કરવાથી કર્મનો બંધ થાય છે. જ્યાં સુધી આત્માથી વિમુખ થઈને રાગદોષ રૂપે પરિણમશે ત્યાં સુધી જ્ઞાનાવરણાદિ કર્મનો નાશ નહિ કરી શકાય, માટે મનને શૂન્ય કરો. ૨૩

વિષયોથી વિમુખ થવું-વિષયાકારે મનને ન પરિણમવાવું તે મનને શૂન્ય કરું કહેવાય છે. તેમ કરીને પોતાના શુદ્ધ આત્મામાં પરિણમવું, તેમ થતાં બધાં કર્મોનો વિન્ય કરી શકાશે. ૨૪

જેનું મન રાગદ્વેષના ક્ષોભો વિનાનું શાંત થાય છે તેજ આત્મતત્ત્વ જોઈ શકે છે. તે સિવાયના મનુષ્યો તત્ત્વને અનુભવી શકતા નથી. વિક્ષેપ વિનાનું મન તેજ તત્ત્વ છે અને વિક્ષેપવાળું મન તેજ આત્માને બ્રાંતિ છે. ૨૫

શુદ્ધ આત્માની ઉપાસનાના બળથી મનને નિશ્ચળ કરવામાં ન આવે ત્યાં સુધી આવતાં કર્મો રોકી શકાતાં નથી. મન, વચન, કાયાની ક્રિયા વડે આવતાં કર્મો એક મનના રોધવાથી અટકાવી શકાય છે. મનનો પ્રસાર બંધ થતાં અનેક ભવનાં ઉપાર્જન કરેલાં પૂર્વનાં કર્મો ક્ષય પામે છે તથા આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ-કેવળજ્ઞાન પ્રગટ થાય છે. આમ બે લાભ થાય છે. ૨૬

આ ડ્રવ્યકર્મ તથા ભાવકર્મનો ક્ષય કરવાની ઇચ્છા હોય તેમણે મંકલ્પ વિકલ્પ વિનાનું મનને રાખવું. વિપયોથી વિમુખ-શાંત થયેલા મનમાં જેમ વાદળો વિખરાઈ જતાં સૂર્ય પ્રગટ દેખાય છે તેમ આત્મા પ્રગટ થાય છે, આત્મા સંપૂર્ણ અને નિર્મળ કેવળ જ્ઞાનની મૂર્તિ છે તે રાગદ્વેષાદિ દોષો વિનાના મનમાં જ પ્રગટ ભાસે છે. ૨૭

મન, વચન, કાયાના વ્યાપારની—ક્રિયાની શૂન્યતા થવાથી આત્માના શુદ્ધ સદ્ભાવની શૂન્યતા થતી નથી. શુભાશુભ મન વચન શરીરની ક્રિયાઓ મંકલ્પ વિકલ્પરૂપ છે. તે વિભાવ રૂપ હોવાથી આત્માની આડે શુભાશુભ વાદળો ઉભાં કરે છે. તે શુભાશુભ ક્રિયા ન કરવાથી યોગી નિર્વિકલ્પ ધ્યાનમાં પ્રવેશ કરી આત્માના સત્ય સુખને પામે છે. ૨૮

આ નિર્વિકલ્પ સ્થિતિમાં આત્મા અપિનારો, નિરૂપમ આનંદથી ભરપૂર થઈ રહે છે. આવો શુદ્ધ સ્વભાવ તેજ ચેતના, તેજ જ્ઞાન દર્શન અને ચારિત્ર છે. પરમાત્મા સંબંધી ચિંતા, તેના

જ્ઞાનાદિ ગુણોનું ચિંતન વિગેરે વિકલ્પો કરવાને શુદ્ધ નિર્વિકલ્પ ધ્યાન નથી પણ તે ચિંતા અથવા ભાવના છે. ૨૯

પાણીના સંબંધથી મીઠું જેમ ઝોગળી જાય છે, તેમ જેનું મન શુદ્ધ આત્મયોગમાં લય પામી જાય છે તેનાં શુભાશુભ કર્મ ગળી જાય છે અને ચિદાનંદ સ્વરૂપ પરમાત્મા પ્રગટ થાય છે. ૩૦

જેમ વક્ષો આપસમાં ધસાઇને વૃક્ષોજ અગ્નિરૂપ થાય છે તેમ આત્મા આત્માની ઉપાસના કરીને પરમાત્મ સ્વરૂપ થાય છે. મનના નાશ કરનાર પરમાત્માનું જ ધ્યાન છે. મન તથા ઈન્દ્રિયોના વ્યાપારો—ક્રિયાઓ શાંત થતાં આત્માજ પરમાત્મા થાય છે. ધ્યાનથી સર્વ સાધ્ય છે. ૩૧

પ્રકરણ ૬ ઠું.

કર્મની સત્તા તોડવાનું જ્ઞાન.

કર્મની સત્તા સામે આત્મા પોતાનું બળ બે પ્રકારે અજમાવી શકે છે. એક કર્મની સામે તેની વિરોધી કર્મસત્તાને મુકીને. બીજો પ્રકાર એ છે કે તે તે કર્મની સત્તા ઉદયમાં આવી હોય ત્યારે એવી પ્રવૃત્તિ કરવી કે આત્માના પ્રદેશ ઉપર થતી સુખદુઃખની લાગણી-ઓની અસર થવા ન દેવી. ૧

આ બેમાં પહેલો પ્રકાર સહેલો છે. જન્યુત થયેલ આત્મા સહેલાઈથી તે પ્રવૃત્તિ કરી શકે તેમ છે. બીજો પ્રકાર વિશેષ જ્ઞાનીઓ સમજી અને કરી શકે તેમ છે. આ નિયમને અનુસરનારાનો વિશેષ પ્રકારે આંતરિક બળ ઉપર આધાર રહે છે. ૨

પહેલો પ્રકાર હથીયારની સામે હથીયાર ફેંકી, અશુભની સામે શુભ ઉભું કરી કર્મની સત્તા તોડવાનો છે. બીજો પ્રકાર પૂર્વનાં ઉદય

આવેલ કર્મને સમભાવવાળા અગ્રંથ પરિણામે ભોગવી ક્ષમ કરવાનો છે. ૩

કર્મનો નિયમ અચળ છે. માટેજ એક પરિણામને નિષ્ફળ કરવા અન્ય કાર્ય કરવાનો અવકાશ રહે છે. એક નિયમની સામે બીજો વિરોધી નિયમ પ્રેરવાથી બન્ને વિરોધી સત્વો એક બીજા સાથે અથડાઇને સત્ત્વ વિનાના થાય છે અને તેમ થતાં આત્મા પોતાનો આગળનો માર્ગ ખુલ્લો કરી શકે છે. ૪

જે નિયમની સત્તાથી એક પરિણામ ઉત્પન્ન થાય છે તેના વિરોધી પરિણામને ઉત્પન્ન કરવાનું જ્ઞાન જે મનુષ્યને હોય તો ગમે તેવાં ખરાબ દુઃખમાંથી મનુષ્યો બચી શકે છે. આવી વિરોધી સામગ્રીના જ્ઞાન વિનાનો મનુષ્ય નિયમની સત્તાનો ગુલામ થઇ રહે છે. ૫

મનુષ્ય કર્મની સામે લડી શકતો નથી પણ તેના નિયમોનું જ્ઞાન કરીને એક નિયમના બળ સામે બીજા નિયમને પ્રેરીને પ્રથમના નિયમનું બળ દૂર કરી શકે છે. તેથી તેવો આત્મા પોતાનું ભાવી પોતાની ઇચ્છાનુસાર ઘડે છે. અભ્યાસ અને અનુભવથી આ જ્ઞાન મળે છે. ૬.

જ્યાંસુધી કર્મો ક્ષણ આપવાને તૈયાર થયાં નથી ત્યાંસુધી તેનામાં ફેરફાર કરવાનું સ્વાતંત્ર્ય આત્માને રહેલું છે. આત્મા સર્વથા પરાધિન નથી. ૭

મન જડ છે. જડ જે નિયમોને આધિન છે તે નિયમોને આધિન મન પણ છે. જડ દ્રવ્યના પ્રત્યેક આકારો કાર્ય કારણના નિયમોને આધિન છે. આથી પ્રત્યેક મનનું પ્રવર્તન તેના પૂર્વગામી કાર્યને-પ્રવર્તનને આધિન છે. ૮

મનુષ્યના અંતઃકરણમાં કોઈ પ્રકારનો વિકાર કે વાસના ઉદ્ભવે છે, ત્યારે ત્યાં એમ સમજવાનું છે કે તે પૂર્વના કારણોના પરિપાક

રૂપે છે. જે કારણુ સામગ્રીમાંથી તે વિકાર ઉદ્ભવવા યોગ્ય છે તેમાંથી તે ઉદ્ભવ્યો છે, તે કારણુ માનવું જોઈએ કે તેટલા પ્રમાણમાં આત્મા સ્વતંત્ર નથી. ૯

અંતઃકરણના વિકારરૂપે ઉપજવાની યોગ્યતા મેળવ્યા પછી તે વિકારો સંબંધે માણસ નિરૂપાય છે અને પરતંત્ર છે. મન પરતંત્ર છે તે તેના પૂર્વના કારણોને વશવર્તી છે. આથી જાણી શકાય છે કે જેમાંથી જે પ્રગટવું જોઈએ તે સંબંધે આપણે છેક નિરૂપાય છીએ. ૧૦

મન સ્વતંત્ર નથી પણ આત્મા સ્વતંત્ર છે. મનની કામ ક્રોધાદિરૂપે બદલાતી યા ઉત્પન્ન થતી અવસ્થાઓ સાથે આત્મા રસપૂર્વક ન ભળતાં તટસ્થ ભાવે મનની અવસ્થાઓના સાક્ષી રહેવાથી આત્મા બંધનમાંથી મુક્ત થાય છે. ૧૧

આ કર્મના બંધનો કાપી નાખનાર અમોઘ શસ્ત્ર છે. આત્મા ઉપ-યોગ કરનાર ઉચ્ચકોટિનો આત્મા કાર્ય કારણના નિયમાને આધિન પછીથી રહેતો નથી. તે શરીરની તેમજ મનની બધી પ્રવૃત્તિઓને એક સંચાની ગતિ જેવી ગણી આત્મસ્વરૂપમાં નિરંતર સમભાવે સ્થિર રહે છે. ૧૨

મન ગમે તેમ કરે, ગમે ત્યાં જાય છતાં તેનો દૃષ્ટા આત્મા સદા સમાધાન સ્થિત રહી શકે છે. આત્મા જાણે છે કે મન જે જે સ્થિતિઓને વશ વર્તે છે તે તેના પૂર્વના કારણોને લીધે હોવાથી આત્મા તેમાં ફેરફાર કરી શકતો નથી. પણ પોતે તે અવસ્થામાં રસપૂર્વક ન ભળે તો મન આગળ વધી શકતું નથી. આત્માએ તે મનના ઉદયમાં ભળવું કે ન ભળવું તે તેની માલીકીની વાત છે. ૧૩

આત્માનું સ્વતંત્રપણું આ સ્થાને રહેલું છે. ગમે તેવા આવેશ-વાળા પ્રબળ વિકારને આત્મા ધારે તો ટુંકાથીજ કાપી શકે તેમ છે. વિકારના ઉદયકાળે આત્મા તટસ્થપણે રહે તો ઉદય આવેલ કર્મ ત્યાંથીજ શિથિલ પડી જઈ કાર્ય કારણની પરંપરા તુટી જાય છે. નવું કારણુ રચાતું ત્યાંથીજ બંધ પડે છે. ૧૪

પણુજો શરીર તથા મનની પ્રવૃત્તિ સાથે અભિમાનને ભેળવવા-
માં આવે છે, તો તે ભાવનાનો પ્રવાહ લંબાય છે. તેમ થતાં આત્મ
રસનું પોષણ મળે છે અને તેમ કરી કર્મને જળવાન બનાવાય છે. ૧૫

આત્માને જે હિતકારી હોય તે વિચારને વળગી રહેવાનું, દરેક
ક્ષણે જે વિકારો ઉદય થાય છે તેમાં ભેગા ન મળવાનું અને આપણા
આત્માનું ભાન ટકાવી રાખવાનું એ આપણા પુરુષાર્થનું પરમ સાધ્ય
છે અને લાંબા અભ્યાસના અંતે તે પ્રાપ્ત થાય છે. ૧૬

તાત્પર્ય એ છે કે, શરીર કે મનની કોઈ પ્રકારની હલકી સ્થિ-
તિમાં આશક્તિ ન રાખવી. તે અવસ્થાના સાક્ષી થઈ રહેવું. પ્રિય કે
અપ્રિય સર્વ ભાવોના ઉદય પ્રત્યે સમાન પણે જોવું. તે ઉદયમાં આવેલા
ભાવોમાં રસપૂર્વક જળવાથી તે તે ભાવોને પોષણ મળે છે એટલે
તેને પોષણ મળતું અટકાવવું, ૧૭

અભિમાનથી મનનું જીવન નબે છે. આત્માથી અવજ્ઞા પામેલું
મન તરતજ મરવા પડે છે. આ પ્રમાણે મનનાં પૂર્ણ કારણો એક
પછી એક યથાક્રમે ઉદય થઈ પોષણના અભાવે મંદ પડી છેવટે નાશ
પામે છે, ત્યારે આત્મા પોતાનું સ્વજીવન અનુભવ છે. ૧૮

કર્મવટે કર્મને તોડવાં અને દૃષ્ટા તરિકે રહી કર્મના પ્રવાહને
લંબાતો અટકાવવો. આ બે માર્ગમાં જ્ઞાનીઓ બીજો માર્ગ પસંદ
કરે છે. પ્રથમનો ઉપાય શુભ બંધનનો હેતુ છે. બીજો ઉપાય નિ-
ર્જરાનું કારણ છે. અશુભ બંધાય તે કરતાં પહેલાં માર્ગમાં શુભ
બંધાય તેથી તે પરિણામે હિતકારી ગણાય છે. બાકી બીજો માર્ગજ
અરો ઉપયોગી છે. ૧૯.

આત્માના ભજ્યા સિવાય કોઈ વાસના કોઈ વિકારની ઐશ્વિલ-
બાતી નથી. આપણને હેરાન કરનાર વિચારો પ્રત્યે ઉદ્દાસીનતા ઉપે-
ક્ષા કરતાં શીખવું જોઈએ આ જ્ઞાન સ્થિર થાય તો જ સમભાક્તી
વૃત્તિ બની રહે છે. ગમે તેવા સંયોગોમાં મનની સમાધાન વાળી
સ્થિતિ નિભાવતાં-ટકાવતાં શીખવું જોઈએ. ૨૦

પ્રકરણ ૭ મું.

પુરૂષાર્થ.

કર્મના નિયમોને સમજાણુ પૂર્વક ગતિમાં મૂકવાથી ધારેલું પરિણામ લાવી શકાય છે, વિચાર પ્રમાણે ચારિત્ર-વર્તન ઘડાય છે. કોઈ વસ્તુ કે સ્થિતિ મેળવવાની પ્રબળ ઇચ્છા આત્માને તે વસ્તુ કે સ્થિતિ મેળવવાની તક મેળવી આપે છે. ૧

પૂર્વકર્મ એ આપણી ઇચ્છા વડે પૂર્વકાળે ગતિમાં મૂકેલું આપણું બળ છે. તેની સામે તેની ગતિનો વિરોધી પ્રવાહ મૂકવાથી તે બળનેની અથડામણી થઈ વધારે બળવાન પ્રવાહ, ઓછા બળવાન પ્રવાહને પોતાની દિશા તરફ ખેંચે છે. આમ હોવાથી પુરૂષાર્થ કરવાવડે એક કર્મને અનુકુળ બનાવવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. ૨

પૂર્વકર્મ જો ખરાબ હોય તો તેની વિરુદ્ધગતિ ઉત્પન્ન કરવાનો પુરૂષાર્થ કરવો. કર્મની બનાવટ એ નિયમોની બનાવટ છે. એક નિયમ સામે બીજા નિયમને પ્રેરવાથી—જેમકે ક્રોધ સામે ક્ષમાને મેક્ષવાથી બળને ગતિઓ બંધ પડી તેનું શુભાશુભ ફળ પ્રગટ થતું અટકી પડે છે. ૩

ઘણા વખત સુધી એકના એક વિષયના ચિંતવવાના પરિણામે જીવે નિવારી ન શકાય તેવું પ્રચંડબળ તૈયાર કર્યું હોય છે તેના પ્રબળ પ્રવાહને અટકાવવાનું અત્યારે લગભગ અશક્ય જેવું બન્યું હોય છે કેમકે આત્મા અત્યારે ગમે તેટલો પ્રબળ પુરૂષાર્થ કરે તો પણ એકજ વખતે આગળની મજબુત થયેલી રાક્ષસ જેવી વાસનાને તે કાણુમાં લાવી શકે એ બનતું અશક્ય જેવું છે. ૪

આવા પ્રકારના કર્મને નિષ્ફળિત (ભોગવ્યા સિવાય ન છુટે તેવું)

કર્મ કહે છે. આત્મ કર્મ એકજ વખતના પુરૂષાર્થથી કાષ્ઠમાં લઈ શકાતું નથી પણ પુરૂષાર્થ અને ભોગદારા ધીમે ધીમે તેનો નાશ કરી શકાય છે. તેની વિરોધી દિશામાં પ્રયત્ન કરવાથી શીથીલ અથવા પુરૂષાર્થ સાધ્ય બને છે. પુરૂષાર્થ પણ એક જાતનો ભોગજ છે. ૫

પુરૂષાર્થ કરીને કર્મનો ક્ષય કરવો એ ભોગવીને ક્ષય કરવા સરખું છે. ભોગવવામાં કષ્ટ અને મહેનત છે, પુરૂષાર્થમાં પણ તેટલીજ સહનશીલતા ધૈર્ય, ઉદ્યોગ અને ખંતની જરૂર રહે છે. નબળામણવાળા જીવો ભોગદારા અને વીરપુરૂષો પુરૂષાર્થદારા કાષ્ઠપણુ નિયમને લાગુ પાડીને પૂર્વનું કર્મ ક્ષય કરે છે. ૬

પૂર્વકર્મ કરતાં પુરૂષાર્થ હંમેશાં પ્રયત્ન છે. કેટલાએક પુરૂષો કેટલીક બાબતમાં વિવેકી અને સંયમી હોવા છતાં તેમને પૂર્વભવની વાસના અમુક બાબતમાં તદ્દન નિર્બળ બનાવી મૂકે છે. આવા પ્રસંગે પૂર્વ કર્મના સ્વરૂપ તથા બળને સમજનાર કાલ્યા માણસો તેમના તરફ તિરસ્કારના ભાવથી ન જોતાં ક્ષમાની નજરથી જુવે છે અને તેને એટલી સલાહ આપે છે કે એ પૂર્વના સંસ્કાર સામે તમારા સામર્થ્યને યોજીને તમારે તેનો પરાભવ કરવો જોઈએ. ૭

છતાં તેનો પુરૂષાર્થ તરતમાં કામ ન લાગે તો જાણવું જોઈએ કે તેમણે એ વાસનાવાળા સંસ્કારને પૂર્વકાળે એવી પ્રીતિપૂર્વક સેવેલા હોય છે અને તેના હૃદયમાં તે સંસ્કાર એવા સજ્જડ પેઠેલા હોય છે કે તેમની હાલની સમજણ કે વિવેકની શક્તિ તે સંસ્કારનો પરાભવ કરવા વિજયી બની શકતી નથી. ૮

તેમનો વર્તમાનકાળનો વિવેક એ પવન વેગથી એક દિશામાં ગતિ કરે છે ત્યારે તેમની પૂર્વકાળની વાસનાની વરાળ કે વિજળી તેની વિરોધી દિશામાં ઘણી ઝડપથી કામ કરતી હોય છે, તેને લઈને તે જીવના ચાલુ જ્ઞાન કે વિવેક બુદ્ધિનો ઉદય તેમના પ્રયત્ન સંસ્કારોને દાબી કે રોકી શકતો નથી. ૯

પોતાની આખરને સમાજમાં ગમે તેવો ધકકો પહોંચે તેની પણ પરવા ન કરતાં પોતાની ફીલોસોફી અને તત્ત્વજ્ઞાનની પણ અવગણના કરે છે, અને એ વાસનાના સંબંધે એક બાળક જેટલી ધીરજ કે સંયમ રાખી શકતા નથી. ૧૦

આવા પ્રસંગે આપણે આપણી ઉદારતા અને તેના વર્તનના અંગે ક્ષમાદષ્ટિ યુમાવવી એ ઠીક નથી. તેના એકાદ નિર્બળ ભાગને દેખી તેના આખા ચારિત્રનું માપ કાઢવું તે યોગ્ય નથી. વિશ્વમાં કોઈ જીવમાં સર્વાંગ સંપૂર્ણતા નથી. તે અપૂર્ણ છે, પોતાના વિકાસના માર્ગ ઉપર છે, તેવા નિર્બળ મનુષ્યમાં ચારિત્રની પૂર્ણતાની આશા ક્યાંથી રખાય? ૧૧

દોષ જોઈ નિરાશ ન થાઓ, હજી તેને સુધરવાનો અવકાશ છે એ દષ્ટિ રાખો. સમાન દષ્ટિથી પ્રત્યેક પ્રસંગને જુઓ. આપણને યુ-રાઈની તક મળી નથી ત્યાંસુધી જ પવિત્ર છીએ. તક અને અનુ-કુળતા એ દેવને મનુષ્ય અને મનુષ્યને રાક્ષસ બનાવે છે. ૧૨

પ્રાચીન શાસ્ત્રોમાં એવાં ઘણાં દર્શાવેલાં મળી આવે છે કે ચૌદ પૂર્વધર જેવા જ્ઞાની પુરૂષો પણ કોઈને કોઈ પ્રલોભનને વશ થઈ ઘણા કાળ સુધી ભ્રષ્ટ બન્યા છે અને ઠોકર લાગ્યા પછી ઠેકાણે આવી પોતાની ભૂલ સુધારી લીધી છે. ૧૩

ભૂલને વશ બનેલાનો તિરસ્કાર કરવો તે યોગ્ય નથી, કેમકે ત્યાં તેમનો દોષ નથી, પૂર્વનો પ્રબળ સંસ્કાર તેના વેગની દિશામાં ઝડપથી ગતિ કરતો હોવાથી તેની સામે ટકર ઝીલી ઉભા રહેવું એ ગમે તેવા પુરૂષાર્થો આત્માઓ માટે અશક્ય અને અસંભવિત છે. ૧૪

બીજી રીતે વિચાર કરતાં કેટલાએક જીવો પૂર્વકર્મના પ્રબળ સંસ્કારના ખંડાના નીચે ગમે તે પ્રકારના સ્વચ્છંદને આધિન થઈ સ્વપરને ઠગે છે, તેના જેવું બીજું કોઈ ધોર પાપ નથી. પુરૂષાર્થને ઝોપવી પૂર્વકર્મના સંસ્કારને આગળ ધરે છે. પોતાના દોષનો બોળે

ગયા કાળની વાસનાને માથે મૂકે છે, પણ તેના આ પુરુષાર્થ ગોપ-
વવાના ન્વાંક માટેનો ધટતો બદલો તેને મળ્યા વિના રહેતો નથી. ૧૫

મનુષ્યોએ મોહની કર્મની પ્રકૃતિ સામે સર્વ સામર્થ્યથી લડવું
જોઈએ, કદાચ તેમાં પરાલભ પામીએ તો આપણી નિર્બળતા માટે
આપણે દોષીત નથી, પણ એ લડાઈમાં પોતાના વીર્યને ગોપવી
વાસનાને વશ થવું એ અધમતા તરફ દોરી જનાર છે. ૧૬

કર્મનો પાક આટલું તો જરૂર શીખવે છે કે ગમે તેવું પ્રબળ
પ્રલોભન હોય છતાં તેની સામે એકવાર વીરતાથી લડવાથી
તે ઢીલું બની જાય છે. પેલીવારની હાર એ અરધી જીત છે, કેમકે
તે હાર આગળ પ્રાપ્ત થવાની જીતની સામગ્રી રૂપ છે. આપણી
શક્તિની કસોટી જીતમાં નથી પણ પ્રલોભન સામે ટક્કર ઝીલ-
વામાં છે. ૧૭

નીતિની કસોટી પ્રલોભનો સામે પ્રમાણિકપણું જાળવી રાખવામાં
છે. પવિત્રતાની કસોટી વાસનાઓના નિમિત્તોની મધ્યમાં ટકી રહેવામાં
છે. તક, અનુકુળતા અને એકાંતમાં પોતાની સાચી દાનત ટકાવી
રાખનારજ વીરપુરુષ છે. ખરો યોગી વસ્તીમાં રહીને વનવાસની
પવિત્રતા ટકાવી રાખે છે તેજ છે. પરાક્રમની કસોટી રાગદ્વેષાદિ
આંતર શત્રુને હણવામાં છે. ૧૮

આ ઉપરથી એ નિર્ણય થયો છે કે જ્યાં ભ્રષ્ટ તો દેખાય ત્યાં
એકદમ ન્યાય આપી દેવો બાજબી નથી, તેમજ પરાજય ઉપર પરા-
જય પામનારના બળનો નિર્ણય બાંધવો એ ડાહ્યાપણુ નથી. ગમે
તેવા અધમ આત્મા પ્રત્યે આપણી ફરજ છે કે તેનું કલ્યાણ ઈચ્છવું,
અને તેઓ યોગ્ય માર્ગ ઉપર આવે તેવો બનતો પ્રયત્ન કરવો. ૧૯

આપણા હૃદયમાં સહાનુભૂતિ, અનુકંપાવૃત્તિ, વિશ્વપ્રેમ આદિ
ઉત્તમ વૃત્તિઓ કેળવવી અને જ્યાં એ વૃત્તિઓને કાર્ય રૂપ થવાના
પ્રસંગો આવે ત્યાં તેને કર્તવ્ય રૂપે પરિણમાવવી. કેમકે આત્માની

ઉત્પત્તિ હૃદયની ઉચ્ચવૃત્તિઓના પ્રવર્તવાવામાંથી જ સાધી શકાય છે. ૨૦
 વૃત્તિઓને જ્યાં કર્તવ્યાકાર થવાના પ્રસંગો આવે ત્યાં 'સૌ સૌ
 નાં કર્મ ભોગવી લેશે' એવી નાદાની ભરેલી તત્ત્વ નીતિનું અવલંબન
 લઈ કર્તવ્ય હીન બનવું તે બ્યાજબી નથી. ૨૧

સેવા, સ્વાર્પણ ત્યાગ અને અંધુતામાંથીજ આત્માની ઉધ્ધર્
 ગતિનો માર્ગ ખુલે છે. કુદરત ગમે તે પ્રકારે કામ કરતી હોય છતાં
 આપણો ધર્મ તો પારકાં દુઃખ અને તેટલાં ઓછાં કરવામાંજ છે. ૨૨.

પ્રકરણ ૮ મું.

વિચાર અને ઇચ્છાના બળનો ઉપયોગ.

મનુષ્ય જેવા વિચારો કરે છે તેવો તે બને છે. એક જાતના
 નિત્યના વિચારોથી ચારિત્ર અંધાય છે, ને વિચારોની ટેવ પડ્યા પછી
 અજ્ઞાણપણે પણ અંતઃકરણમાં તે વિચાર સ્ફુરી આવે છે. આ નિયમ
 એમ કહે છે કે તમે જેવા વિચાર કરો છો તેવા બનો છો. ૧.

તમારા ચારિત્રમાં સદ્ગુણો વધારવા હોય અને દુર્ગુણો કાઢવા
 હોય તો તેના વિરોધી સદ્ગુણનું ચિંતન કરો. અભિમાનને કે લોભને
 દૂર કરવા માટે નમ્રતા તથા ત્યાગના ગુણના સ્વરૂપની રૂપરેખા ત-
 મારા હૃદયપટ ઉપર કદપનાની પીંછી વડે ચીત્રો અને તેના ચિંત-
 નમાં લીન થાઓ. ૨

ગુણનું ચિંતન ન કરી શકો તો તે ગુણને ધારણ કરવાવાળા
 કોઈ મહાન પુરૂષનું ચિંતન કરો. તેની નમ્રતા નિરભિમાનતા, સંતોષ
 સર્વસ્વત્યાગને યાદ કરો. અભિમાન કે લાલચોના પ્રબળ નિમિત્તોની
 વચમાં દઢતા રાખી અડોલ વૃત્તિએ રહ્યા હોય તેનું ચિત્ર તમારા
 મનની આગળ માનસિક દષ્ટિવડે ઉજી કરો. તેને જોયા કરો. ૩

થોડા દિવસના અભ્યાસથી તમારા સ્વભાવમાં મોટા ફેરફાર થયેલો તમે જોશો. એ ગુણ તમારામાં સારી રીતે પ્રગટ ન થાય ત્યાં સુધી નિરંતર તે તું ધ્યાન કર્યા કરો. વચમાં આંતર પડવા ન દો. નિયમિતપણું એ અભ્યાસના ફળનું ઉપયોગી અંગ છે. અને કર્મની સત્તા તોડવાનું અમોઘ શસ્ત્ર છે. ૪

જે ગુણની જરૂર તમને હોય તેનું ચિત્ર હૃદયપટ પર ચીતરી તેનું ચિંતન કરો. જેમ તમારો પ્રેમ-તે ગુણ તરફ વધશે તેમ તમે ગુણવાન બનશો. તેથીજ નિર્ણય થાય છે કે વિચારથી ચારિત્ર વધાય છે. ૫

અત્યારના દુષણો ગયા કાળના વિચારના પરિપાક રૂપ છે. અને વર્તમાન વિચારથી તેમાં ફેરફાર થઈ શકે છે. પૂર્વના કર્મ બળ સામે તેનાથી વિરોધી પ્રબળ મનોપરિણામને તેના સામે પ્રેરી તેના વિનાશ કરી શકાય છે. આવા સાદા પણુ અમોઘ નિયમમાં થોડા મનુષ્યોનેજ વિશ્વાસ છે. ૬.

વિચારમાં અદ્ભૂત શક્તિ ઉત્પન્ન કરવાનું સામર્થ્ય રહેલું છે. આત્મા સત્તાપણે પરમાત્મા જ છે અને તેમાંથીજ આશક્તિ બાહ્યર આવે છે. ૭.

પોતે શું છે, કેવા નિયમને આધિન છે, એ નિયમને કેવી રીતે અમલમાં મૂકવાથી પોતાની ઉન્નતિ સાધી શકાય તેમ છે, એ જાણ્યા પછી તેનો વિકાસ ધણી ઝડપથી થાય છે. ચારિત્રાવરણનું બળ તેના ઉપાયો હાથમાં લેવામાં નથી આવ્યા ત્યાં સુધી છે. ૮

એક પરમયોગી અને એક વિષયી પામરજીવ એ બન્ને પોતાના વિચારના બેદથીજ તેવા થાય છે, મનુષ્યો એ શક્તિને જો સમજણુ પૂર્વક વાપરવાં શીખે તો તેની સત્તામાં રહેલ પરમાત્મ સ્વરૂપ થોડા વખતમાં પ્રગટ થાય તેમાં જરાપણુ શંકા જેવું નથી. ૯.

દરેક ઇચ્છા ઇચ્છાના વિષયને મેળવી લે છે. ઇચ્છા અને સં-

કલ્પ બળ એ બન્નેમાં ભેદ એ છે કે ઇચ્છા બહારના પદાર્થમાં આશક્ત થાય છે, તેમાં શુભાશુભનો કે યોગ્યાયોગ્યનો વિવેક હોતો નથી, સંકલ્પ બળ એ એકઠા થયેલા અનુભવના બળથી યોગ્યાયોગ્યનો નિર્ણય કરી કલ્યાણના માર્ગ તરફ પ્રવૃત્તિ કરે છે. ૧૦

એક પ્રબળ ચારિત્રવાન પુરૂષ અને ખીજા નિર્બળ પામર જીવ વચ્ચે તફાવત એટલોજ છે કે તે નિર્બળ આત્મા સહજ પ્રલોભનથી પોતાનો નિર્ણિતમાર્ગ ત્યજ દઈ બાહ્ય આકર્ષણથી દોરવાય છે. ત્યારે સબળ આત્મા પોતાનો આંતરિક અનુભવ અને વિવેક જે માર્ગ બતાવે છે ત્યાં આગ્રહપૂર્વક પ્રવૃત્તિ કરે છે. ૧૧

નિર્બળ મનુષ્ય ઉપર ચોક્કસ આધાર રાખી શકાય નહિ. તેમાં વળી જે કામમાં પ્રલોભનો અને આકર્ષણો વિશેષ હોય ત્યાં તે તે માણસ નકામોજ છે, ત્યારે પ્રબળ સંકલ્પવાન મનુષ્ય તેવાં સબળ નિમિત્તોની વચમાં એક સરખો દઢ રહે છે. ૧૨

દરેક સારી યા માડી ઇચ્છા અમુક જાતનાં કર્મ ઉત્પન્ન કરે છે અને તે કર્મના પરિપાક કાળે આત્માને તેજ ફળ મળે છે. આ નિયમ કર્મ બાંધવામાં અને કર્મ વિખેરી નાખવામાં સર્વ કરતાં ઉપયોગી સ્થાન રોકે છે. ૧૩

મનુષ્યોએ કોઈ પણ પ્રકારની ઇચ્છા કરતા પહેલાં બહુ વિવેક કરવા જરૂરનો છે. તેને ખબર નથી હોતી કે તે પ્રબળ ઇચ્છાદ્વારા કેવા સામર્થ્યને ગતિમાન કરે છે. તેના વિકાશના વખતમાં તે ઇચ્છા મહાન્ વિધ્નરૂપ થઈ આડી ઉભી રહે છે. પ્રબળ વાસનાવાળી ઇચ્છા તેનો સંયોગ મેળવી આપ્યા વિના રહેતી નથી. તેની પાસે અસાધારણ પુરૂષાર્થ કરાવી તે ઇચ્છા તેના ઈષ્ટ લાવનો મેળાપ કરાવે છે. ૧૨

પણ તે પ્રાપ્ત થયા પછી તે આત્માની શું અવસ્થા થાય છે તે જ્ઞાનીની દષ્ટિએ જોતાં બહુ ખેદ અને પરિતાપ ઉત્પન્ન કરાવે છે. એ ઇચ્છિત વિષયની પ્રાપ્તિ આત્માના વિકાસમાં સહાયક થવાને બદલે

ઉલટી વિધન કરનારી થાય છે. પછી તો તે મનુષ્ય ભોગનો એક કીડોજ બની રહે છે. ૧૫

યશની કીર્તિની ખ્યાતિની લાલસા પણ મનુષ્યને પામર બનાવી મૂકે છે. ઘણા મનુષ્યો તેના ગુણુ બોલે, લોકોમાં વાહવાહ કહેવાય અને સર્વનું ધ્યાન તેના તરફ ખેંચાય એવી એવી ઈચ્છાઓ કરે છે, પણ તેમને એમ ખબર નથી હોતી કે મનુષ્યોના તેવા અભિપ્રાયનો બોળે ઉપદ્રવાનું કામ દુષ્કર છે. ૧૬

યશની લાલસા માટે, મનુષ્યોના અભિપ્રાયને માન આપી પોતાની સ્વતંત્રતા દબાવી દેવી પડે છે. વેચવી પડે છે. પોતાની ઈચ્છા વિરૂદ્ધ પોતાનો સાચો અભિપ્રાય દબાવી રાખી લોકોનો યશ ખરીદવા માટે પોતાનું પ્રિય ધન વાપરવું પડે છે. કીર્તિરૂપી લયંકર પિશાચને સાચવવા માટે પગલે પગલે નુકશાનમાં ઉતરવું પડે છે. પોતાની મોટાઇનો ઘંટ નિરંતર ગળામાં ઉપાડવો પડે છે. આમ ઈચ્છાનાં ફળો ભોગવ્યા સિવાય તેનો છુટકો થતો નથી. ૧૭

ખરી કીર્તિતો મનુષ્યોના સદાચરણનો પડછાયો છે, તેનાં સત્કર્મોની પાછળ તે પોતાની મેળેજ આવે છે. આ સત્કર્મો કાંઈ કીર્તિ ખાટવા માટે કરવાનાં નથી, તેવી ઈચ્છા કરવી તે પોતાની સ્વતંત્રતા ઉપદ અંકુશ મૂકવા જેવી છે. ઉત્તમ કાર્યો કરવાની ભલે ઈચ્છા કરો, પણ તે કીર્તિ મેળવવા માટે નહિ. પણ કેવળ આત્મ વિકાશ માટે સત્કર્મો કરો. ૧૮.

કીર્તિએ લાખો જીવ્હાવાળી શાકિની છે, તેની થોડી જીભો તમારા ગુણુ ગાતી હોય છે ત્યારે બીજી થોડી જીભો નિંદાનું કાર્ય કરતી હોય છે. તમે કેટલાનું મન સાચવશો. દરેકનો સરખો અભિપ્રાય થાય તેટલા ખાતર તમારી સ્વતંત્રતા ગુમાવવી તે હીક નથી. વિવેક વિનાની ઈચ્છા નુકશાનકારક છે. તમારી પ્રવૃત્તિ અધોગતિના માર્ગે લઇ જવાની હોવાને બદલે આત્માના અનંતગુણો પ્રાપ્ત

કરવાના માર્ગ વાળી હોવી જોઈએ. ૧૯

આગળ વધવા ઇચ્છતા મનુષ્યે સારી ઇચ્છાઓ ત્યાગવાની નથી, મનુષ્ય ઇચ્છના બળથી આગળ ધકેલાય છે. એક ઇચ્છાના વિષયની પ્રાપ્તિ થતાં બીજી ઇચ્છાથી પ્રેરાઈ આગળને આગળ ગતિ કરતો રહે છે. આત્મા આગળ પ્રવૃત્તિ શોધતો અટકી પડે તો ત્યાંથી તેનો વિનાશ આરંભાય છે. કેમકે પ્રવૃત્તિનો મૂળ હેતુ આત્માની પૂર્ણતા પ્રગટ કરવાનો છે. પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કર્યા પહેલાં ઇચ્છાને ગુમાવવી તે પ્રગતિને અટકાવવા તુલ્ય છે. આથી એ વાત સ્પષ્ટ થાય છે કે તમે જે કાંઈ ઇચ્છા કરો તે પહેલાં તમારે બહુ વિવેક કરવાનો છે. ૨૦

ઇચ્છાના પ્રબળ શસ્ત્રનો ઉપયોગ પોતાનો ધાત કરવા માટે નહિં પણ રક્ષણ કરવામાં કરવો ઉચિત છે. ઇચ્છાથી ઉત્પન્ન કરેલા શુભાશુભ કર્મનો અનુભવ કર્યા વિના જીવથી છુટાતું નથી. વિષયનો લોભથી આત્મા વસંતની મધમાખીની માફક એક પુષ્પથી બીજા અને બીજાથી ત્રીજા પુષ્પનો રસ ચુસવા માટે ભ્રમ્યાજ કરે છે. તેને ખબર નથી કે રસનો સમુદ્ર તો પોતેજ છે, અને આ પુષ્પ તો થોડા વખત પછી કરમાઈ જવા માટે નિર્માયેલ છે. માટે આત્મા વિવેકવાળી બુદ્ધિનો જે બરાબર ઉપયોગ કરે તો જીવનનો અંતિમ મર્મ અને સ્વસ્થ સમજી શકે તેમ છે. ૨૧

પ્રકરણ ૯ મું.

પવિત્રતા.

પવિત્રતા સિવાય કોઈ પણ રીતે ખરો આત્મવિકાસ થઈ શકતો નથી. આત્મા મન વચન શરીરના વિકારોને વશ ન થઈ રહે પણ મન વચન શરીર આત્માને આધિન રહી વર્તિ શકે તેનું નામ

પવિત્રતા છે. આત્માના માર્ગમાં આગળ વધવા ઇચ્છતા જીવોને માટે આ પવિત્રતા એ મુખ્ય સાધન છે. ૧

સામાન્ય મનુષ્યોનું જીવન ઘણું ભાગે ઇન્દ્રિયોને આધિન હોય છે, તેઓ ઇન્દ્રિયોમાં રમ્યા કરે છે, તેઓ જ્યાં જશે ત્યાં ત્યાં ઇન્દ્રિયોના વિષયો તરફ જ તેમનું ધ્યાન ખેંચાતું હોય છે, વિકારો અને હલકી ઇચ્છાઓના ગુલામ બની રહે છે. તે તે વિષયો મેળવવા માટે ઘણી મુશ્કેલીઓમાં ઉતરે છે, પરિણામે ઇષ્ટાનિષ્ટ વિષયોની પ્રાપ્તિ અપ્રાપ્તિમાં વિવિધ દુઃખનો અનુભવ કરતાં અનેક ભવના અનુભવોને સાથે લઇ તેઓ આગળ વધે છે. ૨

અનેક સારા ખોટા અનુભવોના અંતે તેમના મનનો વિકાસ થાય છે, એટલે હવે તેઓ મનમાં રમ્યા કરે છે. ઇન્દ્રિયોના સુખ કરતાં મનનાં સુખ હવે તેમને સારાં લાગે છે. તે મનના વિશેષ અનુભવોના અંતે જીવોને આત્માનું સુખ સાંઝે લાગે છે અને મનની કંટાળા, ભરેલી વિકલ્પ જાળમાંથી ઉદાસીન બને છે. ૩

આ આત્માનું સુખ મેળવવાના પ્રસંગમાં પૂર્વના ઇન્દ્રિયો તથા મનના લાંબા વખતના પરિચયના પરિણામે તેઓએ જે હલકા સંસ્કારોનો અંત્રહ કર્યો હોય છે તેની સાથે તેઓને યુદ્ધમાં ઉતરવું પડે છે. પ્રબળ ઇચ્છાશક્તિના બળ વડે છેવટે આ વાસનાઓનો પરાજય અને આત્માનો વિજય થાય છે. ૪

આ યુદ્ધના પ્રસંગે એ જીવના સંસ્કારોવાળી વાસના તથા કામનાઓનું કેટલું બધું બળ સત્તામાં જમા થયેલું છે તેનો ખ્યાલ આવે છે. મનની વૃત્તિઓની શક્તિ કેટલી પ્રબળ છે તે તે વખતે જાણવામાં આવે છે. જે વિકારો નાશ પામ્યા છે એમ માનતો હતો તે હવે ઉદ્ધતા પડ્યા હતા પણ નાશ પામ્યા નથી એમ સમજાય છે. જે લાગણીઓના આવેશો પોતાને આધિન થયા છે એમ જાણતો હતો તે સહજ નિમિત્ત મળતાં કેવા પ્રબળ જોરમાં અચાનક પ્રગટી નીકળે છે તે

હવે સમજાય છે. આ વૃત્તિઓનો નાશ થાણા લાંબા વખતે થાય છે. મન તથા ઇન્દ્રિયોની ચુલામગિરિમાંથી છુટવું તે સામાન્ય વાત નથી. ૫

ઇન્દ્રિયો તથા મનને લાંબા વખતથી અમુક પ્રકારની વિરૂદ્ધ ગતિ મળેલી છે, તેનો વેગ બદલાવવામાં નવો વેગ આપવો પડે છે, તે વખતે થાણું બળ વાપરવું પડે છે. ટેવાયેલાં મન તથા ઇન્દ્રિયો આપણી ઇચ્છા ન હોવા છતાં ઇચ્છા વિરૂદ્ધ વર્તન કરી લે છે. ક્રોધાદિને અટકાવવાનો પ્રયત્ન કરવા છતાં તેવા વિષમ પ્રસંગમાં તેવાં નિમિત્તો મળતાં જોર ઉપર આવી જમ આપણી ઇચ્છા વિરૂદ્ધ પ્રગટી નીકળે છે. ૬

આવા હલકા સ્વભાવની શુદ્ધિ કરવામાં ઉત્સાહ સાથે વિવેક-પૂર્વક કામ કરવાની જરૂર છે. આ બધી વિપરીત ગતિને સુધારવાનો ઉપાય એ છે કે સારા વિચારોને મનમાં એટલા બધા ભરવા કે અશુભ વિચારોને મનમાં રહેવાને સ્થાન જ ન મળે. ૭

ઇન્દ્રિયોના વિકારોનું મૂળ મનમાં છે. મનને જ જો કોઈપણ શુભ વિચાર, પવિત્ર જાપ કે કોઈપણ સદ્ગુણના આધારે પરિણામી દેવામાં આવે અને તે અભ્યાસ નિરંતર ઉત્સાહપૂર્વક લાંબા કાળ સુધી કરવામાં આવે તો આ સર્વ અપવિત્રતા કે અશુદ્ધિને પવિત્રતાના રૂપમાં બદલાવી શકાય તેમ છે. ૮

આમ શુભ વિચારો મનમાં ખુબ ભરવામાં આવે તો પછી અશુભ વિચારોનો નવો ઉમેરો થતો અટકે છે, નવું પોષણ તેને મળતું નથી અને પૂર્વના સંસ્કારો નાશ પામે છે કે શુભમાં પરાવર્તન પામી-બદલાઈ જાય છે. ૯

આંહી વિશેષ સાવચેતી એ રાખવાની છે કે આ બાબતમાં હલકી સોજત અને વિપરીત સંયોગથી જીવે બહુ જ દૂર રહેવું જોઈએ. એક માણસ કામવાસનાના દુર્ગણ ઉપર વિજય મેળવવા પ્રયત્ન કરે છે, તે જાણે છે કે હવે તેવા વિચારો ઉડતા નથી એટલે વાસના મરી ગઈ-નાશ પામી હશે, પણ તેવા એકાંત વાસમાં તેવા વિપરિત

સંયોગોમાં રહેવામાં આવતાં તે વાસનાની વૃત્તિઓ જાગૃત થઈ આવે છે, મન ઉપર સંયમ રહેતો નથી. ૧૦

આ વખતે તેને એમજ લાગે છે કે આ શો ગજબ ! આજ સુધીની મહેનત ઉપર પાણી ફરી વળ્યું ! મને જરા પણ ફાયદો થયો નથી. વાત પણ ખરી છે કે અગ્નિનો એક તણુપો પણ જ્યાં સુધી અગ્નિના દાહક ગુણને ધરાવતો પડ્યો હોય છે, ત્યાં સુધી તેમાંથી ગામના ગામોનો પણ નાશ કરવો હોય તો કરી શકાય છે, તેમ એકદ દુર્ગુણનું બીજ સત્તામાં પડ્યું હોય છે ત્યાં સુધી તેનો જરા પણ વિશ્વાસ કરવો તે યોગ્ય નથી. ૧૧

માટે જ્યાં સુધી પોતાની વાસનાને ગમે તે પ્રસંગે નાશ કરી શકે, રૂપાંતરમાં પલટાવી શકે. તેટલી પ્રખળતા પોતામાં પ્રગટ ન થઈ હોય ત્યાં સુધી જેમ બને તેમ તેવા વિષયોથી-વિષયોના પોષક અને ઉત્તેજક દ્રવ્યોથી દૂર રહેવું જોઈએ તેમાં જ લાલ રહેલો છે. ૧૨

જેઓ વિષય વાસનાને હડાવવા માંગતા હોય તેમણે કામને ઉત્તેજીત કરનાર નવલકથાઓ, વાર્તાઓ, વિષયરસને પોષનારાં નાટકો, અને વિષયોને જાગૃત કરે તેવા મનુષ્યોના સહવાસથી દૂર રહેવું જોઈએ. માદક ખોરાક ઓછા કરવો, તેવાં સ્ત્રી પુરૂષોના સહવાસવાળા સ્થાનમાં કે તેની નજીક ન રહેવું, તેવી જાતના વાર્તાલાપ ન કરવા, તેવાં દૃશ્યો નજરે ન નિહાળવાં, પૂર્વના વિષયના અનુભવને સ્મરણમાં ન લાવવા, અને વિષયોને ઉત્તેજક પદાર્થોનો ભોગ કે ઉપભોગ ત્યાગવો જોઈએ. ૧૩

મનુષ્યોની મનોવૃત્તિઓ બધા વખત એક સરખી રહેતી નથી, જ્યારે નીચ વૃત્તિઓનું જોર ઓછું હોય છે ત્યારે ઉચ્ચ વૃત્તિઓ ઉત્પન્ન કરવાનું કામ રહેલું થાય છે, તે પ્રસંગ પલટાઈ જતાં અને નીચ વૃત્તિઓની પ્રખળતાનો ઉદય થતાં તેવા પ્રસંગે તે વૃત્તિઓને પોષક તત્વવાળા દેખાવો કે સમાગમો થતાં મનુષ્યો પોતાના મનનું સમતોલ-પણું-સ્વાધિનપણું ખોઈ બેસે છે. ૧૪

આવા પ્રસંગે ઇષ્ટ દેવનું સ્મરણ કરવાથી, પવિત્ર ગુરૂઓને યાદ લાવવાથી, તેમના મનોબળનું પ્રબળ અને પવિત્ર ચિત્ર હૃદય આગળ ખડું કરવાથી કે તે સ્થાનનો ત્યાગ કરી કોઇ સત્પુરૂષોના સમાગમમાં જઈ પહોંચવાથી તે ભાવનાનો પ્રવાહ બદલાવા માંડે છે. હલકી વૃત્તિઓનું બળ ઓછું થાય છે અને મનની નિર્મળતાને પોષણ મળવા લાગે છે. ૧૫

જો વાસના ઉપર કાણુ મેળવવો હોય તો અપવિત્ર વિચાર કે તેવો સહવાસ ઉત્પન્ન કરવા કે મેળવવામાં કેટલું બધું જોખમ રહેલું છે તેનો ખુબ વિચાર કરવો. જ્યારે જ્યારે આવી હલકી લાગણીઓ ઉઠવા માંડે કે તરતજ મનને તે વિચારની વિરોધી જુદી દિશામાં વાળી દેવું અને તેનાથી જુદીજ જાતના વિચારો કરવાનું શરૂ કરવું. આવા પ્રસંગે આના જેવો બીજો કોઇ સલામતિ ભરેલો માર્ગ નથી. ૧૬

જ્યાં પવિત્રતા છે ત્યાંજ આત્મિકબળ પ્રગટે છે. જે મનુષ્ય શરીરથી મનથી કે નીતિથી જેટલો નબળો છે તેટલા પ્રમાણમાં જ હલકો સ્વભાવ તેના ઉપર સત્તા ભોગવે છે. ૧૭

પવિત્રતા એ આત્મિક બળનો, અમરતાનો, પ્રકાશનો, શાંતિનો અને અનંત શક્તિનો માર્ગ છે. જ્યાં જેટલા પ્રમાણમાં પવિત્રતા રહેલી છે ત્યાં તેટલા પ્રમાણમાં પ્રભુતા પણ રહેલી હોય છે. મનુષ્યો ! પવિત્ર બનો. પવિત્ર બનો ! પવિત્ર ન બનો તો દુઃખો સહન કરવાને તૈયાર રહો. ૧૮

પ્રકરણ ૧૦ મું.

ત્યાગ.

મનુષ્યો જોટલા પ્રમાણમાં ઇન્દ્રિયોને શાંત કરે છે અને મનને પવિત્ર તથા સ્થિર કરે છે તેટલા પ્રમાણમાં તે શુદ્ધ આત્માનો અનુભવ કરી શકે છે. ૧

શુભા શુભ કર્મ કરવાથી તેની સત્તામાંથી જીવ અમુક શરીરના આકારો ધારણ કરે છે, તેમાં જીવન પ્રગટ થાય છે, અને તે શરીરોનો નાશ થવાથી નવાં નવાં શરીરો ગ્રહણ કરીને અનેક અનુભવો સાથે જીવન વિકાસ પામતું જાય છે. ૨

જીવ પ્રકૃતિમાં-પુદ્ગલમાં પ્રગટ થાય છે, પોતાની આસપાસના પુદ્ગલોને ખેંચે છે, તેના આકાર-શરીર રચે છે. જીવનનાં કર્તવ્યો બજાવતાં તે શરીર ધસાય છે. તેનાં પરમાણું વિખરાઈ જાય છે, તેનું સ્થાન નવાં પરમાણું ગ્રહણ કરીને જીવ વારંવાર પુરે છે. ૩

આકાર ધસાય છે. નવાં પરમાણું તેમાં દાખલ થાય છે. આમ વારંવાર પુદ્ગલો ગ્રહણ કરીને નવું શરીર રચવામાં અને તેને તાબું રાખવામાં પરમાણુઓનો ઉપયોગ કરીને જીવન આગળ વધે છે. ૪

નવાં પરમાણુ લીધા સિવાય આકાર લાંબો વખત ટકી શકે નહિ, પ્રવૃત્તિના માર્ગ ઉપર લેવું, પરિણામો અને પોતાનું બનાવવું એ પોતાનો વિકાસ મનાય છે. ૫

નિવૃત્તિના માર્ગ તરફ વધતાં તેનાથી હલટો અનુભવ થાય છે કે, જીવન છે તે લેવાથી નહિં પણ તેનો ભોગ આપવાથી ટકી શકે છે. પરસ્પર આપ લે કરવાથી અને પરસ્પરના આધારનો નિયમ સ્વિકારવાથી સર્વ જીવો હૈયાતિ ભોગવે છે-અસ્તિત્વ ધરાવે છે. ૬

આ આકારવાળી દેહધારી દુનિયામાં આપણે એકલા રહી શકતા નથી. બીજાં પુદ્ગલ પરમાણુ ગ્રહણ કરીને-વનસ્પતિ આદિ શરીરોનો ઉપભોગ કરીને દેવું કર્યા સિવાય આપણે આપણું શરીર ટકાવી શકતા નથી. આ દેવું આપણે ગ્રહણ કરેલી ક્રોધ પણ વસ્તુનો ભોગ, બીજા જીવોની હૈયાતિ માટે બચાવ કે ટકાવી રાખવા માટે આપીને વાળવાનું રહે છે. ૭

આ ત્યાગ કર્યા સિવાય-ભોગ આપ્યા સિવાય મનુષ્ય આ સાકાર-દેહધારી વિશ્વમાં રહી શકે નહિ. આ સર્વ વિકાશનું મૂળ ત્યાગમાં છે, આ ત્યાગના પરિણામે સર્વ શુભ વસ્તુઓ પ્રાપ્ત થાય છે. ૮

જ્ઞાનનો અભ્યાસ કરી-જુર પાસેથી જ્ઞાન લઈ તેનો પણ આપણે ત્યાગ કરી શકીએ છીએ-બીજાને તેનો લાભ આપી શકીએ છીએ અને તેવી રીતે ત્યાગ કરીને આપણે આગળ વધી શકીએ છીએ. ૯

બીજાને મદદ કરવા-આગળ વધારવા જે જે કામો કરવામાં આવે છે, જે જે ત્યાગ કરવામાં આવે છે, તે તે કાર્યો સિવાય બધાં કામોથી જીવો બંધાય છે. કર્મનાં ફળોની ઇચ્છા મનુષ્યને કર્મના બંધથી બાંધે છે. આવાં બંધનોથી મુક્ત રહેવું હોય તો કાર્યના ફળનો ભોગ આપતાં શીખવું જોઈએ. ૧૦

સત્કાર્યના ફળનો ઉપયોગ બીજાને મદદ માટે કરો. તે મદદના ફળના બદલાની આશા રાખ્યા સિવાય પરમાર્થ અર્થે તમે કાર્ય કરો. કર્મના ફળનો ભોગ આપવામાં આવે છે ત્યારે નવીન કર્મ બંધનો બંધાતાં નથી અને આત્માની આવી નિર્લેપ-અબંધક પ્રવૃત્તિથી પૂર્વનાં કર્મ નિર્જરી-નાશ પામી જાય છે અને તેમ થતાં આત્મા પોતાના સત્ય સ્વરૂપે પ્રકાશિતો જાય છે. ૧૧

નવીન બંધનવાળી લાગણીવાળા પ્રવૃત્તિ માર્ગનો જ્યાં અંત આવે છે અને પોતાના આત્મા તરફ પાછું વળવાનું થાય છે, ત્યાંથી નિવૃત્તિના માર્ગનો પ્રારંભ થાય છે. ૧૨

આ નિવૃત્તિના માર્ગે ચાલતાં શરૂઆતમાં સર્વ વસ્તુઓનો અને તેના ઉપરની આશક્તિનો ત્યાગ કરવો પડે છે, તે વખતે જીવને બહુ દુઃખ થાય છે, કેમકે નિવૃત્તિના માર્ગની શાંતિનો આસ્વાદ હજી તેને મળ્યો નથી અને પ્રવૃત્તિનો ત્યાગ કરવો પડે છે. આ આધાર વગરના માર્ગ પર ચાલવા જેવું મુશ્કેલી ભરેલું લાગે છે. ૧૩

છતાં હે આત્મદેવ ! આવે વખતે તું ગભરાઇશ નહિં. શાશ્વત તત્ત્વ સાથે સંબંધ કરવા અને તેને પ્રગટ કરવા માટે તારે ક્ષણિક વસ્તુઓનો ભોગ આપવોજ જોઇએ. તે ક્ષણિક વસ્તુ સાથેનો સંબંધ છોડવોજ જોઇએ. આ સ્થિતિમાંથી પસાર થયા વિના કાંઈ પેલી પાર પહોંચી શકે નહિં, પેલીપાર પહોંચ્યા પછી તેને તે જીંદગી આનંદમય લાગે છે. ૧૪

જેઓ પોતાની વ્યવહાર જીંદગીને ચાહે છે તેઓ આત્મિક જીંદગી ખોવે છે અને જેઓ આ વ્યવહાર જીંદગી ત્યાગે છે તેઓ આત્માના અનંત જીવનમાં જીંદગીનું સ્થાન પામે છે. ૧૫

ત્યાં સુધી આ હલકા તત્ત્વો સાથેનો સંબંધ છુટે નહિં ત્યાં સુધી ઉચ્ચ જીવનનો અનુભવ કદી થઇ શકે જ નહિં. આ પ્રકૃતિ જન્ય જડ પુદ્ગલિક જીવન અને આત્મિક જીવન વચ્ચે બીજો કાંઈ માર્ગ નથી, તેની વચ્ચે પડેલો આ માયાનો અખાત ઓળંગવોજ જોઇએ. આંહી તેને પોતાને પોતાના એકલા પરજ આધાર રાખવો પડે છે. માયાવી આકારોવાળા બધા આધારો છોડી દેવા પડે છે. આ વખતે બધું શૂન્ય અને નિરાધાર જેવું લાગે છે. ત્યાં શાંત જીવનવાળી ખાલી જગ્યા સિવાય બીજું કાંઈ જોવામાં આવતું નથી, ત્યારેજ આ જીવનની શૂન્યતામાંથી શાશ્વત પ્રભુ પ્રગટે છે. ૧૬

જેણે જેણે આ વિનશ્વર વિશ્વના જડ પ્રકૃતિવાળા દાદર ઉપરથી આગળ કુદવાની હિંમત કરી છે તેઓજ પરમ શાંત, અનંત અને અવિચળ સ્થાનપર આવીને સ્થિરતા કરી રહેલા છે. ૧૭

જેઓ ભૂતકાળમાં આત્મિક જીવનની આવી સ્થિતિએ પોહો-
ચ્યા હતા તેમને બધાને આવોજ અનુભવ થયો હતો. દેહાદિ આકા-
રને લગતી તમામ હલકી વાસનાઓ-ભાવનાઓનો ત્યાગ કર્યા સિવાય
સર્વની આદૃતિ આપ્યા વિના કદી પણ આત્મજ્યોતિ પ્રગટ
થવાનીજ નથી. ૧૮

હલકા સ્વભાવને આપણે બાળી નાખવોજ જોઈએ. આપણા
પોતા સિવાય આ કામ કોઈ બીજા પાસે કરાવાયજ નહિ, એ તો
જાતેજ જ્ઞાનાગ્નિ સળગાવવી અને તેમાં જાતેજ હોમાવું જોઈએ. ૧૯

આ જડ વસ્તુની આશક્તિવાળી જાંદગી વાસનામય જીવને
છોડી દો, સર્વસ્વનો ત્યાગ કરો, તમોને સમજાય ત્યાં સુધીની કોઈ પણ
ચીજ બાકી રાખશોજ નહિ. આત્મા ઉપર પૂર્ણ વિશ્વાસ રાખજો.
તે તમને દગો દેશેજ નહિ. આ સર્વસ્વના ત્યાગે અનંત જીવોને
અનંત જીવનમાં મેળવી દીધા છે. ૨૦

જીવન લેવામાં નથી પણ આપવામાં છે. માલીકી મેળવવામાં
નથી પણ પોતાની પાસે જે કંઈ હોય તે આપી દેવામાંજ પૂર્ણ
જીવન રહેલું છે. શ્રદ્ધા રાખો. દિવ્ય જીવનની પૂર્ણતા પ્રાપ્ત કરવાનો
સ્વસ્વ ત્યાગ એ એકજ માર્ગ છે. ૨૧

શરીરો મર્યાદિત છે. આત્મા અમર્યાદિત છે, માટેજ શરીરો
ગ્રહણ કરીને જીવે છે અને આત્મા આપીને-ત્યાગ કરીને જીવે છે.
જેટલા પ્રમાણમાં માયાવી આકૃતિઓની આશક્તિમાંથી આપણે ખાલી
થઈએ છીએ તેટલા પ્રમાણમાં દિવ્ય પૂર્ણતા આપણી અંદર
પ્રગટે છે. ૨૨

નિવૃત્તિ માર્ગનું મુખ્ય લક્ષણ ત્યાગ છે અને ગ્રહણ કરવું તે
આ જડ પ્રકૃતિના બનેલા શરીરમાં વારંવાર આવવાનું લક્ષણ છે.
આપો. આપવાથીજ જીવી શકાશે. નિવૃત્તિના માર્ગમાં ત્યાગ એજ
સહાયક ભોમિયો થઈને આત્માને આગળ દોરે છે. ૨૩

જ્યાં સુધી આ શરીરની સાથે એકતા-અભેદતા માનીને જીવ તેને વળગી રહે છે ત્યાં સુધી ત્યાગ કરવામાં જીવને ભય અને ઉદ્વેગ થાય છે, ત્યાં સુધી ત્યાગ દુઃખરૂપ લાગે છે પણ જ્યારે વિવિધ આકારોમાં રહેલા આત્માને જોવાનો-અનુભવવાનો આ જીવ પ્રયત્ન કરે છે ત્યારે ત્યાગ એજ આનંદરૂપે અનુભવાય છે, ત્યાગમાંજ આનંદની ઝડી વરસે છે. ૨૪

આધ્યાત્મિક જીવનનો એક ક્ષણવાર પણ અંખો પ્રકાશ આ જીવના અનુભવવામાં આવે તો આ વારંવાર પટલાતી દુનિયાનું ખરૂં રહસ્ય સમજવામાં આવે અને જગતને જે કિંમતિ વસ્તુ ગણે છે તે સર્વની અસારતા જણાયા વિના ન રહે. ૨૫

જે મનુષ્ય આકારમાં જીવે છે તે દર ક્ષણે મરણ પામી રહ્યો છે, કેમકે આકાર દર ક્ષણે બદલાયા કરે છે, માટેજ તે મરણાધિન છે. જે આત્મામાં જીવે છે તે અમર થાય છે, કેમકે તેજ ખરૂં જીવન છે. ૨૬

આ જીવન જીવવા માટે હલકા સ્વભાવવાળી લાગણીઓની ઉપેક્ષા કરો, તેને સાંભળવાની પણ ના પાડો, અને જ્યાં સુધી આત્મિક જીવન જીવતાં આવડે ત્યાં સુધી દર પળે આ પ્રમાણે જીવન ગાળવાનો નિશ્ચય કરો. આત્મિક જીવન સદા પ્રગટ થતું રહે તે માટે હલકા-માયિક તત્ત્વનો ભોગ આપો. આજ મુમુક્ષુઓનું જીવન છે. ૨૭

સ્વાર્થને સર્વદા ભૂલી જાઓ. સ્વાર્થ ત્યાગ એ તમારું સ્વભાવિક જીવન થઈ રહે તેને માટે નાનામાં નાના સ્વાર્થ ત્યાગથી શરૂ-યાત કરી સર્વસ્વ ત્યાગની છેલ્લી ટોચે પહોંચો. ૨૮

એક હાથમાં સંકલ્પ બળરૂપ હથોડો લ્યો અને બીજા હાથમાં વિચાર રૂપિ ટાંકણું પકડી જીવનના કારીગર બનો. ૨૯

પથ્થરમાં રહેલી મૂર્તિને કારીગર પોતાના હથોડા અને ટાંકણા વતી જે આડે વિઘ્નરૂપ છે તેને બહાર ફેંકી દઈ મૂર્તિને બહાર લાવે છે. તેમ જ્યાં સુધી તમારી અંદર રહેલ પ્રભુ ન દેખાય ત્યાં સુધી તેને આવરણ કરનારી શરીર તથા મનની લાગણીઓ રૂપ ધુડને બહાર કાઢી નાખો. તેમ કરવાથી આ મનુષ્ય જીવનમાંથી દિવ્ય પ્રભુ તેના સુંદર સ્વરૂપમાં પ્રગટ થશે. ૩૦

પ્રકરણ ૧૧ મું.

દિશા બદલાવો.

બંધનથી મુક્ત થવામાં જ્ઞાનની જરૂર છે. ગમે તે રીતે પણ તમે બંધાયા છો, એ બંધનના કારણે જાણે અને પછી બંધન તોડવાનાં સાધનો તૈયાર કરી તેની પાછળ સંપૂર્ણ બળથી પ્રયત્ન કરો. ૧

જીવને ધનાદિમાં સંતોષ હજી થતો નથી તેનું કારણ એ છે કે તે, જેનો સંગ્રહ કરવા ઇચ્છે છે તે વસ્તુના સ્વભાવમાંજ અપૂર્ણતા રહેલી છે. જેમાં પૂર્ણતા રહેલી છે તેવા આત્મપ્રકાશને પ્રગટાવવાથીજ સંતોષ કે શાંતિ મળશે. ૨

જીવની અત્યાર સુધીની જીંદગી જડ પ્રકૃતિને અનુસારે હતી, તેને હવે આત્માને અનુસરતી બનાવો. જીવે અત્યાર સુધી આ ભૌતિક માયાને મુખ્યસ્થાન પોતાના હૃદયમાં આપ્યું છે, હવેથી આત્માને મુખ્ય સ્થાન આપો. તમારી કાર્યની દિશા બદલાવો અને તેના સહાયકોને પણ બદલો. ૩

માયાને માટે તમે માયાનીજ કિંમત આપી છે, હવે આત્માને માટે આત્મપરાયણતાવાળા શુદ્ધ ઉપયોગની કિંમત આપો. તમારા જીવનના રોમે રોમમાં અને ક્ષણે ક્ષણમાં શુદ્ધ ઉપયોગને સ્થાન આપો. ૪

આ માયાવી જગતને અને આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપ વચ્ચે જમીન

અને આશ્માન જેટલું આંતરું છે. પ્રકાશ અને અંધારા જેટલો તફાવત છે. નાની છોકરીઓ ધુડનાં કૂલી ગૃહો અને ઢીંગલા ઢીંગલીઓની રમત રમે છે તેના જેટલી આ વિશ્વની માયાની કિંમત છે, તમારી સંગ્રહિત વસ્તુઓની તેનાથી વધારે કિંમત હોઈ શકેજ નહિ ૫

તમારું દષ્ટિકાણ બદલાવો, તેથી આ વિશ્વ તમને અત્યારે જાણે છે તેના કરતાં કાંઈક જુદુંજ લાગવા માંડશે. આત્માજ તમારી ખરી ભુખ લાંગશે-સાચી શાંતિ આપશે. ઇન્દ્રિયોના વિષયો તમને સંતોષ નહિ આપે. અંતે વિરસ થઈ જશે, તેથી ઉત્પન્ન થયેલાં સુખ, દુઃખના રૂપમાં બદલાઈ જશે. તેનો આનંદ શોકના રૂપમાં ફેરવાઈ જશે. ૬

વિષયોમાં આશક્તિ કરવાથી હેરાન થતા, દુઃખી થતા, વગોવાતા, કંગાલતાને ભોગવતા, નિરાશ થતા લોકોને જોઈને તેમાંથી કાંઈ ધડો લ્યો તો સાડું, તમારો માર્ગ બદલાવો તો ફીક, નહિંતર જાતે ઠોકર ખાઈને તે પાઠ શીખવો પડશે. ૭

જુઓ વિષયોની ક્ષણિક રમણિકતા, તેના ઉપભોગની પાછળ થતો દુઃખનો અનુભવ, અને તેમાંથી અન્ય અન્યરૂપે પ્રગટ થતી સુખની લાલસાઓ. ઓ અનંત શક્તિવાન આત્મા ! હવે તારા પોતાના સ્વરૂપ તરફ પાછો ફર. પ્રવૃત્તિના માર્ગથી નિવૃત્તિના ઘર તરફ જા. જો તો ખજે. ત્યાંજ શાંતિ, આનંદ પ્રેમ, જ્ઞાન અને અનંત જીવનના ભંડારો ભર્યા છે. ૮

આમ છતાં તું શા માટે બહાર ભટકે છે ? વાત ખરી છે કે દુઃખ વિના સુખ ન હોય. દુઃખ વિના અનુભવ ન થાય, દુઃખ વિના સાચે માર્ગે ચડવાવાનું ન મળે, દુઃખને અંતે મળેલું સુખ વધારે રસમય લાગે છે. અનુભવથી-જાત મહિનતથી મળેલો માર્ગ બહુજ કિંમતિ જણાય છે. દુઃખ વિના સુખની કિંમત ન સમજાય, તાપ વિના શીતળતાની કિંમત ન અંકાય. ૯

આત્મદેવ ! જો બહારના વિષયના માયિક સાધનોથી કંટાળ્યો

હોય તો અંતરના સાધનો તરફ પાછો ફર. જે વખતે આ માયિક વસ્તુઓ તને આનંદ આપતી બંધ થશે, તેજ વખતે અંતરના આત્મિક દ્વારો તારા માટે ઉઘડશે, અને પ્રભુનો જાંખો પ્રકાશ-આત્માની ઝગમગતી જ્યોતિ તારા હૃદયમાં પ્રગટવા લાગશે. આ પ્રભુને પંથ છે તે તરફ હવે ચાલવા માંડ, એ પ્રભુના મંદિરનો માર્ગ છે. ૧૦

પ્રભુ બાહ્યર કોષ્ઠ સ્થળે બેઠેલ નથી. તેતો તારા સાચા હૃદયની અંદર છે. તારા હૃદયમંદિરમાં જ પ્રગટશે, તારી પાસેજ છે. અરે ! તે તુંજ છે. એમ સમજીને સ્વસ્વરૂપમાં રહેવાવાળું જીવન ગાળવાનો નિશ્ચય કર. આ અમૃત્ય તક ન ગુમાવીશ. અજ્ઞાનની રાત્રી ચાલી ગઈ છે, આત્મપ્રકાશનો આછો ભાસ શરૂ થયેલ છે. અરુણોદયની પાછળ સૂર્યોદય છે. આંતર દૃષ્ટિ ખોલ. આમ ઘેર નિદ્રામાં ક્યાં સુધી ઘેરાતો રહીશ ? ૧૧

તારું અંતઃકરણ ના કહે તે કામ ન કરીશ-તે માર્ગે ન ચાલીશ. નિર્મળ અંતઃકરણમાંથી આવતો અવાજ એ જીવન પ્રભુનો અવાજ છે, તેને માન આપ. તેના કહેવા પ્રમાણે ચાલ. તારી દૃષ્ટિને વિશાળ બનાવ. આ માયાનો માર્ગ એ પ્રભુના માર્ગ વચ્ચે ઉભી કરેલી દીવાલ છે. તેને ભદી નાખ. ઝોળંગીને આગળ જા. ૧૨

ઓ મુસાફર ! ગમે તે જોખમે આ માયાના-વિષયોના કહેવાતા મીઠા આસ્વાદનો ભોગ આપ. તારી વિશ્વવ્યાપી ઇચ્છાઓને કાપી નાખ. સ્નેહનાં બંધનોને તોડી નાખ. આ માયાવી દીવાલની પાછળજ સિદ્ધી સડકનો રાજ માર્ગ છે, ત્યાંથી જ તારે આગળ વધવાનો સરલ માર્ગ પ્રભુના દ્વાર તરફ જાય છે. ૧૩

આ દીવાલને ઝોલ'ધ્યા વિના તું આગળ જઈ શકે નહિ. અનેક જીવો આંહી આવીને અટકી પડે છે. કેટલાક તો આંહી આવ્યા પછી પોતાની આગળ વધવાની અશક્તિ સમજીને પાછા વળી જાય છે, પણ તું ગજરાતો નહિ તારા વિચારોને શુદ્ધ અને દૃઢ કર. માયાવી વિચારોની શંકરતા-સેજભેજતા દૂર કર. ૧૪

એકજ દહ નિશ્ચય. ‘ હું અનંત શક્તિવાન આત્મા છું. આખા વિશ્વને ધ્રુજવવાનું મારામાં બળ છે, માયાએ દૂર હઠી મને માર્ગ આપવો જ જોઈએ. ’ આ વિચારોમાં લીન થા. બીજું લાન બૂલી જા. સ્થિરતા વધાર. જોતો ખરો. આ સ્વાર્થી માયાવી અજ્ઞાનતાનો કિલ્લો ધ્રુજવા લાગ્યો છે. અને એ પડ્યો, એ ષડ્યો, અરે ! ખરેખર તુટી જ પડ્યો. હવે રસ્તો સીધો અને મોટો આવ્યો છે, અખંડ પ્રયાણે અપ્રમત્તપણે આગળ ચાલ્યા કર. ૧૫

અરે ! આ બીજાના હલકા વતન તરફ તિરસ્કાર કેમ આવે છે ? આજ વખતે અંતરમાંથી ધ્વની પ્રગટે છે કે એ પણ વિદ્ય છે. જગૃત થા. તેની ઉપેક્ષા કર. તેની સત્તામાં રહેલા પ્રભુની-શુદ્ધ આત્માની સામી નજર કર. તેમ થતાં ગુણાનુરાગ પ્રગટવા માંડશે, દેહ દષ્ટિ ભૂલાશે, આત્માકાર વૃત્તિ થશે, જે સંયોગો બદલાવા લાગ્યા. વચારો રૂપાંતરમાં પલટાવા લાગ્યા, તિરસ્કાર વૃત્તિ દૂર થઈ, પ્રેમ-સાચોપ્રેમ-આત્મભાવ પ્રગટ થવા લાગ્યો. ૧૬

ઓ પ્રભુ માર્ગના પથિક ! હજી આગળ ચાલ. પ્રતિકૂળ સંયોગો આવે છે તેને અનુકૂળ બનાવતો રહે. વિચારો બદલાવાથી પ્રતિકૂળ સંયોગો પણ સુખદાઇ અને અનુકૂળ લાગશે. તેથી તારૂં આંતર બળ વધશે. નિર્બળતા દૂર થશે. અનંત શક્તિવાન આત્મામાં તે નિર્બળતાને સ્થાન જ નથી. આદર્શરૂપ પરમાત્મા સામી નજર રાખ. એ પ્રભુને ગમે તેવું તારૂં વર્તન રાખ. હૃદયમાં તે પ્રભુના પ્રકાશને-જગૃત બોધને પ્રગટેલો રાખ. એ પ્રકાશના તેજથી કામવાસનાના કચરાને શોધી કાઢી નિર્વિકલ્પ ધ્યાનની જવાળામાં બાળીને સ્વસ્થ કર. વિશ્વ તરફ પવિત્ર પ્રેમ પ્રગટાવતો રહે એટલે વિશ્વ અટવીરૂપ મટીને નંદનવન બનશે, વિદ્યરૂપ થવાને બદલે મદદગાર થશે. ૧૭

પ્રકરણ ૧૨ મું.

વિચારની શક્તિ.

વરાળ અને વીજળીની શક્તિથી જે મહાન કાર્ય ઘણી ઝડપથી અત્યારે કરી રહેલ છે તેની પણ વિશેષ અને ઘણું કાર્ય વિચાર શક્તિથી થઈ શકે છે. જેમ વીજળી તથા વરાળને અમુક યંત્રમાં ગોઠવવાની જરૂર પડે છે તેમ વિચાર બળને પણ અમુક મર્યાદામાં અમુક આકારમાં નિયમિત ગોઠવવાથી તેની ખરી શક્તિ બાહ્ય કામ કરી બતાવે છે. ૧

જન્મોની પરંપરામાં રખડાવનાર જેમ વિચાર છે તેમ જન્મોની પરંપરાનો નાશ પણ વિચાર બળથી થઈ શકે છે. આ વિચારો પવિત્ર હોવા જોઈએ. મનુષ્ય જેવા વિચારો કરે છે તેવો તે થઈ શકે છે. મનુષ્ય કરતાં વધારે ઉત્તમ કોઈ જીવન નથી તેમ મન કરતાં વધારે ઉત્તમ કોઈ સાધન નથી, પણ તે મનને બરોબર વાપરતાં આવડવું જોઈએ. આ મનના વાપરવા ઉપર મનુષ્યનું લવિષ્ય વિશેષ પ્રકારે આધાર રાખે છે. ૨

જેમ વરાળ આખી મીલને ગતિ આપે છે તેમ દરેક કામને ગતિ આપનાર વિચાર છે. વિચારની અસર જડ પ્રકૃતિ ઉપર પણ થાય છે. વિચારો એક સ્થળેથી બીજા સ્થળે મોકલી શકાય છે, તેમાં જડપ્રકૃતિરૂપે રહેલા સૂક્ષ્મ આણુઓ વિચારથી વાસીત થઈ તે બીજાને વાસીત કરે છે. આમ પરંપરાએ સેંકડો અને હજારો મૈલ ઉપર રહેલા જીવોને વિચાર અસર કરી શકે છે. ૩

વિશ્વમાં પ્રવાહી પદાર્થો, હવાનાં આણુઓ, અને તેનાથી પણ વિશેષ વિશેષ સૂક્ષ્મ અનેક જાતનાં આણુઓ છે તેમાંથી વિચાર પસાર થઈને, તેને પોતાના સમાન પરિણુમાવીને દૂરને દૂર જઈ શકે છે.

અને તે વિચારની સારી કે માઠી અસર જીવો ઉપર કરે છે. વિચાર મનની અંદર આદોલનરૂપે દેખાય છે, તે આદોલનો આગળ પાછળ આવેલી સૂક્ષ્મપ્રકૃતિને—પરમાણુઓને ચલાયમાન કરી તેની અસર જીવ ઉપર કરે છે. ૪

વરાળ અને વિજળીને પૈસાદાર લોકો પોતાને આધિન કરે છે, પણ વિચાર શક્તિ તો ગરીબ તેમ ધનાઢ્ય દરેકના તાબામાં છે. તેના નિયમો જાણવાથી તેનો ખરો ઉપયોગ કરી ફાયદો મેળવી શકાય છે. ૫

વિચારો આદોલનો ઉત્પન્ન કરે છે તેમજ તેની આકૃતિઓ પણ બંધાઇને દેખાવ આપે છે. મનુષ્યના જેવા વિચારો હોય અને તેમાં જેવી વાસના કે લાગણીઓ હોય તેવા પ્રકારના આદોલનો મનમાં ઉત્પન્ન થાય છે અને તેટલા જ બળથી તેમાં ગતિ પ્રગટ થાય છે. ૬

સ્વાર્થી અને વાસનાઓવાળા હલકા વિચારોને લીધે હલકા પ્રકારની ગતિ મનમાં પ્રગટે છે, પણ જો સારા અને નિઃસ્વાર્થી વિચાર હોય તો ઉંચા પ્રકારની માનસિક પ્રકૃતિમાં આદોલનો ઉત્પન્ન થાય છે. જેવા વિચારો અને જેવી વાસનાઓ હોય તેવા પ્રકારનું મનનું બંધારણ બંધાય છે. હલકા પ્રકારનું મન આત્માની ઉન્નતિમાં વિઘ્નરૂપ થાય છે. ૭

તેને સુધારવા માટે અશુભ વિચારો કરવાની ટેવ બંધ કરી તેનાથી જુદી જાતના સારા વિચારો કરવાની ટેવ વધારવી. શરૂઆતમાં તે કામ કંઠે તો લાગશે, કેમકે મનના પરમાણુઓ અશુભ વિચારના બંધાયેલાં છે, અશુભ વિચારથી ભરેલા છે, અને તે વારંવાર અશુભ વિચારોને જન્મ આપ્યા કરે છે. આ પરમાણુઓનો નાશ ન થાય ત્યાં સુધી આ શુભ અને અશુભ વિચારો વચ્ચે યુદ્ધ ચાલુ રહેવાનું. ૮

છતાં જેમ જેમ શુભ વિચારોને મનમાં પ્રગટાવતા જમએ છીએ તેમ તેમ અશુભ વિચારો ઉત્પન્ન કરનાર પરમાણુઓ મનમાંથી ઓછાં થતાં જાય છે, અને તેને સ્થાને શુભ વિચારોને અનુકુળ પરમાણુઓ ગોઠવાતાં જાય છે. છેવટે શુભ વિચારોને પ્રગટાવી શકે તેવું મનનું બળ વૃદ્ધિ પામે છે. આમ શુદ્ધ પરમાણુથી માનસીક બળ બળવાન થતાં અશુભ મનનો પરાજય થશે. ૯

મનમાં સારા પ્રકારના આંદોલનો ઉત્પન્ન કરવાની ટેવ પડ્યા પછી સહેલાઈથી સારાં આંદોલનો ઉત્પન્ન કરી શકાય છે. કેમકે એકવાર આ માર્ગે વિચારને જવા આવવાની ટેવ પડે છે તો ફરી તે માર્ગે ચાલવાનું કામ વિચારને સુલભ થઈ પડે છે. ૧૦

દૃષ્ટાંત તરિકે પરમાત્માના નામની સ્મરણ કરવાની ટેવ મનને પાડવાથી તે કામ કરવાનું મનને સહેલું થઈ પડે છે. જો બીજાના દોષો જોવાની કે અવગુણ બોલવાની ટેવ મનને પાડવામાં આવે તો બીજાના ગુણો જોવાનું કામ ઘણું કઠણ થઈ પડે છે. ૧૧

મનના ખરાબ વિચારો દૂર કરવાનો એક ઉપાય એ છે કે મનમાં તેવા વિચારોજ ઉત્પન્ન થવા ન દેવા. પણ આ માર્ગ તો જોણે વિશ્વની વિવિધ પ્રકારની ઇચ્છાઓનો ત્યાગ કર્યો હોય અને જોને તેવા કોઈ પણ હલકા પ્રકારની લાગણીઓ ન હોય તેવા પરમ વૈરાગીને માટે અનુકૂળ છે. ૧૨

પણ જોને તેવો વિશ્વ વ્યાપી પ્રેમ પ્રગટ થયો નથી તેમણે તો તેવા હલકા વિચારને સ્થાને તેનાથી વિરૂદ્ધ સ્વભાવવાળો કોઈ પણ શુભ વિચાર સ્થાપી દેવો અને વારંવાર તેવા વિચારની પુનરાવૃત્તિ—ફરી ફરીને તેના તેજ વિચારો કર્યા કરવા તેથી અશુભ વિચારો પોતાનીજ મેળે દૂર થઈ જશે. ૧૩

જે જે વૃત્તિઓનો નાશ કરવાની ઇચ્છા હોય તે તે વૃત્તિઓથી વિરૂદ્ધ ગુણવાળી વૃત્તિ ઉત્પન્ન કર્યાજ કરવી. જેમકે રાગને બદલે વૈરાગ્ય, ક્રોધને બદલે ક્ષમા, દ્વેષને બદલે પ્રેમ, અભિમાનને સ્થાને નમ્રતા, લોભને સ્થાને સંતોષ. ઇત્યાદિ વિચારોને સ્થાપન કરવા, તેથી પૂર્વના હલકા વિચારો નાબુદ થશે. મન સારા વિચારોના આદિલનોનું મુખ્ય મથક બનશે. જેમ કિલ્લો સામેથી આવતા ગોળી બાહારને અટકાવે છે તેમ શુભ પરમાણુનું બનેલું મન અશુભ પરમાણુના વિચારોને અટકાવી દે છે. ૧૪

વિચારની આકૃતિઓ બંધાય છે, તેને મન તરફથી પોષણ મળે છે. મનમાં ઉત્પન્ન થતાં આંદોલનોને લીધે મનના અણુઓનો જથ્થો ગતિમાં મૂકાય છે, અને તેથી તે અણુઓના જથ્થાની ભુદી ભુદી આકૃતિઓ બને છે. જે વિચારો બળવાન અને ચોકશ ન હોય તો તે વિચારની આકૃતિ નિર્જળ બને છે અને થોડા વખતમાં બદલાઈ જાય છે, વિખરાઈ જાય છે. ૧૫

જે વિચાર પ્રબળ હોય અને વારંવાર તેનું રટણ થતું રહેતો બળવાન, નિયમિત અને ચોકશ આકૃતિ બંધાય છે. પવિત્ર વિચારની પવિત્ર આકૃતિ અને ખરાબ વિચારની ખરાબ આકૃતિ બંધાય છે. જેના સંબંધમાં વિચાર ક્યાં હોય તેના તરફ તીરની માફક આ આકૃતિ દોડે છે, પણ જે પોતાના સંબંધમાં તે વિચાર ક્યાં હોય તો તે વિચારની આકૃતિ તેની સન્મુખ સમુદ્રમાં તરતી હોય તેમ મનની આગળ તરવર્યા કરે છે, અને પોતાને તે આકૃતિ અસર કરે છે. ૧૬

ફરી ફરી તેવા વિચારો ઉત્પન્ન કરવામાં આ આકૃતિ મદદગાર થાય છે, માટે વિચાર કે લાગણી ઉત્પન્ન કરતાં પહેલાં બહુ સાવચેતી રાખવાની છે. નહિંતર પોતાનું હૃદયનાર પોતાનોજ નાશ કરનાર થાય છે. ખરાબને બદલે સારા વિચાર કરવાની પણ ટેવ પાડી શકાય છે. આ બાજુ તમારા હાથનીજ છે. આવી ઉત્તમ

શક્તિ તમારામાં હોવા છતાં અધમ શક્તિઓ તરફ શા માટે ઢળી પડવું જાઈએ. ૧૭

શુભ, આશાજનક અને વિશ્વનું ભલું કરવાના વિચારોને તમારા હૃદયમાં સ્થાન આપો. નિરંતર તેવાજ વિચારો કરો. જુઓ યહી કે અશુભ, નિરાશાજનક અને અમંગળ વિચારો દૂર નાશી જાય છે કે નહિ ? આનું પરિણામ એ આવશે કે કાષ્ટપણુ વિચાર કરવાનો પ્રયત્ન નહિ કરતા હો તે અવસરે તમારા મનમાં શુભ વિચારોજ સ્ફુર્તિ કરશે. કેમકે પ્રથમ કરેલા શુભ વિચારોની આકૃતિઓ તમારી આજુબાજુ ફરતી હોવાથી તેજ તેમાં વધારો કર્યા કરે છે. વિચાર શક્તિનો સારો ઉપયોગ કરવાનું મનુષ્યો શીખે તો તેઓની જીંદગી સુખી અને શાંત બન્યા સિવાય નજ રહે. ૧૮

પ્રકરણ ૧૩ મું.

વિચારની અસર.

એક શાંત સરોવરમાં પથ્થર ફેંકવામાં આવતાં કુંડાળાંવાળાં તરંગો ઉત્પન્ન થાય છે. એક તરંગ બીજા તરંગને, બીજો ત્રીજાને, એમ સરોવરના છેડા સુધી કુંડાળાં કરતા તરંગો એક બીજાને ઉત્પન્ન કર્યા કરે છે, તેમ વિચારમાં પણ તેવાજ પ્રકારના બીજા બીજા વિચારો ઉત્પન્ન કરવાનું બળ રહેલું છે, આજ પ્રમાણે ટાઢનાં, તાપનાં, સરદીનાં, પ્રકાશનાં અને અગ્નિ આદિનાં આદોલનો ફરીવળીને તેની આજુ-બાજુના પ્રદેશમાં ટાઢ, તાપ, સરદી, પ્રકાશ અને ગરમી ઉત્પન્ન કરે છે. ૧

આવી રીતે બીજાના સંબંધમાં કરેલા વિચારોનો પ્રવાહ નવાં નવાં આદોલનો ઉત્પન્ન કરતો તે માણસ પાસે જાય છે, તેની

આસપાસ ફર્યા કરે છે, અને પ્રસંગ મળતાં તે વિચાર તેને અસર કરે છે. કેટલીક વખતે તે વિચાર પ્રમાણે તે માણસને શુભ-શુભ કાર્યમાં પ્રવૃત્તિ કરાવે છે. ૨

શુભ વિચારો સામાના સદ્ગુણમાં વધારો કરે છે ત્યારે અશુભ વિચાર સામા મનુષ્યને તેમજ આ વિચાર મોકલનારને પણ નુકશાન કરે છે, તેના દુર્ગુણમાં વધારો કરે છે. ૩

આપણે જે બોલીએ છીએ તે વચનમાં પણ નવીન આંદોલનો ઉત્પન્ન કરવાનો ગુણ રહેલો છે. તે આંદોલનો તેના રસ્તામાં રહેલાં અણુઓને પોતાના જેવા જ સ્વરૂપે વાસીત કરીને—શબ્દની આકૃતિએ—ઉત્પન્ન કરીને સામા રહેલા મનુષ્યોના કાનમાં પ્રવેશ કરીને તે શબ્દના કહેવાના આશયનો—અર્થનો બોધ કરાવે છે, અને આપણા કહેવાનો આશય સમજીને તે મનુષ્ય તેવી પ્રવૃત્તિ પણ જરૂર પડતાં કરે છે. આવો અને તેથી પણ સૂક્ષ્મ અને પ્રયત્ન ગુણ વિચારમાં પણ રહેલો છે. ૪

કદ્યાણુનો વિચાર જીવને સન્માર્ગ ગામી કરે છે, દ્વેષ કે તેવો વિચાર અશાંતિ અને ઉદ્વેગ ઉત્પન્ન કરાવે છે. જેને વિશ્વ દષ્ટિ ખીલેલી હોય છે તેઓની માફક આ વિચારો જેવાની આપણી દષ્ટિ વિકાસ પામી હોય તો જરૂર આપણે ખરાબ વિચારો કરતાં અટક્યા વિના ન રહીએ. ૫

જે મનુષ્યોનો સ્વભાવ સાત્ત્વિક પ્રકૃતિવાળો અને સદ્વિચારવાળો થઈ રહેલો હોય છે, તેના સહવાસમાં આવવાથી મનુષ્યોને શાંતિ મળે છે, તેની પાસે બેસી રહેવાનું ગમે છે, તેની સમીપમાં રહેવાથી શુભ વિચારના ણીજને પોષણ મળે છે. તેવે વખતે સદ્વર્તન રાખવાનું કામ રહેલું થઈ પડે છે. આનું કારણ માત્ર એજ છે કે તે સત્પુરૂષના સદ્વિચારોના આંદોલનો અને તેથી બંધાયેલું તેમની આસપાસ ભ્રમતું પવિત્ર વાતાવરણ આપણને આવી સુંદર સ્થિતિમાં લાવી મૂકે છે. ૬

ખીજી આજી કેટલાએક એવા હલકા વિચારના, વ્યભિચારી વૃત્તિના દુર્ગુણી મનુષ્યોના સહવાસમાં આવવામાં આવે છે ત્યારે મનુષ્યોને બેચેની, અસંતોષ, કામની લાગણીઓ અને દ્વેષની ભુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે. તેનાથી દૂર ચાલ્યા જવાનું મન થાય છે. આનું કારણ તે જીવોએ ઉત્પન્ન કરેલું તેમનું અશુભ વાતાવરણ છે, તેમનાં ખરાબ આંદોલનો છે, તેને લીધે તે તે આકૃતિઓ આપણામાં તેવી તેવી લાગણીઓ ઉત્પન્ન કરે છે. તેને લગતાં તેવાં તેવાં ખીજ આપણા સ્વભાવમાં હોય છે તેને આ આકૃતિઓ જાગૃત કરે છે. અને તે પ્રમાણે વર્તન કરવાની ફરજ પાડતા હોય તેમ તે પ્રવૃત્તિ કરાવે છે. આવી પ્રવૃત્તિને લીધે આપણામાં રહેલા અશુભ બીજને પોષણ મળે છે. ૭.

જુદા જુદા વિચારવાળાનાં આંદોલનો જુદા જુદા પ્રકારે વહ્યા કરે છે. વૈરાગીના મનમાંથી વૈરાગ્યનું વાતાવરણ પ્રગટ થાય છે, ત્યાગીના મનમાંથી ત્યાગનું, તપસ્વીના મનમાંથી તપસ્વીનું, યોગીના મનમાંથી યોગનું, જ્ઞાનીના હૃદયમાંથી જ્ઞાનનું, ભક્તના હૃદયમાંથી ભક્તિનું અને ભોગીના મનમાં ભોગના વિચારનો પ્રવાહ વહ્યા કરે છે. અને તેથી તે તે જાતનાં આંદોલનોનો પ્રવાહ તે તે જાતની લાગણી ધરાવનારા તથા તે તે સંસ્કારવાળા જીવોના મનને તે તે જાતનો વિચાર વધારે ઝડપથી અસર કરનાર નિવડે છે. ૮

આ ઉપરથી એ નિશ્ચય થાય છે કે જેવા વિચારો તમે કરશો તેવા વિચારવાળા જીવો તમારા તરફ આકર્ષાશે, અને તેવી અસર વિશ્વના મનુષ્યોને તમે કરી શકશો. તેવા વિચારોનું મુખ્ય સ્થાન તમે બનશો અને તેવા સંજ્ઞાતિય વિચારવાળાને તમે મદદગાર થઈ શકશો, કે મુશ્કેલીમાં ઉતારનારા અથવા સન્માર્ગથી પતિત કરનારા તમે થશો, ૯

આત્મભાનની જાગૃતિ રાખ્યા વિના તમે તમારા મનમાં ગમે તેવા હલકા વિચારો કરો તેથી તમે તમને તથા બીજને પણ દુઃખના ખાડામાં ધકેલો છો તેનો ખુબ વિચાર કરો. તમારા વચનને વાસ્તે

તમે જોટલા જોખમદાર છો તેના કરતાં પણ તમારા વિચારો માટે વધારે જોખમદાર છો. કારણ કે વચન કરતાં પણ વિચારો ઘણે દૂર જાય છે, અને મનુષ્યોને ઘણી બારીક અસર કરે છે. તે મનુષ્યમાં રહેલા સત્તાગત સંસ્કારોને વિશેષ પ્રેરક અને પોષક બને છે. ૨૧

બીજાના સંબંધમાં ખરાબ વાતો કરવી, નિંદા કરવી અને અછતા દોષોનું આરોપણ કરી તેને લોકોની આગળ હલકો પાડવો તે ઘણુંજ ખરાબ કામ છે. તેનામાં તે દોષો હોય કે ન પણ હોય છતાં તમે તો તમારી અધમ વૃત્તિને તે દ્વારા કેળવો છો, પોષો છો અને પરિણામે તે દોષોના ભાજન રૂપ થાઓ છો. માટે બીજાની હલકી વાતો કરવાની ટેવ મૂકી દો અને સ્વપરને ઉપકારક થાય તેવા વિચારો કરવાની ટેવ રાખો. ૧૧

કોઈ મનુષ્યમાં અમુક દોષ છે, આ બાબત કોઈએ જાહેર કરી, તેથી ઘણા મનુષ્યો એક સરખી લાગણીએ તેના તે અવગુણ ઉપર પોતાની દૃષ્ટિ દોરવે છે. ઘણા મનુષ્યોને તે વાતની ખબર પણ નથી હોતી તેવા અનેક લોકો તે વાત જાણે છે, અને તે મનુષ્ય તરફ તે દોષને સૂચવનારી લાગણીના વિચારનો પ્રવાહ જાણતાં કે અજાણતાં મોકલવા લાગે છે. ૧૨

આ ધોધબંધ વહેતો વિચારનો પ્રવાહ તે મનુષ્યની આજુબાજુ ફરી વળે છે, તેના મનમાં આ વિચારો પ્રવેશ કરે છે, તે દોષ તેનામાં ઓછો હોય તો હવે આ વિચારો તે દોષનો તેનામાં વધારો કરે છે. છેવટે તે પ્રમાણે તેનું વર્તન થાય છે. એનું પરિણામ એ આવે છે કે તેવા વિચારને ફેલાવનારો મનુષ્ય આ નિર્દોષ કે સદોષ મનુષ્યમાં આ દોષનું મજબુત બીજ રોપે છે. જો તેનામાં આ બીજ હોય તો તેને વૃદ્ધિ પમાડે છે.

આ દોષ અને દુઃખથી ભરેલી દુનિયામાં આવા અધમ મનુષ્યો વિશેષ પ્રકારે જાણતાં કે અજાણતાં દુઃખ અને દોષોનો વધારો કરે છે. આવાં વિના કારણે—વગર પ્રયોજને ઉત્પન્ન કરેલાં પાપોથી પોતે

પીડાય છે અને ખીજનને પીડા કરે છે. માટે નિંદા કરવાના દોષથી જોમ અને તેમ વિરમવું જોઈએ. ૧૪

મનુષ્યો ! સારી પ્રવૃત્તિ તરફ ધ્યાન આપો, તેથી તમે શુભ વિચારોને તમારી તરફ ખેંચશો અને ખીજના સદ્ગુણોને પણ પોષણ આપી શકશો. ક્રોધનાં અવગુણો તમને દેખાય તો તેના તરફ તમારું લક્ષ્ય ન આપો, તેનું ચિંતન ન કરો, તેમ કરવાથી તમારા વિચારના આદોલનનો વડે તેના અવગુણોને ઉત્તેજન મળશે. તે વિશેષ બગડશે.

તમારા જેવા પ્રેમાળુ જીવોનું કર્તવ્ય છે કે તેને જે ગુણની જરૂર હોય તેવા ગુણ ઉપર એકાગ્રતા કરો, પ્રેમ અને ઉદારતાના ગુણવાળા વિચારોથી તમારા મનને ભરી દો, તે પછી તેની માનસિક મૂર્તિ તમારી નજર તરફ ખડી કરીને તેના તરફ તે પ્રવાહને વહેવડાવો. આ રીતે તમે તમારા હિતસ્વીઓને મદદ કરી શકશો, ગુણવાન બનાવી શકશો. ૧૬

આ પ્રમાણે વિચારોનો સદ્ઉપયોગ કરો. તમારા વિચાર બળના પ્રમાણમાં ગુમ રીતે પણ તમે વિશ્વનું કલ્યાણ કરી શકશો. આ શક્તિનો સદ્ઉપયોગ છે. અત્યારના વખતમાં મનુષ્યોમાં વિચાર બળ ઘણું ઓછું છે, અને મંદ છે, તેથી આવક વિના ખર્ચ કરવું એ પાલવે તેમ નથી. માટે વિચાર કરીને જરૂર જેટલો તેનો ઉપયોગ સ્વપરને હિત થાય તે પ્રમાણે કરો. ૧૭.

ધ્યાન અને યોગના સ્વતંત્ર માર્ગો પણ આપણી વિચાર શક્તિના સદ્બળ અને નિરોધને માટે જ યોગ્ય છે. ચિત્તની વૃત્તિઓનો નિરોધ કરવો તે યોગ છે. વિચાર શક્તિએ મહાન્ શક્તિ છે. વિશ્વના તમામ માયિક સુખ દુઃખની ઉત્પત્તિ આ વિચાર શક્તિના સદ્ઉપયોગથી અને દુર્ઉપયોગથી જ થાય છે, અને મનની નિર્વિકલ્પ દશામાંથી આત્માની અનંત શક્તિઓ પ્રગટ થાય છે. જે સદાશાશ્વત હોઈ પરમ શાંતિ આપનાર છે. ૧૮

પ્રકરણ ૧૪ મું.

આધ્યાત્મિક જીવન.

જે જીવન હજારો બનાવોની અંદર થઈ માયાની જાળ ભેદીને દરેક બદલાતા દેહમાં-આકારમાં પણ એ શાશ્વત તત્ત્વ આત્માને જીવે છે તે અધ્યાત્મિક જીવન છે. આત્માને જાણવો, આત્મા ઉપર પ્રીતિ રાખવી અને આત્માનો અનુભવ કરવો એજ સાચી અધ્યાત્મિક વિષય છે. આ સિવાયનું જ્ઞાન તે અજ્ઞાન છે. ૧

જે જીવન આકારમાં-દેહમાં આશક્ત બની આકારમાં મર્યાદિત બની રહે છે તે અધ્યાત્મિક જીવન ન કહેવાય. આકાર એ પ્રકૃતિ-પુદ્ગલને લગતો ભાવ છે. દરેક સ્થળે પરમાણુંના બનેલાં રૂપો તે તે આકારથી મર્યાદિત હોય છે. આત્મા અમર્યાદિત છે. ૨

પ્રકૃતિમાં આશક્ત જીવન અધ્યાત્મના નામને યોગ્ય નથી. સિદ્ધિઓ પણ સર્વે માયાવી છે અને વિયોગશીલ છે. જે અધ્યાત્મિક અને શાશ્વત છે તે આકાર ભાવથી રહિત છે. ૩

આ માયાવી આકારોની પાછળ રહેલા તત્ત્વને શોધવાની જરૂર છે. આકારો આકારને ખાતર પ્રિય હોવા ન બોધ્યે, પણ આત્માને ખાતર તે પ્રિય લાગવા બોધ્યે. આ જ્ઞાન તે આત્મજ્ઞાન છે. આવા જ્ઞાનપૂર્વકનું જીવન તેજ તાત્ત્વિક જીવન છે.

અંતઃકરણના આદેશ પ્રમાણે આપણને જે આપણું કર્તવ્ય લાગે-કરવા યોગ્ય કામ લાગે તે કરવાથી અને સત્ય આત્મમાં અડગ રહેવાથી આપણી આંતરની પ્રતિભા ખીલવા માંડે છે. આને આંતરનો અવાજ કહેવામાં આવે છે. ૪

મન શરીર અને વાસનાઓનો બનેલો ખોટો હું તે ધણીવાર અનુબંધને અવળે માર્ગે દોરી જાય છે, તેથી આ જીવ પોતાનો માર્ગ

ભૂલી વારંવાર ઇચ્છાઓને માર્ગે દોરવાઈ જાય છે, અને પોતે પોતાના અંદરના અવાજને અનુસરીને ચાલે છે એમ માને છે. આ અંતરનો અવાજ છે કે આપણા મનની તે ઇચ્છા છે, તેનો તફાવત શોધી કહાડવાનું જીવને મુશ્કેલ થઈ પડે છે, આ નિશ્ચય માટે પોતાના શાંત હૃદયમાં પ્રવેશ કરવા જેવો સલામતિ ભરેલો બીજો કોઈ માર્ગ નથી. ૬

પ્રથમ હૃદયમાંથી આપણી અંગત ઇચ્છાઓને દૂર કરવી. હું મન, શરીર કે લાગણી નથી પણ શુદ્ધ આત્મસ્વરૂપ છું. એ ભાન મજબુત રાખી વિચાર કરવો, તેમજ ઈષ્ટ ગુણને પ્રાર્થના કરવી કે પ્રભુ ! મને સિધ્ધે માર્ગે દોરવો. આમ પ્રાર્થનાથી, આત્મનિરીક્ષણથી અને મનથી જે પ્રકાશ મળે છે તે પ્રકાશ વડે આપણને જે માર્ગે ઠીક લાગે તે માર્ગે ચાલવું જોઈએ. ૭

આમ પ્રયત્ન કર્યા પછી-અંતઃકરણની પ્રેરણાનુસાર કર્તવ્ય સમજવાનો શ્રમ લીધા પછી પણ જો ભૂલ થાય તો આપણે માનવું કે આપણી ઉન્નતિ માટે જે પાઠ શીખવાનો જરૂરનો હતો તે શીખવાને ભૂલ પણ જરૂરની હતી. ૮

કદાચ અંગત ઇચ્છા કે અહંકારને લીધે ભૂલ થવા સંભવ છે, પણ જો સત્યને માટે આપણો પ્રયત્ન હશે તો અવશ્ય તે ભૂલ સુધરશે. તેથી નિરાશન થવું. સત્યને માર્ગે ચાલતાં અજ્ઞાનતાને લીધે ભૂલ થાય તો તે ભૂલથી જે દુઃખ આવે તે સહન કરવું. કેમકે દુઃખ આપણી જ્ઞાન ચક્ષુ ઉપર આવેલું પડલ દૂર કરે છે. દુઃખ એ ઉન્નતિ માટેનો છુપો આશીર્વાદ છે.

મનુષ્ય જો કોઈ પણ બાબતના નિશ્ચય ઉપર આવવાની જોખમદારીથી ડરીને, અંતઃકરણના અવાજની ઉપેક્ષા કરીને, બીજો કોઈ તેને સરલ માર્ગ બતાવતો હોય પણ પોતાને તે ખોટો લાગતો હોય છતાં પોતાના અંતઃકરણથી વિરૂદ્ધ થઈને જો તે માર્ગે પ્રવૃત્તિ કરે છે તો પરિણામ એ આવે છે કે તેના અંતઃકરણનો અવાજ મંદ પડી જાય છે. ૧૦

તમારું અંતઃકરણ ના પાડતું હોય છતાં તે માર્ગે વર્તન કરવાથી તમારી ઉન્નતિમાં તમેજ વિઘ્નરૂપ થાઓ છો. આ માર્ગે આલવા જેવું છે, એમ સમજી ભૂલથી વિરોધી માર્ગે પ્રવૃત્તિ કરતાં જે ખરાબ પરિણામ આવે તેના કરતાં અંતઃકરણના આદેશ વિરૂદ્ધ એક પણ કામ કરતાં હજાર ગણું ખરાબ પરિણામ આવે છે. ૧૧

અંતઃકરણથી વિરૂદ્ધ થઈ ખીજની આગ્રા કે સૂચના પ્રમાણે આલવાથી સત્યાસત્યની પરીક્ષા કરવાની તમારી શક્તિ જડ થતી જશે, અને તમારો અંતરની પ્રતિભાનો પ્રકાશ ધીમે ધીમે ઓલવાઇ જશે. તથા આવા માર્ગ દર્શક વિના તમને અંધારે કાંકાં મારવાં પડશે. તમારા તાત્ત્વિક જીવન ગાળવાના એકના એક સાધનનો તમારે હાથે જ જો તમે નાશ કરશો તો પછી તમે કયા સાધનનો આશ્રય લેશો. ? માટે ખીજઓ તમને તમારું જે કર્તવ્ય બતાવે તે કરતાં તમારા અંતઃકરણના આદેશથી જે તમને કરવા યોગ્ય લાગે તે પ્રમાણે વર્તન કરો. ૧૨

નિરંતરના ઉદ્યોગ સિવાય કર્તવ્યનો માર્ગ હાથ લાગતો નથી. ઉચ્ચ જીવન ગાળવામાં આપણા કરતાં આત્મજ્ઞાનમાં-અનુભવમાં આગળ વધેલા પુરૂષોનો સંગ કરવો, તે પણ એક અગત્યનું સાધન છે. ૧૩

તમારી ભાવનાના ઉચ્ચ આદર્શરૂપ હોય તે તમારો ગુરૂ કે મહદગાર થવાને લાયક છે. જે ખરો આત્મજ્ઞ છે તેનું જીવન ઘણા ઉચ્ચ પ્રકારનું હોવું જોઈએ. તેમના તરફ પૂજ્ય બુદ્ધિ રાખીને તેમની આજ્ઞામાં વર્તન કરો. ૧૪

તમારા સમાન ગુણુવાન હોય તેમના પ્રત્યે નમ્ર અને પ્રેમાળ રહી મહદગાર થાઓ. તમારા કરતાં ઉતરતા ગુણુવાન જીવો તરફ દયા અને દ્વિલસોજી બતાવો, આ સર્વ સામાન્ય કર્તવ્ય છે. આગળ વધવા ધૃત્યતા મનુષ્યોએ આ કર્તવ્યમાં જરા પણ ભુલ ન કરવી.

આવી નાની સરખી બાબત પ્રમાણે પણ જે વાત શકતો નથી તે આત્મમાર્ગનો અધિકારી થઈ શકતો નથી. ૧૫

કોઈ પણ મનુષ્ય તમારા સંબંધમાં આવે તે તમારા સમાગમથી વધારે સારો માણસ થાય તેની કાળજી રાખો. કોઈ અજ્ઞાની મનુષ્ય તમારી પાસે આવે અને તમારામાં જ્ઞાન હોયતો તમારા જ્ઞાનનો લાભ તેને આપો. કોઈ દુઃખી મનુષ્ય તમારા સહવાસમાં આવે તો તેને મદદ કે દિલાસો આપીને તેનું દુઃખ ઓછું થાય તેવો પ્રયત્ન તમારે કરવો જોઈએ ૧૬

કોઈ નિરાધાર મનુષ્ય આધાર મેળવવા તમારી પાસે આવે અને તમારામાં જે તે બળ હોય તો તેનો ઉપયોગ કરીને તેનું દુઃખ ઓછું થાય તેમ કરો, તોજ તમારી સોજતનું અને શક્તિનું સાર્થકપણું છે. ૧૭

તમે નિરંતર વધારે પ્રેમાળ, નમ્ર અને દિલસોજવાળા બનો. ટકોર થઈ બીજને મુંઝવણમાં ન નાખશો. જગતમાં દુઃખનો પાર નથી તેમાં તમારે ઘટાડો કરવો પણ વધારો ન કરશો. તમે પ્રકાશરૂપ થઈ બીજને માર્ગદર્શક બનો, તમારી સોજતમાં આવતા જવો તમારા પ્રકાશનો લાભ લઈને ધારેલે નિભંચ સ્થાને પહોંચે તેમાં મદદગાર થાઓ. ૧૮

તમારી બીજન ઉપર કેવી અસર થાય છે તેમાંજ ખરી અધ્યાત્મવિદ્યા સમાયેલી જણાઈ આવશે. તમારો જન્મજ બીજને આગળ વધારવા માટે છે એ આદર્શ નજર સન્મુખ રાખી જીવન વ્યવહાર ચલાવવો. ૧૯

જીવાની અજ્ઞાનતા, નિર્બળતા અને હલકી પ્રવૃત્તિ બેઠકને તેના તરફ ટકોર ન થશે, તેઓ પડેલા છે તેને ઉભા થવામાં મદદ કરે. તમે જ્યાં ઉભા છો ત્યાંથી કદાચ પડી પણ બન્યો, તે વખતે ઉભા થવામાં તમને બીજની મદદની જરૂર પણ પડે, માટે બીજ વાવી મૂક્યું હશે તો ફળ લેવાનો કે ખાવાનો પ્રસંગ મળશે. ૨૦

આ સર્વ અધ્યાત્મિક જીવન જીવવા જેવું છે. સર્વમાં આત્મા જોતાં શીખશો ત્યારે તમારી ભાવના ઉપર પ્રભાણે થશે. દેહાદિ ઉપાધિ તરફ દષ્ટિ કરતાં જે ભેદ દેખાય છે તે ઉપાધિની પાછળ રહેલી આત્મજ્યોતિ જોતાં નાશ પામશે. અધ્યાત્મિક જીવન જીવનાર છેવટે પરમાત્મ સ્વરૂપ બની રહેશે. ૨૧

પ્રકરણ ૧૫ મું.

સ્વાશ્રય.

આત્માપર-પોતા ઉપર શ્રદ્ધા રાખી આગળ વધનાર મનુષ્ય મહાનમાં મહાન કાર્યો પણ કરી શકે છે. આત્મશ્રદ્ધા એ વિજયની ચાવી છે. સ્વાશ્રયિ મનુષ્ય પોતેજ પોતાને સારો બનાવે છે. ૧

પોતેજ પોતાનો મિત્ર છે અને પોતેજ પોતાનો શત્રુ છે. એકનું દુઃખ બીજને ભોગવે નહિં, તેમજ એકનું સુખ બીજને ભોગવી શકે નહિં. દરેક જીવનો સારો કે ખોટો પુરુષાર્થજ તેને સુખી કે દુઃખી બનાવે છે. ૨

મનુષ્યો ! આ ભયાં દવાના કપાટો ! તેને જોવાથી શો લાભ છે ! દર્દનો નિશ્ચય કરી લાગક દવા વાપરવા માંડ, તેથી નિરોગી થશો. ધર્મની દવાઓ ધર્મનાં પુસ્તકોમાં લખેલી છે, તે પુસ્તકો વાંચવાથી કે સાંભળવાથી આંતરરોગ-કર્મરોગ નહિં મટે, પણ તે ધર્મ પુસ્તક-માંથી વાંચેલું કે સાંભળેલું તમે જાતે જ તમારા વર્તનમાં મૂકો. તમારો પુરુષાર્થજ તમને જન્મ મરણના રોગથી મુક્ત કરશે. ૩

આ વિશ્વના અગીચામાં સારામાં સારાં સ્વાદિષ્ટ અને પૌષ્ટિક, સુખદાઇ અને બળદેવાવાળાં અનેક ફળો ઉગેલાં છે. પણ તેની કિંમત આપનારજ તે ફળનો ઉપભોગ કરી શકે છે. આ વિશ્વના અ-

ગિયાનાં સ્વાદિષ્ટ ફળો તે આત્માની અનંત શક્તિનો વિકાસ છે, તે પુરૂષાર્થ કરનારને જ મળે છે. ૪

વસંત ઋતુની લક્ષ્મીનો આનંદ માળી કરતાં તેના મર્મ-સ્થાનને સમજનાર જ માણે છે. કુદરતના મર્મને-વસ્તુતત્ત્વના રહસ્યને સમજનાર અને તેના તરફ સતત પ્રયત્ન કરનાર જાણે છે. ૫

આકાશી હવાઈ વિમાનની સફરનો આનંદ માણવાનો અધિકાર તેનું ભાડું આપનારને જ છે. આત્માના આનંદને ભોગવવાનો અધિકારી ભાડાને સ્થાને વિશ્વની માયિક વસ્તુનો ભોગ આપનાર જ છે. ૬

ગુરૂ આદિની મદદ તમે ભલે લ્યો પણ સદાચારી જીવન તો તમારે જાતે જ ગાળવું પડશે. ૭

આ જીવનની ગાડીના મુસાફર થવાને બદલે તેના સંચાલક એનજીનીયર તમે જાતે જ બનશો ત્યારે તમારા પુરૂષાર્થથી ધારેલે સ્થાને તમે પહોંચી શકશો. ૮

બીજાઓ આપણા માટે વધારેમાં વધારે એટલું કરી શકે કે નિર્દોષ, અગવડતા વિનાનો, ભુક્ષ ભુક્ષવણી વિનાનો માર્ગ બતાવે પણ તેનો તે લાભ લઇને તે માર્ગ ચાલવાનો પ્રયત્ન તો તમારે જાતે જ કરવો પડશે. તેના વિના પૂર્ણ સ્વરૂપ તમે નજ થઈ શકો. ૯

અનુકુળ કે પ્રતિકુળ સંયોગોને તમે તમારા વિચાર પ્રમાણે ઉલટપાલટ કરી શકો તેમ છો, માટે પ્રતિકુળ સંયોગોને અનુકુળ બનાવતાં શીખો. અને અનુકુળ સંયોગોનો વિના વિલંબ લાભ લેતા થાઓ, કેમકે કાલે આજની અનુકુળતા પ્રતિકુળના રૂપમાં બદલાઈ પણ જાય. ૧૦

હું ધારૂં તેવો થઈ શકું છું. આવી દૃઢ આત્મ શ્રદ્ધા તમારામાં બધા ગુણોને લાવી શકે તેવા બળવાળી છે. માનસીક શક્તિવાળા, અધ્યાત્મિક બળવાળા, અને સત્યને સમજનારા વિવેકી મનુષ્યો પણ જો આગળ વધી શકતા ન હોય તો તેનું મુખ્ય કારણ

આત્મશ્રદ્ધા સાથે પુરૂષાર્થની ખામી છે. તે ખામીઓ દૂર કરવામાં આવે તો વસ્તુમાંથી તેનું સાચું સ્વરૂપ પ્રગટ થયા વિના રહેતું નથી. ૧૧

મનુષ્ય પુરૂષાર્થ કરવા છતાં કોઈ બાબતમાં નિષ્ફળ નિવડે છે ત્યારે વસ્તુની સિદ્ધિમાં અડચણરૂપે થનારી વસ્તુને શોધી કહાડે છે. કાંતો પુરતાં સાધન ન હોય, કાંતો પોતાની નિર્જળતા હોય, પુરૂષાર્થની ખામી હોય, તે શોધી કહાડીને પ્રતિકુળ સંયોગો સામે ફરી પુરૂષાર્થ કરી તેના ઉપર વિજય મેળવે છે. ૧૨

બીજાની મદદ ઉપર આધાર રાખનારા કરતાં પોતા ઉપર આધાર રાખી જેઓ કાર્ય સિદ્ધ કરે છે તે સૌથી બળવાન ગણાય છે. આત્મા બહારની વસ્તુ નથી એટલે બાહ્યની વસ્તુ ઉપર કે બાહ્યનાં સાધનો ઉપર તે ઘણો ઓછો આધાર રાખે છે, એટલા માટે જ આત્મા પોતે પોતાને પોતાવડે પોતામાંથી પ્રગટ કરે છે.

જે મનુષ્ય કસોટીના વખતમાં કે દુઃખ તથા મુશ્કેલીના પ્રસંગમાં પોતાના ઉપર ઊભો રહીને પોતાનું બળ અજમાવે છે, તે પોતાના આત્મબળ ઉપર જીવનાર છે, તેને ટેકા કે દિલસોજી બતાવનારાની જરૂર નથી, કેમકે તે હંમેશાં પોતાના આધાર ઉપર જ રહેતાં શીખેલા હોય છે. ૧૪

જે કામ જાતે કરવું જોઈએ તે કામ કરવા માટે જ્યારે બીજા ઉપર આધાર રાખવામાં આવે છે ત્યારે તમારામાં ધીમે ધીમે આગળ પ્રવેશ કરવા માંડે છે. પછી તમારો કાર્ય કરવાનો આત્મ વિશ્વાસ ઓછો થતો જાય છે, છેવટે તમારી શક્તિ ઉપરનો તમારો કાબુ તમે ખોઈ બેસો છો. ૧૫

કેટલાએક લોકો અભિમાનને લીધે પોતાનામાંજ સર્વસ્વ જોવાની વૃત્તિ ધરાવે છે તે આત્મશ્રદ્ધા નથી. આત્મશ્રદ્ધા તો વિપરિત સંયોગોમાં પણ એકલા ઊભા રહેવાની શક્તિ છે. લતારૂપ થવાને

અદલે લતાના આધારભૂત વૃક્ષ રૂપ થવાનું છે. બીજાને આશ્રયદાતા થવું પણ બીજાનો આધાર રાખનારા થવાનું નથી. ૧૬

ભીખ માંગવાથી કોઈ આપશે નહિ. ભીખારીને કોઈ પાસે ઉભો રહેવા દેતું નથી. એ અનંત શક્તિવાન આત્મા ! તારામાં અનંતશક્તિનો ખજાનો ભરેલો છે. બાહ્યરથી કોઈ આવવાનું નથી. જાતે પુરુષાર્થ કરો અને કર્મના બોજ નીચે દબાયેલી-છુપાયેલી આત્મશક્તિને બાહ્યર કાઢો. ૧૭

પ્રભુ મહાવીરનો આ સીલનાદ છે કે તમે ગમે તેટલી પ્રાર્થનાઓ કરો, આજીજીઓ કરો, અને રડ્યા કરો તો પણ તમારી જે અનંતશક્તિ છે તે તમને કોઈ આપી શકશે નહિ, તેનો તમારે જાતે જ પુરુષાર્થ કરીને પ્રગટ કરવો પડશે. ૧૮

આત્મા એ વસ્તુ તમે પોતે જ છો, તે તમને કોઈ આપી શકે જ નહિ, બીજી વસ્તુઓની માફક તે આપી શકાય તેવી વસ્તુ જ નથી. તેનો તમે પોતે જ અનુભવી શકો તેમ છે. અરે ! આપવાની વાત તો દૂર રહી પણ કર્મના પ્રબળ ઉદય વખતે કોઈ સહાયક પણ થઈ શકતા નથી. બાંધેલ કર્મો પોતાને જાતે જ ભોગવવાં પડે છે. ૧૯

પ્રભુ મહાવીરના જીવન સંબંધી જ એક વાત છે કે તેમણે જ્યારે ત્યાગ માર્ગ ગ્રહણ કર્યો તે પ્રસંગે ઇન્દ્ર મહારાજે વિનંતિ કરી કે પ્રભુ ! આપને કર્મ વધારે ભોગવવાનાં છે, તેમાં ઉપસર્ગો વિશેષ થવાના છે તો તે દૂર કરવા હું આપની પાસે રહું ? તે પ્રસંગે મહાવીર દેવે એજ ઉત્તર આપ્યો હતો કે ઇન્દ્ર ! એવું કોઈ કાળે બન્યું નથી કે કોઈની સહાયથી તીર્થંકરો કે બીજાઓ આત્મસ્વરૂપ પ્રગટ કરે. તેમણે પોતાનાં કરેલાં કર્મોના નાશ કે ઉપભોગ જાતે જ કરવો જોઈએ, અને તે કર્મોના ક્ષય થયા પછી જ પૂર્ણ જ્ઞાન પ્રગટ કરી શકાય છે. ૨૦

કર્મોના ભોગ એ કર્મ ક્ષય જ છે. તે કર્યા વિના ચાલે તેમ નથી. બીજાની મદદ લેવા જતાં તે કર્મ ભોગવવાના દિવસો લંબાય

છે, છેવટે તે ભોગવ્યા સિવાય છુટકો તો નથીજ. તો પછી શુરવીર થઇને તે કેમ ન ભોગવવું ? ૨૧

ઇન્દ્ર ઉત્તર ન આપી શક્યો છતાં ભક્તિથી પ્રેરાઇ એક દેવને તે પ્રભુની સેવામાં મદદ કરવા-મરણાંત ઉપસર્ગ નિવારણ કરવા માટે મૂકીને દેવલોકમાં ગયો. આ બાબુ જ્યારે જ્યારે તેવા પ્રબળ ઉપસર્ગથી દુઃખ ભોગવવાનો પ્રસંગ તે પ્રભુને પ્રાપ્ત થતો હતો ત્યારે તે દેવ કોઇને કોઇ કારણે હાજરી આપી શકતો નહતો, પણ તે દુઃખ ભોગવી લીધા પછી તરત જ હાજર થતો અને પોતાના પ્રમાદનો પશ્ચાત્તાપ કરતો હતો. ૨૨

આશય કહેવાનો એ છે કે આ જીવે પોતાની આત્મબ્રાંતિના વખતમાં આત્મભાન ભૂલીને કર્મ બાંધેલાં છે, તે બાંધવાની શક્તિ જીવની હતી. આ આત્મશક્તિનો વિરોધી માર્ગ છે તેથીજ તે બંધાય છે, તેજ આત્મશક્તિનો બરોબર ઉપયોગ કરવાથી જીવ બંધનો તોડી શકે છે. ૨૩

આ ઠેકાણે બીજાની સહાય ઉપયોગી નથી થતી, કેમકે પરિણામની ધારા બદલવાથી જ તે કર્મથી છુટી શકાય તેમ છે, તે પરિણામની ધારા તો તે જીવ જાતે જ બદલી શકે તેમ છે, તેમાં બીજાની પ્રવૃત્તિ ઉપયોગી કે સફલ થતી નથી. ૨૪

ધ્યેયા રહિત થયા સિવાય સ્વસ્વરૂપમાં સ્થિરતા થતી નથી, આ ધ્યેયાઓના મુંબંધો જીવને જાતેજ કાપવા પડે છે. તે અંતરંગ કાર્ય છે. બીજાઓ બાહ્યરની અનુકુળતા કરી આપે કે જાગૃતિ આપી શકે, પણ અંતરંગ ધ્યેયાઓનો નાશ અને સ્વસ્વરૂપમાં સ્થિરતા કરવાનું કાર્ય તે જીવને જાતે જ કરવાનું રહે છે. ૨૫

આત્મસ્વરૂપનો વિકાસ કરવા માટે જીંદગી એ એક યુદ્ધનો પ્રસંગ છે, તે યુદ્ધ જાતે લડવાનું છે. તેમાં એક વીર પુરૂષને શોભે તેવો પાત્ર ભજવવાનો છે. સામે કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ અને અજ્ઞાનનું સૈન્ય છે તેની સાથે બાથ લીડવાની છે, અને તે એકાદ દિવસ માસ

કે વર્ષ પર્યંત નહિં પણ જીંદગીઓ સુધી લડીને તેના ઉપર વિજય મેળવવાનો છે. ૨૬

તે લડાઈમાં તમે બીજાને ન મોકલી શકો. બાકુતી માણસો કામ ન લાગે. એ લડાઈમાંથી નસાય નહિં, તેમાંતો જીતનોજ સ્વાલ હોય, જીવન મરણનો જ સ્વાલ હોય, આ વિજયની ચાવી આત્મશ્રદ્ધા અને પ્રબળ પુરૂષાર્થ છે. ૨૭

જે શક્તિ મેળવવાની ઇચ્છા રાખે છે તેની કિંમત આપો એટલે તે શક્તિ તમારી થશે. તમારી જાત આત્મા છે, મન વચન શરીર વિગેરે તમારાં સાધનો છે, તેનો સદ્ઉપયોગ કરો એટલે તમારી શક્તિ અખુટ થાય તેટલી વધશે. ૨૮

તમે સદ્ગુણની ખાણ રૂપ છો, તેમાં જરા ઉંડા નીચે ઉતરો, એટલે તેના પેટામાં છુપાવેલી વસ્તુ તમારીજ છે. આત્માની સત્તામાં પડેલી અનંત શક્તિનો ખજાનો તમારા માટેજ છે, પણ જરા મહેનત કરીને આ ઉંડાણમાંથી તેને બહાર કાઢો. તેને દબાવી રાખનાર ઇચ્છા, કામના, વાસનારૂપ કર્મની ધુડને ઉપરથી ફેંકી દો એટલે તે અખુટ ખજાનાના માલીક તમેજ છો. ૨૯

તમે હાલ જે સ્થિતિમાં છો તેના કરતાં વધારે ઉત્તમ થવાનો પ્રયત્ન કરવા માંડો, એટલે આત્મશ્રદ્ધા દઢ થવા સાથે તમારી આત્મશક્તિ ખીલવા માંડશે. તેમજ તમારૂં પ્રયાણ પ્રગતિનીજ દિશામાં આગળ વધશે. ૩૦

યુદ્ધમાં વિજયનું મુખ્ય કારણ એજ છે કે આગળ જે હતાં તેના કરતાં હથીયારો, સાધનો, મનુષ્યો વિગેરે વધારે સારાં, વધારે પ્રમાણમાં અને જીવિશાળી મનુષ્યોના હાથ નીચે વાપરવામાં આવે છે. આજ પ્રમાણે મોહરાજના યુદ્ધમાં તમારાં જ્ઞાનાદિ હથીયારો, શરીરાદિ સાધનો અને વિચારાદિનો તે માર્ગના ભોમિયાની-સદ્ગુરૂ જ્ઞાનીઓની દેખરેખ નીચે કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ તો ચોક્કસ તમારો વિજયજ છે. ૩૧

ખરી હરીદાર્ઠ વિશુદ્ધ આત્માની સાથે કરવાની છે. ગયા વર્ષમાં જેવા તમે હતા તેનાથી વધારે સારા અને મહાન્ થવા પ્રયત્ન કરવો એજ અંદરનો વિકાશ છે. આત્મામાં અનંતશક્તિ છે અને તે પુરૂષાર્થદ્વારા બહાર આવે છે. ૩૨

ભયથી ડરો નહિં, નિરાશ ન થાઓ, આત્માની નજીકને નજીક જાઓ, ત્યાં ભય નથી, શાંતિ છે. નિરાશા નથી, આનંદ છે. પોતાના ઉપર આધાર રાખો, જાતે મહેનત કરો. છેવટે તમારુંજ બળ તમને ઉપયોગી નિવડશે. મારા દેવ આવા હતા અને મારા ગુરૂ આવા હતા, અમારા પૂર્વજો એવા મહાન્ થઈ ગયા, એવી એવી વાતોથી સંતોષ ન માનો. તેઓ પુરૂષાર્થથી મહાન્ થયા હતા અને તમે પણ તેને પગલે ચાલી આત્મિક પુરૂષાર્થ કરશો તો જરૂર તેવા થશો. ૩૩

પ્રકરણ ૧૬ મું.

આત્મભાન.

શરીર ઇન્દ્રિય પ્રાણ અને મન આ તત્ત્વોમાં જગૃતિ તો ઘણા જીવોને દેખાય છે. આ તત્ત્વોને કેમ વાપરવાં, તેનો લાભ સ્વપરના હિતા-હિત માટે કેમ લેવો તેની સમજ કેટલાએક જીવોને બરાબર હોતી નથી, છતાં ઓધસંજાએ બધા જીવો તેનો ઉપયોગ તો કરી રહેલા છે, પણ ખરી આત્મ દશા-સાચું આત્મભાન તો ઘણા થોડાજ જીવોમાં જગૃત થયેલું હોય છે. ૧

કેટલા એક જીવો શરીર બળને બહુ સારી રીતે ફળવે છે. વિવિધ પ્રકારે વ્યાયામ-કસરત કરીને સેન્ડો જેવા પોતાના શારીરિક બળથી મોટરોને ચટકાવે છે, સાંકળો તોડી શકે છે, શરીર ઉપર થઈ ગાડાંઓ ચલાવે છે, છાતી ઉપર પથ્થરો તોડાવે છે અને હાથીને

પણ શરીર ઉપર ચડાવે છે. આમ શરીર બળ કેળવીને વીર પુરૂષ જેવી નામના કાઢે છે. ૨

કેટલાએક જીવો પોતાની ઇન્દ્રિયોને કેળવે છે, ઘણી સૂક્ષ્મ અને દૂર રહેલી વસ્તુઓ આંખોથી જોઈ શકે છે. અનેક મિશ્રણતા વાળી વસ્તુઓના ગંધને નાકદ્વારા પારખી પૃથક્ પૃથક્ ચીજોનાં નામો કહી શકે છે. એટલા સાથે વાગતા અનેક વાજાંત્રાના શબ્દોનું ઝરોઝર પૃથક્કરણ કરે છે. અનેક સ્ત્રી પુરૂષોના સ્વરોની જીદી ગણતરી કરે છે. અનેક વર્ષો ઉપર સાંભળેલા શબ્દને પારખી શકે છે. મુખદ્વારા અમુક સ્ત્રી પુરૂષ પશુ કે પક્ષીઓના શબ્દો ઝરોઝર બોલી ખતાવે છે. ૩

રસના ઇન્દ્રિયને કેળવનારા વિવિધ પ્રકારના સ્વાદો વાળી ચીજોનું અન્નયખી પમાડે તેવું પૃથક્કરણ કરી શકે છે. હાથ પગાદિના સ્પર્શદ્વારા વિવિધ પ્રકારના સ્પર્શોને પારખી શકે છે. આંખો વિના હાથના સ્પર્શથી સાચા ખાટા રૂપિયાની પરિક્ષા કરે છે. ઘણા વખત પહેલાં જોયેલી કે અનુભવેલી ચીજને હાથના સ્પર્શથી ઝરોઝર કહી શકે છે. ૪

પ્રાણુ વાયુને રોકવાનો અભ્યાસ કરનારા લાંબા વખત સુધી પ્રાણુને રોકી શકે છે. શ્વાસોશ્વાસ રૂંધીને સમુદ્રના તળીયા સુધી પહોંચી મોતી આદિ વસ્તુ લાવી શકે છે. પ્રાણુને રૂંધીને મૃતદેહની માફક અમુક વખત રહી શકે છે, નાડીઓના ધબકારા રોકી શકે છે, પ્રાણુને જ્વલરઘ્રમાં રોકીને મહીનાઓ સુધી જમીનમાં દટાઈ રહે છે, અને પાછા જીવતા બહાર નીકળે છે. અભ્યાસ વડે પ્રાણુ જેવી સૂક્ષ્મ વસ્તુ ઉપર પણ મનુષ્યો કાબુ મેળવે છે. ૫

મનને રોકવાના અભ્યાસથી વિચાર કર્યા વિના લાંબા વખત સુધી રહી શકે છે. પ્રાણુની માફક મનને પણ મૂર્ચ્છિત કરી શકાય છે. કેળવવાના અભ્યાસદ્વારા મનને બહુ મજબુત કરી શકાય છે. મનોબળ

વાળો એક મનુષ્ય અનેકને હયમચારી મૂકે છે, ધુભવે છે, અનેકની સામે બાથ બીડે છે અને ઘણાનો પરાજય કરી વિજય મેળવે છે. ૬

વચનબળને કેળવનારાઓ વાક્યાનુર્યથી અનેક જીવોને મન-રંજન કરે છે, અનેક જીવો ઉપર પોતાનો પ્રતાપ નાખે છે. વચનની ઊંડી અસરવડે વીરરસ ઉત્પન્ન કરાવી અનેક જીવોને રણમાં ઉતારે છે, વૈરાગ્ય રસવડે સંસારથી વિરક્ત બનાવે છે, યુગાર રસવડે વિવિધ કામનાના બળને પોષી શકે છે, શાંત રસ ઉત્પન્ન કરી અનેક જીવોને આત્મ સન્મુખ દોરવે છે. મરણ પથારીએ પડેલા મનુષ્યને વચન બળ વડે આશ્વાસન આપી નવું જીવન રેડે છે. કંઠાર હૃદયવાળાને ક્રોધ બળ બનાવાય છે, ક્રોધ બળ હૃદયવાળાને કંઠારતાવાળા બનાવાય છે. વૈરાગીને રાગી બનાવાય છે, રાગીને વૈરાગી બનાવી શકાય છે. ઘડીમાં જીવોને હસાવે છે તો ઘડીમાં જીવોને રડાવે છે. આ સર્વ વચન બળ કેળવવાથી થઈ શકે છે. ૭

આ પ્રમાણે એક પછી એક શરીરબળ, ઇન્દ્રિયબળ, પ્રાણબળ, વચનબળ અને મનોબળને કેળવનારા વિશ્વમાં અનેક જીવો મળી આવે છે. પણ આત્મબળને કેળવનારા અને ઘોર અજ્ઞાનમાં નિદ્રિત થયેલાને સ્વભાનમાં જાગૃત કરનારા કોઈ વીર પુરુષજ મળી આવે છે. ૮

પ્રાપ્ત કરી મનુષ્યોનો મોટો ભાગ આત્મભાનની નિદ્રિત અવસ્થામાં પડેલો જાણાય છે. અને બહુધા શરીર ઇન્દ્રિય મનાદિ તત્ત્વોમાં મનુષ્યોનો મોટો ભાગ વિચરી રહેલો છે. કેટલાક જીવોને તો હું આત્મા છું કે કેમ ? તેનીજ શંકા હોય છે. પોતાને દેહરૂપે, પ્રાણરૂપે કે મનરૂપે જીવો માને છે. અને તે દેહાદિના મરણથી પોતાને મરી જતો સમજે છે. ૯

જેમ જેમ શરીર, પ્રાણ, ઇન્દ્રિયો, વચન અને મન કેળવાતાં જાય છે, તેમ તેમ તેની સાથે ક્રોધ, લોભ, મોહ, રાગ, દ્વેષ વિગેરે પણ કેળવાય છે. આ મન આદિની શક્તિઓ વધવા સાથે

તે જીવને માથે જવાબદારી પણ વધે છે. આત્મભાન જગૃત થયા વિનાની ખીલેલી શક્તિઓ જીવને અવળે માર્ગે દોરવનારી અને તેના ભાવી કલ્યાણની આડે મોટી દીવાલો ખડી કરે છે; જેને દૂર કરવા માટે તેને ધણા પ્રયત્ન કરવો પડે છે. ૧૦

આ બધી વિકાશ પામેલી શરીરાદિની શક્તિઓનો દોરનાર જ્યારે આત્મા થાય છે, ત્યારે તેનામાં પવિત્રતા વધે છે, શાંતિ આવે છે, વિષયાદિની લોલુપતા અને મનની ચપળતા ઘટે છે. જીવન નીતિવાળું થાય છે, પરોપકાર વૃત્તિ જાગે છે, તે સર્વનું ભલું ધૃષ્ટી શકે છે અને પ્રસંગ ભલું કરે પણ છે. સર્વ જીવોને પોતાસમાન ગણીને તેઓને મદદગાર થાય છે, તે જીવોને સુખી દેખી આનંદ પામે છે. ૧૧

જો આત્મજગૃતિ નહોતી તો આશક્તિઓનો દુરુપયોગ કરવાનું કામ સ્ટેલું થઈ પડે છે. ધણી વિનાના દોરની માફક તેનું જીવન રખડાઉ સ્વચ્છંદી અને વિશ્વાસી બનવા સાથે અનેક જીવોને ઉપદ્રવ કરનારું નિવડે છે. ૧૨.

અનંતશક્તિઓનો ઝરો આત્મામાંથી વહે છે. શરીર, ઇન્દ્રિય મનાદિકને પણ શક્તિ આત્મામાંથીજ મળે છે. તે શક્તિના અભાવે મૂળમાંથી શક્તિ-પોષણ મેળવનારાં વૃક્ષોની માફક શરીરાદિ બધાં સુકાઈ જાય છે, ચેષ્ટા રહિત બને છે, છેવટે જમીનમાં દાટવાકે અગ્નિ-સંસ્કાર કરી બાળી નાખવાની જરૂરીયાત પડે છે. ૧૩

આ ચૈતન્યમય આત્મા અમર છે. મનુષ્યો જેમ જીવનાં વસ્ત્રો બદલાવીને નવાં વસ્ત્રો ધારણ કરે છે તેમ આ જીવનાં શરીરોને મૂકીને આત્મા નવાં શરીરોમાં પ્રવેશ કરે છે. અને પાછી તેમાં હલન, ચલન, શ્વસન, વચન, વિચારાદિ ક્રિયા શરૂ કરાય છે. ૧૪

આ બધી ક્રિયાનો પ્રેરક-માલીક આત્મા છે. તે તરફ દૃષ્ટિ રાખીને-ઉપયોગ જગૃત રાખીને શરીરાદિની બધી ક્રિયાઓ ચાલુ રખાય, તેની પ્રેરણા પ્રમાણે યોગ્ય વર્તન થાય, ઇન્દ્રિયમનાદિ વચમાં

પોતાના સ્વાર્થ માટેનું-પોતાની અનુકુળતાને લાયકનું ડાહ્યાપણ. નકરે તો તે આત્મા જન્યુત થયો ગણાય. ૧૫.

જેમ જેમ આત્મભાન વિશેષ જન્યુત થાય છે, સ્વસ્વ-રૂપનું ભાન વધારે વખત ટકી રહે છે, તેમ તેમ તેના જીવનમાં મોટો ફેરફાર થવા લાગે છે, તે હવે જરૂરીયાતથી વધારે ખોલતો નથી, મૌન રહેવું તેને વિશેષ ગમે છે, એકાંત વાસ સારો લાગે છે, તે આખા વિશ્વને પ્રેમથી ચાહે છે, શાંતિ અનુભવે છે, સંયોગોને ભાનપૂર્વક અનુકુળ થાય છે. જે વખતે જે વસ્તુ આવી મળે તેમાં સંતોષ માને છે. વિજય અને પરાજય બન્ને અવસ્થામાં તેની મનોવૃત્તિ સમતોલપણું જાળવી રાખે છે. મહત્વાકાંક્ષા તરફ દુર્લ્ભ કરે છે. વિષયો અને અધિકારો તેને લલચાવી શકતા નથી. દુઃખી જીવે તરફ તે દિલસોજી ધરાવે છે. દુઃખી જીવોને દેખી તેનું હૃદય દ્રવે છે, બનતા પ્રયત્ને તેને મદદગાર થાય છે. પોતાને માથે આવી પડતાં કષ્ટો તરફ તે વધારે કડણુ અને નિષ્ફુર બને છે. બળને બદલે નમ્રતા બતાવે છે. વિરોધી સામે શાંત સહનશીલતા ધરાવે છે, અભિમાન તેનાથી દૂર નાસી ગયું હોય છે, ક્રોધ તો દેશવટો માંગી લે છે, આત્મભાનમાં સતત રમણતા-સ્થિરતા કરે છે. જડ વસ્તુ તરફ તેનું ખેંચાણ થતું નથી. આત્માની અંદર તે શાંતિ અનુભવે છે, આત્મધ્યાનમાં તે મસ્ત રહે છે, વગર કારણે વૃત્તિઓને ગતિમાં મૂકી તે પોતાના બળનો નાશ કરતો નથી, છતાં જીવોને આત્મા તરફ દોરવવા, આત્મભાનમાં જન્યુત કરવામાં પોતાની શક્તિના વ્યયની દરકાર તે કરતો નથી. આત્મધ્યાનમાં રહીને દરેક ક્ષણે પોતાની શક્તિનો વિકાસ તે કરતો જાય છે. અમૃત જીવનની દરેક પળ પવિત્ર આત્મશક્તિના વિકાસની પાછળ ખરચતો રહે છે. ૧૬.

જીવને જ્યાંસુધી ઇચ્છાઓ વિષયો તરફ ઘસડી જાય છે ત્યાં સુધી કર્મની બેડીઓ તોડી છુટા થવાનો સમય હજી દૂર છે. જ્યાં સુધી આત્મા બાહ્યારની દુનિયા સાથેના સંબંધમાં આવવા ઇચ્છે છે

ત્યાં સુધી તેની ઈચ્છાઓ હજી તૃપ્ત થઇ નથી. વિષયો તરફ પુરતો કંટાળો ન આવે ત્યાં સુધી ખરા આત્મિક માર્ગની શરૂઆત થતી નથી. ૧૭.

રૂચિ જન્યુત થયા પછી લીધેલું ભોજન પુષ્ટિકારક નિવડવા સાથે જળ અર્પે છે, તેમ અધ્યાત્મિકજ્ઞાનની ખરી ભુખ લાગ્યા પછી તે માર્ગમાં પ્રવેશ કરવાથી બહુ ઝડપથી આત્મા તે માર્ગમાં વિજયિ નિવડે છે. આવા મનુષ્યોએ આત્મદશા પ્રગટ કરવાને મળેલી તકનો અમૂલ્ય લાભ લેવા ભુલવું ન જોઇએ. ૧૮.

તે માટે શાંતિવાળો વખત નિશ્ચિત કરવો, જ્યારે રાત્રી શાંત હોય, આભુઆભુ શાંતિ પ્રસરેલી હોય, અથવા પશુ, પક્ષી કે મનુષ્યોના અવાજ વિનાનો વનનો શાંતપ્રદેશ હોય ત્યાં બેસી ઇન્દ્રિયોમાંથી મનને ખેંચી લઇ, મનને વિકલ્પ વિનાનું શાંત કરી અંદરનો અવાજ સાંભળવો જોઇએ. ૧૮.

વિશ્વની સ્થુળ દવામાં જે મધુર સ્વર નથી સંભળાતો તે અવાજનો ધીમોનાદ આંતરગ્રત્તિવડે અંતરમાં સાંભળવો. પ્રથમ તેા કાંઈ સંભળાશે નહિ, પણ આશાંત મૌનમાં—નિર્વિકલ્પ સ્થિતિમાં—મનની સ્થિરતાવાળી દશામાં પવિત્ર કરવાનું જળ રહેલું છે. ૨૦.

દેટલાક વખત પછી અનેક સંગીતવાળો અવાજ પ્રગટ થશે. આવો અંદરનો અવાજ આગ્યા પછી તેમાંને તેમાં આગળને આગળ ઉઠે તે ઉઠે પોતાના ઉપયોગને લાગ્યાવના જવું. તે પછીથી તે નાદ અનેક અવાજને સમેટી એક રૂપે થઇ રહે છે. તે એક અવાજ પણ છેવટે ગુમ થઈ જાય છે. સાધક તેની શોધમાં તેની પાછળ સદૃશ ઉપયોગને—સુરતાને દોડાવે છે, તે નાદની શોધમાં તે શોધમાં દેહનું ભાન ભૂલીને તેમાં એક તાર થાય છે, ત્યારે નાદબિન્દુના રૂપમાં પરા-વર્તન પામી જાય છે. આ બિન્દુ પ્રકાશરૂપ હોઇ આત્માના સ્વરૂપનો એક સંદેશવાહક બને છે, અને છેવટે તે તેના ખરા પ્રભુ સાથે—શુદ્ધ આત્માની સાથે ભેટા કરાવી તેમાંજ તે પ્રભુની સાથે એક થઈ જાય છે. ૨૧

પ્રકરણ ૧૭ મું.

સાધનાની શરૂઆત.

મન સુધરવાથી વચન અને શરીર સુધરે છે. મન અગડવાથી અધું અગડે છે. શરૂઆતમાં અધા દુર્ગુણો મનમાંજ ઉત્પન્ન થાય છે, પછી વચન અને શરીરમાં હૃદયની દુષ્ટભાવનાઓ કાર્યરૂપે પ્રગટ થાય છે. ૧

મનને કેળવવા પ્રથમ આળશને દૂર કરવી અવશ્ય જરૂરી છે. આ પ્રથમ પગથીયું છે તેના ઉપર પગ મૂક્યા વિના માળ ઉપર ચડાયજ નહિં. આળશ પ્રભુના માર્ગનો કાંતો રસ્તો રોકે છે, અથવા રસ્તો મૂકાવે છે. ૨.

જરૂરીયાતથી વધારે નિદ્રા ન લેવી, શરીર આળસુ અને તેટલી વધારે વિત્રાંતિ શરીરને ન આપવી, કામકાજથી કંટાળતું નહિં, ધીમે ધીમે કામ કરી કાઠકામમાં વધારે વખત વીતાવવો નહિં, જમ્યા પહેલાં કે પછી સવારે કે સાંજે નકામા ગપ્પાં મારવામાં વખત ન કાઢવો. ૩.

નિરંતર બેઠેલા ઉઠવાની ટેવ રાખવી, શરીરને જરૂર જેટલો વિશામો આપવો, નાનું કે મોટું કામ ધ્યાન આપીને ઝડપથી કરવું, જન્યા પછી પથારીમાં પડ્યા ન રહેવું, આડીઅવળી નિડપયોગી અને વખત વિનાની વાતો કરવાની ટેવ કઢાડી નાખવી. ૪.

પેટ ભરીને ગળા સુધી ખાવાની ટેવ ન રાખવી, આ ઉચ્ચજીવનનું બીજું પગથીયું છે. જે માણસ જરૂરીયાતથી વધારે ખાય છે, સ્વાદિષ્ટ પદાર્થો દેખી ગમે તે વખતે ખાવાની ઇચ્છા કરે છે, તેનું શરીર રોગોના ભોગરૂપ બને છે. ૫.

નિરંતર અમુક પ્રમાણમાંજ ચીજો ખાવી, તેની ગણતરી રાખવી, અને ઝોછી વસ્તુઓ ખાવી, સ્વચ્છ અને સાદો ખોરાક ખાવો, ભોજનનો વખત નક્કી કરી રાખવો, ઇચ્છામાં આવે ત્યારે

નખાવું પણ કકડીને લુખ લાગે ત્યારે ખાવું, રાત્રીએ ભોજન ન કરવું, કેમકે તેથી નિદ્રા વિશેષ આવે છે. ૬

ભોજનના સંબંધમાં અનિયમિતપણું અને મર્યાદા ઉલ્લંઘવાપણું દૂર ન થાય ત્યાં સુધી બહુ સાવચેતી રાખવી, ખાવાના સંબંધમાં હૃદયનું પરાવર્તન ન થાય, મનની લાગણીઓ ન બદલાય ત્યાં સુધી ભોજનનો ફેરફાર બહુ અને કાયમનો ઉપયોગી થતો નથી. સ્વાદ માટે કે મનને રાજી રાખવા ખાતર ન ખાવું. હૃદયાર વિષયની ઇચ્છા એ સ્વચ્છંદવૃત્તિ છે તેથી હૃદયને સ્વતંત્ર બનાવી પવિત્ર કરવું. ૭

શારીરિક સંયમની રક્ષા, શક્તિપૂર્વક કામ કરવું, વિનાવિલંબે કરાવું કર્તવ્ય, સવારમાં બેલા ઉઠવાપણું, મિતાહારતા, ભોજનમાં સંતોષ, વધારે ખાવાની અનિચ્છા, અને વિષયિક વાસના ઉપર અંકુશ, આટલું થતાં શરીરસંબંધી બે પગથીયાં પર જીવ ચડ્યો ગણાય છે. ૮

શરીરશુદ્ધિ પછી વચનની શુદ્ધિ કરવાનો અભ્યાસ શરૂ કરવો. પરંતુ નિંદા ન કરવી, બીજાઓની ખરાબ બાબતો શોધવી નહિ, કે યાદ ન કરવી, બીજાની પાછળ તેના દોષો ન બોલવા, તે દોષોનું અતિશયોક્તિ કરી વર્ણન ન કરવું અને કોઈની ગુમ વાતો પ્રગટ ન કરવી. આ સર્વનો નિંદાત્યાગમાં સમાવેશ થાય છે. દરેક નિંદા કરનારમાં કૂરતા, અવિશ્વાસ અને અસત્યનાં તત્ત્વો અવશ્ય હોય છે. ૯

સત્ય જીવન ગાળનાર મનુષ્ય નિંદાવાળા શબ્દો બોલતો નથી, તેવા વિચારોને દૂર કરવા પ્રયત્ન કરે છે, કોઈને કલંક આપતો નથી, સ્નેહીઓનો પણ તિરસ્કાર કરતો નથી, તેના રૂબરૂમાં ન કહી શકાય તેવી તેની પાછળ વાતો કરતો નથી, આ પ્રમાણે બીજાના સંબંધમાં વર્તન કરતાં દુષ્ટ ભાવનાઓ તેની મેળે શાંત થઈ જાય છે. ૧૦

નવરાશના વખતમાં નકામી વાતો કરવી, બીજાના ઘરની જાણ્યા વિનાની વાતો કરવી, વખત પસાર કરવા ઉદ્દેશ વિના બોલ બોલ કરવું, વાતમાં જાણુતા ન હોઈએ છતાં હું સમજું છું તેવું જ્ઞાનીપણું જણાવવા ખાતર સામાની હામાંહા મેળવવી, કોઈ વાતનું માયું કે કોઈના

પગ લઈ સંબંધ વિના ખીજ માની ન શકે તેવી વાતો કરવી, આ સર્વનો નકામા મર્યાદા મારવામાં સમાવેશ થાય છે. ૧૧

વાણીનું છુટાપણું-વાણી ઉપર કાચુ ન હોવો તે અનિયમિત મનમાંથી જન્મે છે. સારા ચરિત્રવાન જીવો પોતાની જીભને વશ રાખે છે, અને એ રીતે છેવટે મન ઉપર અધિકાર ચલાવતાં શીખે છે. તેઓ મૂર્ખતામાં ગણાય તેવી રીતે જીભને બટકવા દેતા નથી, બોલવાનું હેતુપૂર્વકજ બોલે છે, અથવા મૌન કરે છે. જેમ તેમ બક્યા કરવું તેના કરતાં શાંત બેસી રહેવું તે યોગ્ય સમજે છે. ૧૨.

કઠોર ભાષા ન વાપરવી. ખીજને ગાળો દેનાર-ખોટા દોષોને આરોપ મુકનાર સન્માર્ગથી પતિત થયેલો હોય છે. અનુચિત વચનો કહેવાં તે કેવળ મૂર્ખતા છે. આવું કઠોર બોલવાનું મન થાય ત્યારે મોહું બંધ કરી દેવું. સદાચારી જીવો લડવાને બદલે શાંત રહે છે, ઉપયોગી, સત્ય, પવિત્ર, અને જરૂર જોઈએજ વચનનો વ્યવહાર કરેલો. ૧૩

ઉછાછળાપણાની અને ખીજનું અપમાન કરવાની ટેવ દૂર કરવી, રંગમાં ભંગ કરે તેવી મસ્કરી, હાંસી, નકામા ગામગપાટા, અને શરમ થાય તેવી વાતો કદી પણ ન કરવી. ૧૪

ખીજના દોષો જોવાની ટેવ ઉપર વિજ્ય મેળવવો. નાના કે મોટા દોષો સંબંધી અતિશયોક્તિ ભરેલું વર્ણન ન કરવું, મૂર્ખતાભરેલી વાતો, અને ઢંગધડા વિનાના કુતર્કો દોષદર્શક દષ્ટિમાંથી પ્રગટે છે. ખીજની ભૂલો કાઢવાથી પાપ દુઃખ કે શોક દૂર થતાં નથી. ૧૫

જે માણસ ખીજની ભૂલો શોધવા માટે ખીજની વાતો સાંભળે છે તેને સત્યના માર્ગમાં પ્રયાણ કરવાને હજી ધણીવાર છે. જે મનુષ્ય પોતાની વાણીને નમ્ર તથા શુદ્ધ કરવા પ્રયત્ન કરે છે તે સાચું જીવન મેળવી શકે છે, તે પોતાની શક્તિને બચાવી શકે છે, મનની શાંતિને જાળવી રાખશે અને સત્યને પોતાના હૃદયમાં જમા કરી શકશે. ૧૬

જીભ ઉપર સંયમ રાખી બુદ્ધિપૂર્વક વશ રાખતાં આવડે, વચન

કોઈને હાનીકારક ન થાય, શુદ્ધ નામ અને જરૂર જોટલું સત્ય વચન બોલાય, ત્યારે વાણીની ફળવણી સ્વાધિન થઈ કહેવાય. ૧૭

શરીરના દાસત્વમાંથી મુક્ત થયા વિના કોઈ પણ મનુષ્ય પોતાના મનને સત્યને માર્ગે દોરવી શકતો નથી. સદાચરણુનો કંકો શીખ્યા વિના મનની સૂક્ષ્મ ખુબીઓ સમજાતી નથી. આળસુ શરીરનો અર્થ એ છે કે મન આળસુ છે. કાણુમાં ન આવેલી વાણીનો અર્થ એ છે કે તેનું મન અનિયંત્રિત છે. સ્વાધિન નથી. ૧૮

કોઈ માણસ આળસ તથા સ્વાર્થપરાયણતા ઉપર વિજય મેળવે છે. ત્યારે તે સંયમ, પરિમિતતા, નીયમશીલતા અને સ્વાર્થસાગાદિ મહાનગુણોનું પોતાના હૃદયની ભૂમિમાં ખીજરોપણુ કરી તેમને જલસિંચન કરી પોષે છે. તથા બળ, શક્તિ અને દૃઢ, પ્રતિજ્ઞાપણું પ્રાપ્ત કરે છે કે જે ઉચ્ચ ઉપદેશો ગ્રહણ કરવામાં મદદગાર સાધન બને છે. ૧૯.

વાણીના દોષો દૂર થાય છે ત્યારે સત્યતા, વિશ્વાસ, સત્કાર, દયાળુતા અને આત્મસંયમ વિગેરે ગુણોને પોષણ મળે છે, તે માનસિક સ્થિરતા અને દૃઢ પ્રતિજ્ઞા પાળવાનું બળ પ્રાપ્ત કરે છે, જેને લઈને કુવાસનાને નિયમમાં લાવીને આચરણુ તથા જ્ઞાનની ઉચ્ચભૂમિકામાં પ્રવેશ કરી શકે છે. ૨૦

કર્તવ્યનું બરોબર પાલન કર્યા વિના હંચા સદ્ગુણોની પ્રાપ્તિ અને સત્યનું જ્ઞાન થતું નથી. સ્વાર્થની દૃષ્ટિ રાખ્યા વિના પ્રમાણિકતાથી કર્તવ્યનું પાલન કરવું જોઈએ. કર્તવ્યપાલન વખતે વ્યક્તિગતભાવ અને સ્વાર્થના વિચારોનો ત્યાગ કરવો. એમ કરવાથી કર્તવ્ય ક્લેશકારક થવાને બદલે આનંદનું કારણ થશે. પરિશ્રમ કરવાથી કર્તવ્ય ક્લેશકારક થતું નથી પણ કર્તવ્યપાલનમાંથી છટકી જવાની સ્વાર્થી ઇચ્છાથી ક્લેશકારક થાય છે. ૨૧

કર્તવ્ય કર્મ જ્યારે પ્રેમની વસ્તુ બને છે, દરેક કાર્ય વિશ્વાસ અને ધૈર્યથી કરાય છે, ત્યારે ધણીખરી સ્વાર્થપરતા દૂર થાય છે.

ત્યારેજ સત્યના ઉંચા શિખરપર ચડવાની નિસરણી તેના હાથમાં આવે છે. સદાચારી મનુષ્ય કર્તવ્યનું પાલન કરવામાં ધ્યાન આપે છે. ખીજના કામમાં માથું મારતો નથી, પોતે ભૂલથાપ ન ખાય તેની સંભાળ રાખે છે. ખીજની ભૂલો શોધવા મથતો નથી. ૨૨

શુદ્ધિ કે સત્યનો અભ્યાસ કરનારે અપ્રમાણિકતા, હગબાજી અને ચાલાકી વાપરવાની ટેવને દૂર કરવી. બોલવામાં અતિશયોક્તિ કે અસત્યતાનો પ્રયોગ ન કરવો. ખોટા યશ કે લાભની આશાથી છલનો ઉપયોગ ન કરવો. મન વચન અને કર્તવ્યમાં પ્રમાણિક થવું. ન્યાય અને પક્ષપાતરહિત વ્યવહાર કરવો. સ્વપ્નામાં પણ તેવા વિચારો ન આવે ત્યારે હૃદય શુદ્ધ અને ઉદાર બને છે. ૨૩

ક્ષમાની ભાવનાનો વિકાસ કરવાથી દ્વેષ, વેર, ઇર્ષ્યા વિગેરે દૂર થાય છે. ક્ષમા અને દાનની પ્રવૃત્તિથી જીવનનો વિકાસ થાય છે. વેર આદિની ભાવનાઓ દૂર કરવાથી તેને માથે કોઈ શત્રુ રહેતો નથી. સ્વાર્થ ત્યાગમાંથી દાન અને ઉદારતા પ્રગટે છે. ૨૪

આ પ્રમાણે અંતઃકરણનું પરાવર્તન કરવાથી આત્માની અધિક ઉન્નતિ થાય છે. જેઓ પોતાના શરીર વચન અને મનને દબતાવી શિખામણ આપે છે, પોતાને વશ રાખે છે, તે દુર્ગુણો અને કુવાસનાઓ ઉપર વિજય મેળવે છે. ૨૫

સંસારનાં સર્વ પાપો કેવળ અજ્ઞાનતામાંથી પ્રગટે છે, એ અજ્ઞાનના-એ અંધકાર આત્માના અવિકાશની અવસ્થા છે. જ્યાંસુધી અજ્ઞાનતાના પાપનું દમન કરવામાં નહિ આવે ત્યાંસુધી આનંદની પ્રાપ્તિ કોઈપણ વખત નહિજ થાય. ૨૬

સર્વ જાતનાં દુઃખ મનની દુષ્ટ ભાવનામાંથી પ્રગટે છે, અને સર્વ જાતનાં સુખ મનની સારી ભાવનામાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. સુખ એ મનનો વ્યવસ્થાપૂર્વક વ્યય છે. દુઃખ એ અવ્યવસ્થાપૂર્વક અનુચિત મનનો કરેલો ઉપયોગ છે. જ્યાંસુધી મનુષ્ય મનની અનુ-

ચિત્ત ભાવનાઓમાં પ્રવેશ કર્યા કરશે ત્યાંસુધી તેનું જીવન અનુચિતપણે પસાર થશે અને સદાને માટે કલેશ પામશે. ૨૭

જૂલ કરવી એજ શોકનું કારણ છે. જ્ઞાનમાંથીજ આનંદની ઉત્પત્તિ છે. અજ્ઞાન અને મોહનો નાશ કરવામાંજ મુકિત રહેલી છે. જ્યાં મનની અનુચિત ભાવના અને પ્રવૃત્તિ છે ત્યાં બંધન અને અ-શાંતિ છે. જ્યાં ઉચિત ભાવના તથા પ્રવૃત્તિ છે ત્યાં સ્વતંત્રતા અને શાંતિ છે. ૨૮

પ્રકરણ ૧૮ મું.

સુખ અને શાંતિ માટે પરમાત્માનું સ્મરણ.

એક રાજા અને એક રાંક, એક સુખી અને એક દુઃખી એક રોગી, અને એક નિરોગી, આવી વિવિધતાઓ વિશ્વમાં આપણી નજરે પડે છે, તેનું ખરું કારણ પુન્ય અને પાપ છે, પુન્યથી જીવો સુખી થાય છે. પાપથી જીવો દુઃખી થાય છે.

વિશ્વમાં કાર્ય કારણના નિયમો અચળ છે, કારણ વિના કાર્ય થતું નથી, ચાલુ સુખ દુઃખનાં કાર્યો તેના કારણની અપેક્ષા રાખે છે. કારણ પહેલું અને કાર્ય પછી. આ નિયમાનુસાર અત્યારની મનુ-ષ્યની સ્થિતિ પૂર્વના કારણાનુસારે બનેલી છે.

ધનાદિ અનુકુળ સાધનોની પ્રાપ્તિમાં પુરૂષાર્થની સાથે પુન્ય પ્રકૃતિ હોય તો જ મનુષ્યો સફળતા પામે છે. પરમાર્થ અને પરા-પ્રકારનાં કાર્યોથી જીવો પુન્ય ઉપાર્જન કરે છે, મન, વચન, શરીર, અને ધનાદિનો સફળપ્રયોગ કરવાથી પુન્ય બંધાય છે. અને તેથી જીવો સુખી થાય છે. પરમાત્માનું સ્મરણ કરવાથી આત્મા નિર્મળ

ચાય છે. અને વિશેષ પ્રકારે પુન્ય બંધાય છે. ઉત્તરોત્તર જીવ આગળ વધે છે.

આ પરમાત્માના નામનું સ્મરણુ ગરીબ અને ધનાઢ્ય, બાળ, યુવાન અને વૃદ્ધ, સુખી અને દુઃખી દરેક જીવો કરી શકે છે, જેને વખત ઓછો મળતો હોય તેવાઓ હાલતાં, ચાલતાં, સુતાં, બેસતાં, અને કામકાજ કરતાં પણ પ્રભુ સ્મરણુ કરી શકે છે. વસ્ત્ર કે શરીરની શુદ્ધિ ન હોય તો પણ હોઠ ન ચાલે તેમ મનમાં જાપ કરવામાં વાંધો નથી, ચાલવાનું કામ પગનું છે, તે વખતે પણ મનને જાપના કામમાં જોડવામાં આવે તો જાપ થઈ શકે છે. રેલ્વેમાં કે વહાનમાં મુસાફરી કરતા હો ત્યારે પણ તમે ત્યાં બેઠાં બેઠાં જાપ મનમાં કરી શકો છો. પથારીમાં સુતાં સુતાં પણ નિંદ્રા ન આવે ત્યાંસુધી જાપ કરી શકાય છે, અને તે જાપ કરતાં નિદ્રા આવી જાય તો સ્વપ્ન પણ સારાં આવે છે, મતલબ કે ગમે તે વખતે અને ગમે તે સ્થાને રહીને જાપ કરવામાં વાંધો નથી.

મનુષ્યોનું આયુષ્ય તો ગમે તે પ્રકારે પુરૂં થવાનું છે, પણ પોતાના જીવનમાં એકાદ મહત્વનું કાર્ય કર્યું હોય તો ભાવી જન્મગી સુખી બને છે.

વ્યવહારનાં કોઇપણ કાર્ય કરતાં પરમાત્માનું નામ ન ભૂલાય, કાર્ય પુરૂં થાય કે તરત પ્રભુનું નામ યાદ આવે, સ્વપ્ન દશામાં પણ પરમાત્માનું સ્મરણુ ચાલુ રહે, આટલી સ્થિતિ મનુષ્યો આ જીવનમાં પ્રાપ્ત કરે તો તેણે મનુષ્ય જીવનમાં આવીને સારી કમાણી કરી ગણાય અને તેનો જન્મ સફલ થયો કહેવાય.

જાપ અનેક પ્રકારના છે, પણ જે જાપ કરવામાં પોતાનું સાધ્ય સ્મરણુમાં રહે, રોમેરોમમાં પોતાનું લક્ષ્ય પરિણમી રહે તે જાપ ઉત્તમ છે, આવો જાપ. ઓમ્ અર્જુનમઃ—આ પાંચ અક્ષરનો છે. આનો અર્થ આ પ્રમાણે છે.

ઑંકારમાં પંચ પરમેષ્ઠિનો સમાવેશ થાય છે. પંચ પરમેષ્ઠિ એ આત્માના શુદ્ધ સ્વરૂપની પ્રાપ્તિની પાંચ ભૂમિકા છે. તે દરેકનો પ્રથમ અક્ષર લઈને ઑંકાર બનેલો છે.

અરિહંત, અશરીરિ, આચાર્ય ઉપાધ્યાય, અને મુની આ પાંચ ભૂમિકા છે.

આત્માનું શુભ પૂર્ણ સ્વરૂપ તે અશરીરિ સિદ્ધ પરમાત્મા છે. તેને દેહાતિત, પૂર્ણબ્રહ્મ, બ્રહ્મસ્વરૂપ, સિદ્ધ, અજર, અમર, અવિનાશી ઇત્યાદિ અનેક નામોથી યોદ્ધાવાય છે, આની અંદર નિર્વાણ પામેલા-મોક્ષે ગયેલા દરેક આત્માનો સમાવેશ થાય છે. ૧

અરિહંત એ દેહમાં રહેલ પૂર્ણ સ્વરૂપ પરમાત્માનું નામ છે, અને દેહનો ત્યાગ કરતાં તે સિદ્ધ પરમાત્મા ગણાય છે. આની અંદર દરેક પૂર્ણજ્ઞાની, કેવળજ્ઞાની, તીર્થંકર આદિનો સમાવેશ થાય છે. ૨

આચાર્યની અંદર પ્રભુ માર્ગના રક્ષક, પોષક, સંદેશવાહક, સત્યવસ્તુના પ્રતિપાદક, સમુદાયના માલિક અને પૂર્ણતા મેળવવા પ્રયત્ન કરનારનો સમાવેશ થાય છે. ૩

ઉપાધ્યાયની અંદર મૂળ વસ્તુતત્ત્વના પ્રતિપાદક, અનેક જીવોને જાગૃતિ આપનાર ઉચ્ચ કોટિના સાધકોનો સમાવેશ થાય છે. ૪

મુનિઓની અંદર, જેઓને યોધિ બીજની પ્રાપ્તિ થઈ છે, તે પછીના સ્વસ્વ ત્યાગી, વૈરાગી સ્વસ્વરૂપમાં રમણતા કરનારા, સ્વપર ઉપકારી, સર્વ સાધુ વર્ગનો સમાવેશ થાય છે. ૫

આ સર્વના પ્રથમ અક્ષર, અ, અ, આ, ડ, મ થી ઑંકાર બનેલો છે. વ્યાકરણના નિયમ પ્રમાણે પાંચે મળી ઑં થાય છે.

અર્હ શબ્દ એ પરમાત્માનું નામ છે. અર્હ એટલે લાયક, નિશ્ચમાં જે લાયકમાં લાયક તત્ત્વ છે, તે અર્હ છે. જેની આગળ વિશેષ લાયકાત ન હોય તેને સુચવનારો શબ્દ અર્હ છે. તેમજ અર્હ શબ્દ એ સિદ્ધચક્રનો બીજ મંત્ર છે. સિદ્ધ પુરૂષોનો સમુદાય તે સિદ્ધ-

ચક્ર છે. જેમાં વિશ્વના તત્ત્વ રૂપ, દેવ, ગુરૂ અને ધર્મ એ ત્રણ તત્ત્વનો સમાવેશ થાય છે.

અરિહંત અને સિદ્ધ એ બેની અંદર દેવનો સમાવેશ થાય છે. આચાર્ય ઉપાધ્યાય, અને મુની, એનો ગુરૂ વર્ગમાં સમાવેશ થાય છે. દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર અને તપ એ ચારનો ધર્મમાં સમાવેશ થાય છે, આત્માનું શુદ્ધ સ્વરૂપ પ્રગટ થવાનાં સાધનો તે ધર્મ છે. આત્માદિ વસ્તુનું જ્ઞાન તે જ્ઞાન છે. તેની દ્રઢ શ્રદ્ધા તે દર્શન છે, જ્ઞાન અને શ્રદ્ધા પ્રમાણે વર્તન કરવું તે ચારિત્ર છે. સર્વ ઈચ્છાઓનો નિરોધ કરવો તે તપ છે. આ ચારને ધર્મ કહેવામાં આવે છે. ઉપરનાં પાંચ પરમેષ્ટિ સાથે મેળવતાં નવ થાય છે. એ નવના સમુદાયને સિદ્ધચક્ર કહે છે. તે નવનો વાચક શબ્દ અર્હ છે. અર્હ શબ્દ બીજ રૂપ હોવાથી તેમાં સિદ્ધચક્રનો સમાવેશ થાય છે. આ દેવ, ગુરૂ, અને ધર્મ એ આત્માની ચડતી ભૂમિકાઓનું લક્ષ રાખી જાપ કરવો તે આત્માનો શબ્દ રૂપે જાપ કરવા બરાબર છે. તે ઑં અર્હનમઃ આ જાપ છે. આ મંત્રના કરોડો જાપ કરવા જોઈએ, જાપ કરવાથી હલકા વિચારો આપણી આગળ આવતા નથી. મન બીજે ભટકી પાપ બાંધતું બાંધ થાય છે. જાપથી આપણી તરફ પવીત્ર પરમાણુઓ ખેંચાઈ આવે છે. આપણી આજીવન બાજીનું વાતાવરણ પવીત્ર થાય છે. મન શરીરાદિના પરમાણુઓ પવીત્ર બને છે. સંકલ્પો સિદ્ધ થાય છે. પાપ ઘટે છે. પ્રતિકુળતાઓ દૂર થાય છે. અનુકુળતાઓ આવી મળે છે. પ્રભુના મર્ગના આગળ વધવાના અધિકારી થઈએ છીએ, લોકપ્રિય થવાય છે. વ્યવહારની મુંઝવણ ઓછી થાય છે. લાંબા વખતે વચન સિદ્ધિ થાય છે. આ સર્વ પરમાત્માના નામ સ્મરણથી થાય છે.

ટુંકામાં કહીએ તો આ જાપથી દરેક મનકામના સિદ્ધ થાય છે. અવધિજ્ઞાન જેવાં ત્રિકાળજ્ઞાન પણ જાપમાંથી પ્રગટે છે. આ જાપ ગુણનો બનેલો છે.

કોઈ પણ ધર્મને બાધ ન આવે તેવો છે. કેમકે કોઈપણ ધર્મનું આમાં વિશેષ નામ નથી, પણ સામાન્ય નામ છેકે, વિશ્વમાં કોઈ પણ લાયકમાં લાયક તત્ત્વ હોય તેને હું નમસ્કાર કરું છું. એટલે મહા ફળદાયક આ જાપ દરેક મનુષ્યોને કરવા યોગ્ય છે.

આગળ વધવા ઇચ્છનારને આ જાપ એ પ્રથમ ભૂમિકા છે. આંખો બંધ કરી બ્રહ્મની અંદર ઉપયોગ-સુરતા આપી, ઉઘાડી આંખે જેમ જોઈએ છીએ તેમ બંધ આંખે અંદર જોવું અને ત્યાં ઓં અર્હનમઃ આ મંત્રનો જાપ કરવો.

આ પ્રમાણે તપાગચ્છના આચાર્યશ્રી વિજયકમળાસૂરિશ્ચરના શિષ્ય, આચાર્યશ્રી વિજયકેશરસૂરિએ બનાવેલો અને સંગ્રહ કરેલો, પ્રભુને પથે જ્ઞાનનો પ્રકાશ. એ નામનો ગ્રંથ વિક્રમ સંવત્ ૧૯૮૪ ના શ્રાવણ વદ પાંચમે વીશનગરમાં સમાપ્ત થયો.

